

دارالافتاء ہمارے بانی و سربراہ سے جاری شدہ فتاویٰ کا مجموعہ

فتاویٰ عثمانیہ

مفتی غلام الرحمن

دفتر دارالافتاء

زیر نگرانی

مفتی نجم الرحمن

کتاب

العقائد بالبدعات والرسوم ما يتعلق

بالقرآن والحديث، التقليد الطهارة

دارالافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور
سے جاری شدہ فتاویٰ کا مجموعہ

فتاویٰ عثمانیہ

مفتی غلام الرحمن
رئیس دارالافتاء

زیر نگرانی
مفتی نجم الرحمن
نائب رئیس دارالافتاء

جلد اول

العقائد، البدعات والرسوم،
ما يتعلق بالقراء والحديث، التقليد، الطهارة

العصر الكلاسيكي

فَدَايِ عِثْمَانِيہ کی طباعت و اشاعت کے جملہ حقوق بحوالہ
قانون کاپی رائٹ ایکٹ 1962ء حکومت پاکستان، بحق
"العصر اکیڈمی" جامعہ عثمانیہ پشاور محفوظ ہیں۔

فَدَايِ عِثْمَانِيہ

جلد اول

سن طباعت اشاعت اول:
جمادی الثانیہ 1437ھ / مارچ 2016ء
سن طباعت اشاعت دوم:
جمادی الاولیٰ 1438ھ / فروری 2017ء
سن طباعت اشاعت سوم:
رجب المرجب 1439ھ / اپریل 2018ء
سن طباعت اشاعت چہارم:
ربیع الثانی 1440ھ / دسمبر 2018ء
سن طباعت اشاعت پنجم:
ربیع الاول 1441ھ / نومبر 2019ء
سن طباعت اشاعت ششم:
رجب المرجب 1442ھ / دسمبر 2020ء

علی افادات: **شیخ الفیہ الدینی**
حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن مظلومی
مہتمم ورثہ دارالافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور

زیر نگرانی: حضرت مولانا مفتی نجم الرحمن مدظلہ
استاد الحدیث و نائب رئیس دارالافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور
تحقیق و تدوین: شرکائے شعبہ تخصص فی الفقہ الاسلامی والافتاء
باہتمام: **احسان علی عثمانی**

سن طباعت اشاعت ہفتم:
ذی الحجہ 1442ھ / جولائی 2021ء

ملے کا پتہ

مکتبہ العصر

اساتذہ جامعہ عثمانیہ پشاور
عثمانیہ کالونی نو تعمیر روڈ پشاور کینٹ
صوبہ خیبر پختونخوا، پاکستان
رابطہ: 0314 9061962 / 0346 0181082

العصر اکیڈمی پشاور

© lhasan.usmani@gmail.com
☎ +92 333-9273581 / +92 321-9273581
☎ +92 312-0203581 / +92 315-4499203

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست جلد ۱

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
1	تقریر حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب مدظلہ العالی مہتمم دارالعلوم دیوبند (یو پی) ہندوستان	1
2	تقریر شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہ العالی مہتمم جامعہ فاروقیہ کراچی، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، و صدر اتحاد مدرسین پاکستان	2
4	تقریر شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر صاحب مدظلہ العالی مہتمم جامعۃ العلوم الاسلامیہ، نوری ناؤن کراچی	4
5	تقریر حضرت مولانا محمد ظفر کاندلوی صاحب مدظلہ العالی مظاہر العلوم سہارنپور	8
6	تقریر حضرت مولانا مسیح الحق صاحب مدظلہ العالی مہتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک	9
7	تقریر حضرت مولانا سید محمد شاہ سہارنپوری مدظلہ العالی امین عام جامعہ مظاہر علوم سہارنپور	11
8	مراسلہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی نائب صدر جامعہ دارالعلوم کراچی	13
9	پیش لفظ، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدظلہ العالی المعهد العالي اسلامی حیدرآباد، ہندوستان	14
10	فقاہ اور فتویٰ، حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن مدظلہ العالی مہتمم شیخ الحدیث وریمیس دارالافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور	22
11	فتاویٰ عثمانیہ اور جامعہ عثمانیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدظلہ العالی استاد حدیث و تعلیم تعلیمات جامعہ عثمانیہ پشاور	47

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
12	ملکی فتاویٰ اور فتاویٰ عثمانیہ، حضرت مولانا مفتی ذاکر حسن نعمانی مدظلہ العالی استاد حدیث و تخصص جامعہ عثمانیہ پشاور	51
13	فتاویٰ عثمانیہ کی ترتیب و تدوین، حضرت مولانا مفتی نجم الرحمن صاحب مدظلہ العالی استاد حدیث و تخصص و نائب رئیس دارالافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور	67
14	عرض حال، مولانا مفتی محمد یحییٰ صاحب مدرس و معاون مفتی جامعہ عثمانیہ پشاور	81
15	تذکرہ نگزیر، احسان الرحمن عثمانی مدرس و مدیر مسئول ماہنامہ العصر جامعہ عثمانیہ پشاور	84
	کتاب العقائد (مباحث ابتدائے)	
16	عقائد کا بیان	87
17	دین اسلام میں عقائد کی اہمیت	87
18	عقیدہ کیا ہے؟	87
19	عقیدہ کی اصطلاحی تعریف	88
20	عقیدہ اور شریعت کا یا ہی رابطہ و تعلق	88
21	اصول العقائد	88
22	اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کا مطلب	89
23	رسالت پر ایمان کا مطلب	89
24	عقائد کی بحث میں ایک اصولی نکتہ	90
25	ضروریات دین اور قطعیات کے حکم میں باہمی فرق (یعنی تکفیر و عدم تکفیر کے اصول)	91
26	کتاب العقائد کے بعض اصطلاحات	91
27	الحار اور زندقہ کا مطلب	91

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
28	اہل قبلہ کی اصطلاح.....	92
29	حبیبہ.....	92
30	اہل قبلہ کی عدم تکفیر کا مطلب.....	92
31	شعائر دین اور استخفافہ شعائر کا مطلب.....	93
32	جاہلانہ توہمات.....	93
33	غلامہ بحث.....	94
	مسائل کتاب العقائد	
34	غیر شرکی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا.....	95
35	باری تعالیٰ کا اپنی بعض صفات مخلوق کو عطا کرنا.....	95
36	مسئلہ تقدیر پر اشکال کا جواب.....	97
37	مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی پر اشکال کا جواب.....	98
38	مسئلہ حیات الانبیاء.....	99
39	نہات کے لیے جہاں ایمان کا کافی ہونا.....	100
40	کہہ طیبہ کا ترجمہ جاننے کی وجہ سے ایمان کا مستلزم ہونا.....	101
41	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزول.....	102
42	نزول عیسیٰ علیہ السلام اور عقیدہ قسم نبوت.....	103
43	حضور اکرم ﷺ کے والدین کے ایمان کا مسئلہ.....	104
44	حضور ﷺ کے اولین و آخرین ہونے کا مطلب.....	105
45	حضور اکرم ﷺ کے فضلات کا پاک ہونا.....	106
46	زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرنا.....	107
47	انبیائے کرام کو قتل کرنا سب کفر ہے یا نہیں؟.....	107
48	حضور ﷺ کو عالم الغیب سمجھنا.....	108

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
109	شان رسالت میں گستاخی کرنا	49
110	نزول عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کرنا	50
111	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امت محمدیہ میں ہونے کی دعا	51
112	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء تھے یا نہیں؟	52
113	عورت اور منصب نبوت	53
114	کوہم بدہ، زرقشت اور کنفیوشس کو نبی یا رسول کہنا	54
115	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کا انکار	55
116	حضرت عائشہؓ پر لگائی گئی جھوٹی تہمت کا عقیدہ رکھنا	56
117	حضرت معاویہؓ کو برا بھلا کہنا	57
118	فتنہ انکار حدیث	58
118	دین و مذہب کو گالی دینا	59
119	حدیث مبارک کو ”ورے وال“ یا ”دوسر“ کہنا	60
120	مشکوٰۃ شریف کو شیطانی کتاب کہنا	61
121	عبادات کو گالی دینا	62
122	واضحیٰ والے کو سکھ یا منافق کہنا	63
123	ذاتی نفرت کی وجہ سے کسی کی واضحیٰ کے ساتھ ہنسنا	64
124	علماء کو تحقیر کی نظر سے دیکھنا اور ان کو گالی دینا	65
125	مطلق اہل تشیع کی تکفیر	66
126	فرق عثمانیہ کے بعض غلط نظریات کا جواب	67
128	فتویٰ پھاڑنا	68
129	قسم کمانے کے لیے قرآن مجید پر پاؤں رکھنا	69
130	”اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا“ کہنا	70
131	عذاب آخرت سے انکار کرنا	71

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
131	حیر کا اپنے مرید پر کفر کا فتویٰ دینا	72
132	دورانِ تلاوت کفر کو کسی آیت کے تکرار پڑھنے کے ساتھ مطلق کرنا	73
134	جنات کا وجود اور انسانوں پر اس کا اثر ہونا	74
134	ارواحِ کاعروں میں آنے کا عقیدہ رکھنا	75
135	ظالم شرع قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا	76
136	علم نجوم شریعت کی نظر میں	77
138	کرامت کی حقیقت اور مرنے کے بعد کرامت کا ظہور	78
138	توسل بالانبیاء والا اولیاء	79
140	متحدی امراض	80
142	نظر بد سے بچنے کے لیے مکان کے اوپر سنگ وغیرہ لٹکانا	81
143	جنات کے خوف سے سر ہانے کے نیچے چھری رکھنا	82
143	جنات کے ذریعے چور معلوم کرنا	83
145	تا بالغ بچے کے ناخن پر سیاہی ڈال کر چور معلوم کرنا	84
146	جھاڑ پھونک اور تعویذ کو شرک کہنا	85
146	عملیات کے ذریعے مریض کا علاج کرنا	86
147	روح اور جسم کا معذب ہونا	87
148	جمہ کی ساعات میں مرنے والے کا عذاب	88
149	جمہ اور رمضان کے موقع پر کافرو فاسق سے عذابِ قہر کا اٹھ جانا	89
150	فرض اعمال کا ایسا سال ثواب کرنا	90
باب البدعات والرسوم		
(بدعات اور رسم و رواج کا بیان)		
151	بدعت کا تعارف اور اس کی مذمت	91

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
92	بدعت کی لغوی تعریف	151
93	اصطلاحی تعریف	151
94	تدبیم فقہاء کی رائے	152
95	مساکرین اور جمہور کی رائے	152
96	بدعت اور غیر بدعت میں تمیز کرنے کا اصولی نکتہ	152
97	بدعت حسنہ و سیئہ کی وضاحت میں محدثین کرام کی آرا	153
98	تعلیل	154
99	بدعت کی مذمت (طاویٹ مہار کی رو سے)	154
100	بدعت مذمومہ کیقسام	155
101	بدعت کے بڑے بڑے اسباب	156
102	خدمات بدعت	156
باب الرسوم		
(رسم و رواج کا بیان)		
103	تعاریف اور حکمت و مشروعیت	157
104	رسم و رواج کی تعریف و توصیف	158
105	رسم و رواج پر اثر انداز ہونے والے عوامل	158
106	رسم و رواج کی قسمیں اور حیثیت	158
107	عرف و رواج کی تبدیلی سے حکم کی تبدیلی	159
108	احکام شرعیہ پر رسم و رواج کا اثر	160
109	رسم و رواج معتبر ہونے کی شرائط	160
110	حاشیہ، وغیرہ کے رسوم میں فرق	161

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
	مسائل البدعات و الرسوم	
111	عرس کی شرعی حیثیت	162
112	حید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا	163
113	نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا	164
114	مساجد میں اجتماعی شب بیداری کی لوگوں کو دعوت دینا	165
115	تیجہ، دسواں اور چالیسواں منانا	166
116	دروسے آتے ہوئے مہمانوں کے لیے اہل میت کا کھانا تیار کرنا	167
117	قضاے عری کی شرعی حیثیت	168
118	درمہ میں روزانہ بیعت اجتماع کے ساتھ سورۃ یسین کا شتم کرنا	170
119	شب جمعہ کو مردوں کے ایصالِ ثواب کے طور پر صدقہ کرنا	171
120	کرامت میں ولی کا اختیار	172
121	دین سے غیر متصادم رواج	172
122	شب جمعہ کو عشا کی نماز کے بعد ہا آوار بلند سورۃ ملک کی تلاوت	173
123	مغفل میاں والی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا اعتقاد	174
124	میں خطاب کے ساتھ درود شریف پڑھنا	175
125	قبر کو سطح زمین سے بلند کرنا اور پختہ بنانا	177
126	ماسٹر میں چری کی رسم منانا	177
127	مردہ جوان کی شرعی حیثیت	178
128	مزارات کی زیارت، وراں کے طفیل سے تحرک حاصل کرنا	179
129	شادی بیاہ میں عورتوں کا ناچنا	180
130	شادی بیاہ میں جوئے والی چند رسوم کا تذکرہ	181
131	سسرال، والوں کا لڑکے والوں سے مختلف اشیاء طلب کرنا	182

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
182	مقررہ مہر کے علاوہ سرکارِ مائت سے زائد رقم کا مطالبہ	132
184	بہمن کی شادی پر کیا ہوا خرچہ واپس لگنا	133
184	شادی کے موقع پر گاڑی پر بھول وغیرہ لگوانا	134
185	شادی کے موقع پر پیسے بچھاؤ کرنا	135
186	شادی میں ہنگ پر دلہا دلہائے کارسم	136
187	شادی کے موقع پر دوست و احباب کی طرف سے دہن پیش کرنا	137
188	شادی کے موقع پر مرقی ڈنٹا کرنا	138
189	شادی کے موقع پر شادی کارڈ بٹانا	139
190	ڈولس کی رخصتی کے وقت اذان دینا	140
191	کسی خوشی کے موقع پر ہار پہننا اور پہنانا	141
192	شادی کے موقع پر کھجور تقسیم کرنا	142
193	بدعت اور روانہ شہر مرق	143
❦❦❦		
باب مایعلق بالقرآن والحديث والسنة		
(قرآن اور حدیث سے متعلقہ مباحث کا بیان)		
194	کتاب اللہ سے متعلق چند خطا احکامات کی تشریح	144
194	آیات نکاح	145
195	آیات تشاہدات	146
195	آیات تشاہدات سے متعلق قرآنی حکم	147
195	آیات تشاہدات کی حکمت	148
196	قرآن کریم کے بعض احکامات کو دورائے عقل سمجھنے کے بنیادی اسباب	149
196	سنت رسول (ﷺ)	150

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
196	تعارف اور مقام و مرتبہ	151
197	سنت کی لغوی اور اصطلاحی تحقیق	152
197	سنت کا عام اطلاق	153
198	سنت کی اصطلاحی تعریف	154
198	سنت کی قسمیں	155
198	سنتین حدی یا سنتین مؤکدہ	156
198	سنتین زوائد یا غیر مؤکدہ	157
199	شریعت اسلامی میں حدیث کا مقام و مرتبہ	158
200	احادیث کی تشریح سے متعلق حوام کی کمزوری اور خطبہ کا عدم احتیاط	159
201	وضع حدیث	160
201	وضع حدیث کا مطلب	161
201	وضع حدیث کی ابتدا اور اس کے مضمون مقاصد	162
202	وضع حدیث کے انداز کے لیے محدثین کرام کی کوششیں	163
202	وضع حدیث جاننے کے ذرائع	164
203	وہ اشیا جن کے متعلق احادیث میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے	165
203	وضع حدیث کے بنیادی اسباب	166
204	وضع حدیث کی مدت اور اس کا حکم	167

مسائل قرآن و حدیث		
205	بغیر وضو کے قرآن وحدیث کی کتابت	168
206	حصہ کی حالت میں قرآن کریم کو زمین پر مارنا یا گرانا	169
206	لاؤڈ سپیکر کے ذریعے درس قرآن دینا	170

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
171	مختلف سورتوں کی تلاوت کرنا	207
172	مستم تلاوت پر "صدقہ رہنا" اس کے مثاب نفاذ کرنا	209
173	رسم الخد عثمانی کے علاوہ رسم الخد میں قرآن کریم کی کتابت	210
174	"بسم اللہ الرحمن الرحیم" کی جگہ ۸۶ لکھنا	210
175	"بسم اللہ الحق القیوم" کے عنوان سے تسمیہ لکھنا	212
176	انعام بازی کو لواحت کہنا	212
177	قرآن کریم کے ہوتے ہوئے سابقہ آسانی کتابوں کا حوالہ دینا	213
178	سورہ شکوت کی آیت "نامر له لوط" کی تفسیر	214
179	آیت "ويعلم ما فی الارحام" پر ایک شبہ کا جواب	216
180	حدیث "رحمنا من الجهاد الا صغر الی جہاد الا کبر" کی حیثیت	217
181	اللہ تعالیٰ کی راہ میں انپاس کر دھکا ڈاؤب	219
182	واقعہ معراج میں پچاس نمازوں کی فریشت اور ان میں تخفیف	220
183	احادیث سے شبہ برامت کی عبادت کا ثبوت	222
184	ٹٹو کھانے کا واقعہ حدیث کی طرف منسوب کرنا	223
185	پکڑی پہن کر غمار کے ثوب میں، صاف	224
186	حدیث "لو لاک ما حقت الاملاک" کی تحقیق	225
187	حدیث "اطلبوا العلم ولو کان بالعبس" کی تحقیق	226
188	حدیث "اصحابی کان حرم" کا مرتبہ	227
189	حدیث "نمسا لایمان من ان تعلم لقرا" کی تشریح	228
190	"حدیث فردوسہ" کا مقام	229
191	حدیث "انا مدینۃ العلم وعلی بابہا" سند ثین کی نظر میں	230
192	حدیث "مثل امنی مثل المطر" سے ایک شبہ کا جواب	231
193	حدیث "اکثر وا ذکر اللہ حتی یقال محزون" کا صحیح مطلب	233

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
234 مت کے بگاڑ کے وقت ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب	194
235 بعض مسئلوں کا بغیر حساب کے جہت میں جانے کی رویت	195
236 دورانِ اذان شہد سننے وقت انگوٹھے چومنا	196

	کتاب التقلید	
	(تقلید کا بایں)	
237 لغوی تخریق	197
237 اصطلاحی تعریف	198
237 حقیقت تقلید	199
238 تقلید کی ضرورت کن امور میں ہوتی ہے؟	200
239 تقلید کی دو صورتیں	201
239 قرآن سے تقلید کا ثبوت	202
240 اجازیت سے تقلید کا ثبوت	203
241 صحابہ کے دور میں تقلید کا حال	204
241 تقلید شخص کی ضرورت	205
243 تقلید شخصی کو لازم کرنے کی ایک واضح نظیر	206
243 مذاہب و ربہ کی تخصیص	207
244 تقلید کے مختلف درجات	208
244 (۱) عوام کی تقلید	209
245 (۲) ہجر عام کی تقلید	210
245 (۳) مجتہد فی مذہب کی تقلید	211
246 (۴) مجتہد مطلق کی تقلید	212

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
246	تقلید میں ہموار	213
247	موجودہ دور کے حوالے سے ایک اہم مسئلے کی وضاحت	214
	مسائل کتاب التقلید	
248	مذہب حنفی پر ہونا مذہب محمدی کے عین مطابق ہونا	215
249	غیر حنفی ائمہ کے مقلدین کا احناف کو دعوت تلخ دینا	216
250	صرف چار مذاہب کی تردید کی وجہ	217
	*****	218
	کتاب الطہارۃ	
	باب الانحاس والطہارۃ علیہا	
	(نہایت اور ان سے پاکی حاصل کرنے کا بیان)	
253	تعارف اور حکمت مشرعت	219
253	طہارت کا لغوی معنی	220
254	طہارت کا اصطلاحی معنی	221
254	باب سے متعلق اصطلاحات	222
255	طہارت، صحت اور طہارت حقیقی کی مشرعت	223
256	طہارت کا درکن، شرط و وجوب، سبب اور حکم	224
256	طہارت کی قسمیں	225
256	طہارت حکم کی قسمیں	226
256	طہارت حقیقیہ کی قسمیں	227
256	نہایت غلیظہ کا حکم اور اس کی قسمیں	228
257	نہایت خفیفہ کا حکم اور اس کی قسمیں	229
257	نہایت غلیظہ و خفیفہ سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ	230

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
258	طہارت عکسہ کے ذرائع	231
258	طہارت حقیقہ کے ذرائع	232
259	جواز عدم جواز کے اعتبار سے پانی کی قسمیں	233
259	(۱) طاہر، مطہر اور غیر مکروہ	234
259	(۲) طاہر، مطہر اور مکروہ پانی	235
260	(۳) طاہر، غیر مطہر پانی (ماء مستعمل)	236
260	(۴) ماء بکس	237
260	(۵) ماء مشکوک	238
260	سور یعنی یعنی جوڑنے کا حکم	239
261	کنویں (عر) کے بارے میں بنیادی قواعد	240
261	کن صوفوں میں کنویں کا سارا پانی نکالنا ضروری ہے؟	241
261	بعض شکی صورتیں	242
262	چھوٹے جانوروں کے مر جانے کا حکم	243
262	مٹوسہ جانوروں کے مر جانے کا حکم	244
262	اگر پورا پانی نکالنا ناممکن ہو تو کیا کرے؟	245
263	پانی نکالنا کب مستحب ہے؟	246
263	مشرق احکام	247

فصل فی الانعاس		
(بجستوں کا بیان)		
264	خون کی قسلی (Bag) جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا	248
265	کپڑوں پر نامعلوم وقت سے منی کے اثرات	249

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
266	نماز کے دوران دوسرے نمازی کے گندے کپڑوں سے لگنا	250
267	تھپائے حاجت کے دوران قلب کی طرف منہ کرنا	251
268	کھڑے ہو کر پیشاب کرنا	252
269	ودی کے قطروں کا بدن یا کپڑوں پر لگنا	253
270	ناپاک کپڑوں میں پڑھی ہوئی نمازوں کا حکم	254
271	تالین کو پاک کرنے کا طریقہ	255
272	گیسے بدن پر مٹی لگے ہوئے کپڑے پہننا	256
273	گندے اندرے کی رطوبت کے ساتھ نماز	257
274	شیرخوار بچے کی تہ نعلی ہے یا نہیں؟	258
275	کتے کے جسم کی پھینکیں کپڑوں پر لگ جائیں	259
276	ناپاک رضائی کو پاک کرنے کا طریقہ	260
277	مالع صلوٰۃ نہایت کے ساتھ پڑھی گئی نماز	261
277	خٹک مٹی والے کپڑے کے ساتھ پاک گیسے کپڑے کا لگنا	262
278	غیر انسان کے بول سے عذاب قبر کی دھیر	263
279	ایک ہاتھ سے مظلوم شخص کے متعلقہ کا طریقہ	264
280	مستعمل پانی میں تر کپڑے میں نماز	265
282	قدور ہم سے کم نجاست کا دھونا	266
283	شیرخوار بچوں کے پیشاب کا حکم	267
فصل فی المیاء والبثر والحوض		
(پانی کی مختلف قسموں، کنوئیں اور حوض کے احکام کا بیان)		
284	کثر لائن پھٹ جانے سے کنوئیں کا متاثر ہو جانا	268
285	کنوئیں میں اگرچہ ہاگل مر جائے	269

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
286	کنویں میں نامعلوم وقت سے نجاست کا پایا جانا	270
287	مستعمل پانی پینا اور اس سے وضو کرنا	271
288	جنی اور مھرت کا ضرورتاً پانی میں ہاتھ داخل کرنا	272
289	نہیں کنویں کو پاک کرنے کا طریقہ	273
290	ٹینگی میں نجاست کا کرنا	274
291	ماء کثیر (زیادہ پانی) کی تحدید	275
292	جس کھریلو ٹینگی کا پانی زیادہ استعمال ہوتا ہو، کیا وہ جاری پانی کے حکم میں ہے؟	276

باب الاستنجاء		
(استنجا کا بیان)		
293	تعارف اور حکمت مشروعیت	277
293	استنجا کا لغوی اور اصطلاحی معنی	278
293	باب سے متعلقہ اصطلاحات (استبراء، استنجا)	279
294	استبراء کا حکم	280
294	استنجا کی مشروعیت	281
295	استنجا کا حکم اور مختلف، تسام (فرض، واجب، سنت، مستحب، مکروہ، بدعت، حرم)	282
296	استنجا کرنے والے سے متعلق بعض احکام	283
296	جن چیزوں سے استنجا جائز ہے	284
297	استنجا کی کیفیت، مستحب اور آداب	285
299	ستر کھل جانے کے خوف سے ڈھیلوں سے استنجا پر اکتفا کرنا	286
300	پیشاب کے بغیر استنجا کرنا	287
301	گت یا مولے کا غصے سے استنجا کرنا	288

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
302	مستعمل یا حلیے یا ٹائٹ ہیج سے استغنا کرنا	289
303	استغنا میں دوسرے سے مدد لینا	290

	باب الوضوء	
	(وضو کے احکام کا بیان)	
304	تہ ریف اور حکمت و مشروعیت	291
304	وضو کا لغوی اور اصطلاحی معنی	292
304	باب سے متعلق اصطلاحات (مجلس صبح)	293
305	مشروعیت	294
305	تلف اعتبارات سے وضو کا حکم (فرض، واجب، مستحب)	295
306	وضو کا سبب و وجوب اور زائل حکم	296
306	وضو کے ارکان یا فرائض	297
307	وضو کی شرط، نکل	298
307	وضو واجب ہونے کی شرطیں	299
307	وضو صحیح ہونے کی شرطیں	300
307	وضو کی سنتیں	301
308	وضو کے مستحبات، دور آداب	302
309	مکروہات وضو	303
309	نواقض وضو	304
309	حدیث حقیقی کی تفصیل	305
311	حدیث حکمی کی تفصیل	306
311	سبب کا سبب کے قائم مقام بننے والی صورتیں	307

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
311	تعب اور انتشار امر کے طور پر نائض قرار دی جانے والی صورت	308

	فصل فی فرائض الوضوء	
	(وضو کے فرائض کا بیان)	
312	وضو اور غسل میں کئے ہوئے ہاتھ یا سر دھونے کا حکم	309
313	جسم کے کسی حصے پر نام وغیرہ گدوانے کا وضو پر اثر	310
314	وضو میں پاؤں دھونے کی فرضیت	311
315	وضو کے اعضاء کا کوئی حصہ اگر خشک رہا ہے	312
316	وضو میں والا می دھونے کا حکم	313
317	ٹوپی یا پگھڑی پر مسح کرنا	314
319	مہندی کے پپ پر مسح	315
320	مصنوعی بالوں پر مسح	316

	فصل فی سنن الوضوء و مستحبانہ و آدابہ	
	(وضو کی سنتوں، مستحبات و آداب کا بیان)	
322	مصنوعی یا خول جڑھے ہوئے دانت کے ساتھ وضو یا غسل کا حکم	317
323	وضو کے اختتام سے قبل بعض اعضاء کا خشک ہونا	318
324	وڑھی کے غدار کا حکم اور اس کا طریقہ	319
325	وضو میں انگلیوں کے غدار کا حکم اور طریقہ	320
327	خواتین کے لئے مسواک	321
328	مسواک رکھنے کا طریقہ	322
329	نا قابل استعمال مسواک کا حکم	323

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
324	وضو کے دوران ہاک میں انگلی داخل کرنا	329
325	وضو کے بعد ادرجہ میں بے ترتیبی	330
326	سر کے چوتھائی حصہ کے مسح پر موانعت کرنا	331
❀❀❀❀❀		
فصل فی نوافض الوضوء (وضو کے لواقص یعنی توڑنے وال چیزوں کا بیان)		
327	نہی کے تسلسل کر دینی وغیرہ سے روکنا	333
328	ہاتھی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو کا حکم	334
329	گرمی والے ٹوٹے سے وضو کا حکم	335
330	چیشاب کے قطروں کے ظاہر ہونے سے وضو کا حکم	336
331	دوبی کے قطرات کا تسلسل سے آنا	337
332	وضو کے دوران رانٹوں سے خون نکلنا	338
333	وضو ٹوٹ جانے کے باوجود نماز چاروی رکھنا	339
334	نسوار اور سگریٹ کے استہمال سے وضو کا حکم	340
335	زخم کی پٹی پر خون کا ظاہر ہونا	341
336	زخم سے نکلے ہوئے خون کو پونچھنا	342
337	مسواک یا کوئی چیز چبانے سے خون نظر آنا	343
338	وضو کے دوران متر کھل جانے کا حکم	344
339	کھانسنے سے وضو ٹوٹنے کا حکم	345
340	دوبی نکلنے کی صورت میں وضو کا حکم	346
341	وضو کرنے کے بعد نوٹے کا وہم ہونا	347
❀❀❀❀❀		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	فصل فی متفرقات الوضوء (وضو کے متفرق مسائل کا بیان)	
348	آیت کریمہ کا بغیر وضو کے چھونا	342
349	کاتب کا بغیر وضو کے قرآن یا کوئی آیت لکھنا	343
349	حفظ کے طلبہ کا ہار بار وضو کرنا	344

	باب الغسل والجنابة (غسل اور جنابت کے احکام کا بیان)	
351	تعارف و رسمیت و مشروعیت	345
351	غسل کا لغوی، اصطلاحی معنی	346
351	غسل کی مشروعیت	347
352	غسل کا حکم (فرض، واجب، سنت، مستحب)	348
352	غسل کے فرائض اور احکام	349
353	موجبات غسل	350
354	جن چیزوں سے غسل واجب نہیں ہوتا	351
354	ثمیت ثیوب سے غسل کے وجوب میں اختلاف	352
355	غسل کی سنتیں اور مسنون طریقہ	353
355	غسل کے آداب	354
356	جنابت کی تعریف اور احکام	355
356	جنابت سے متعلق احکام	356
356	جنابت کی حالت میں مباح افعال	357

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	فصل في موجبات الغسل (غسل واجب کرنے والے اسباب کا بیان)	
357	بوجھ اٹھانے سے مٹی کا لٹکانا	358
358	ٹنک کی صورت میں غسل کا وجہ	359
359	خیمہ سے پیداری کے بعد تری دیکھنے کا حکم	360
360	غسل جنابت کے بعد تری کے نظرے کا خارج ہونا	361

	فصل في فرائض الغسل (غسل کے فرائض کا بیان)	
361	رجم میں ہاتھ بگنے سے غسل کا مسئلہ	362
362	چھیدی مٹی ٹاک اور کان کا مسئلہ	363
363	بخن میں میل پکیل کے ہوتے ہوئے غسل کرنا	364
364	غسل میں مضبوط اور استشفاق کی فریضت	365
365	غسل میں مضبوط اور استشفاق کا بھوں کا نام	366

	فصل في سنن الغسل وآدابه (غسل کی سنتوں، و آداب کا بیان)	
366	مضبوط اور استشفاق کے بعد غسل میں تاخیر	367
367	جماع کے بعد غسل میں تاخیر	368
368	کر رہم ہستری کرنے کے درمیان غسل کا حکم	369

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
369	دوران غسل جسم کا منہ	370
370	وضو اور غسل میں پانی کی مقدار کے بارے میں تحقیق	371

	فصل فی متفرقات الغسل	
	(غسل کے متفرق مسائل کا بیان)	
372	جس کا قرآن پاک کو دیکھنا اور سننا	372
373	جنابت کی حالت میں ناخن یا بال کاٹنا	373
373	مسجد میں احتلام ہونے کے بعد ظہر	374

	باب التیمم	
	(تیمم کا بیان)	
375	تہ رقبہ اور حکمت مشروعیت	375
375	تیمم کا لغوی اور اصطلاحی معنی	376
375	تیمم کی مشروعیت	377
376	تیمم کے رکاع	378
376	صحیح تیمم کے نئے شرائط	379
376	(۱) نیت	380
377	تیمم سے لڑ پڑھنے کے لئے کس قسم کی نیت ضرور ہے؟	381
377	(۲) ایسا غدر جو تیمم کو مباح کرے	382
378	(۳) زمیں کی جس اور پاک چیز سے تیمم کرنا	383
379	(۴) استیعاب	384
379	تیمم کی سنتیں	385

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
379	نواضع تیمم یعنی تیمم کو توڑنے والی چیزیں	386
380	تیمم سے متعلق چند بنیادی، صوبوں اور مسائل	387
381	فائدہ الطہورین کا مسئلہ	388
382	چونا، پینٹ اور ڈسٹ پر تیمم والی دیواروں پر تیمم	389
383	نایاک کپڑوں پر تیمم	390
384	تیمم کے بعد وضو ٹوٹ جائے	391
385	وقت کی تنگی کی وجہ سے تیمم کرنا	392
385	نہار جمعہ کرپانے کے لئے تیمم کرنا	293
386	پلے کپڑوں پر تیمم کرنا	394
387	تیمم کے ساتھ پڑھی گئی ناروں کا اعادہ	395
389	تیمم کے جواز کے لئے مرض اور شدت مرض کا بیان	396
389	شرم یا تہمت کی وجہ سے غسل کی بجائے تیمم کرنا	397
391	ستر کھل جانے کے ارے سے تیمم اور اس سے پڑھی گئی نماز	398
392	قالج زدہ شخص کے لئے پاکی حاصل کرنے کا حکم	399
393	سردی کے خوف سے غسل کی بجائے تیمم کرنا	400
394	تکلیف کی وجہ سے وضو کی جگہ تیمم کرنا	401
395	جو شخص تیمم پر کا در نہ ہو اس کی پاکی کا حکم	402
396	جنسی شخص صرف وضو پر قادر ہو تو کیا کرے؟	403
❀❀❀❀❀		
باب المسح علی الخفین		
(سوزوں پر مسح کرنے کا بیان)		
397	تعارف اور حکمت مشروعیت	404

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
397	لغوی اور اصطلاحی تحقیق	405
397	شرعیت	406
398	مسح علی انگلیں کی صفت	407
398	مسح علی انگلیں کا سبب اور حکم	408
399	مسح علی انگلیں کا رکن	409
399	مسح علی انگلیں کا جواز کون سی طہارت میں ہے؟	410
399	مسح علی انگلیں کی مدت	411
399	مدت کا اعتبار کب سے ہوگا؟	412
400	مسح کے جواز اور عدم جواز کے اعتبار سے سرے، جرموق اور جردلوں کی قسمیں	413
400	(۱) طہین	414
400	(۲) جلدین	415
400	(۳) منہین	416
400	(۴) جورین منہین	417
401	(۵) جورین رقیقین (لغافہ)	418
401	(۶) نعلین	419
401	(۷) جرموقین یا رقیقین	420
401	جرموقین پر مسح کرنے کا حکم	421
402	مسح علی انگلیں کے جور کے لئے شرط	422
403	مسح کرنے کا مسنون طریقہ	423
403	مسح کے (افض)	424
403	چند بنیادی احکام	425
404	جرموقین پر مسح	426
405	جراہوں پر مسح	427

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
407	مسح کے بعد موزے نکالنا	428

	باب المسح علی الحبیرة	
	(پنی وغیرہ پر مسح کرنے کا بیان)	
408	تعارف اور حکمت و مشروعیت	429
408	جیسرہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	430
408	مسح علی الجبیرۃ کی مشروعیت	431
409	پنی پر مسح کرنے کا حکم	432
409	اگر مسح کرنا بھی نقصان دہ ہو تو؟	433
409	پنی پر مسح جائز ہونے کی شرطیں	434
410	پنی کے کتنے حصے پر مسح ضروری ہے؟	435
410	نواقض مسح	436
411	موزوں اور پنی پر مسح کرے میں طرق	437
412	پلستر پر مسح	438
413	زخم کی پنی پر مسح اور اس کے گرنے یا کھولنے سے مسح کا حکم	439
414	مصنوعی اعضاء پر مسح کرنا	440
	باب الحیض	
416	تعارف اور حکمت و مشروعیت	441
416	عورتوں کے لئے احکام حیض پانے کا حکم اور فقہائے کرام کی آرا	442
417	حیض کا لغوی اور اصطلاحی معنی	443
417	باب الحيض سے متعلقہ اصطلاحات (حیض، نفاس، طہر، استحاضہ)	444
417	احکامات حیض کی مشروعیت	445

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
446	فیض و نفاس کا اہمیت پر اثر	418
447	فیض کا رکن	418
448	فیض کی شریعتی نکتہ	419
449	نوٹ	420
450	نفاس کا لغوی اور اصطلاحی معنی	420
451	پریشانی کے دور میں پیٹ کے رستے نکالے جانے والے بچے سے نفاس کا حکم	420
452	تر آئین یعنی جڑواں بچوں کی ولادت سے نفاس کا حکم	421
453	نفاس کی مدت	421
454	نفاس میں مبتدأ اور معتادہ کا حکم	422
455	مدت نفاس کے دوران خون رک جانے یا مکمل ٹھہر جانے کا حکم	422
456	فیض و نفاس کے مشترک احکام	422
457	فیض و نفاس کے استثنائی احکام	424
458	فیض کے انفرادی احکام	424
459	فیض و نفاس کے مابین فرق	425
460	استحاضہ کی تعریف	425
461	فیض اور استحاضہ کے خون میں فرق	426
462	استحاضہ کی مختلف قسمیں (مبتدأ، معتادہ، متخیرہ، متخیرہ باحدہ، متخیرہ بالوقت، متخیرہ بہرہ)	426
463	مبتدأہ کے احکام	427
464	معتادہ کے احکام	427
465	متخیرہ کے احکام	428
466	نوٹ	429
467	استحاضہ کے احکام	429
468	طہر کی لغوی و اصطلاحی تعریف	430

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
430	طہر کی قسمیں (کامل یا صحیح، ناقص)	469
431	طہر کی اقل اور اکثر مدت	470
431	طہر کی اکثر مدت مقرر کرنے کی صورتیں	471
432	طہر کی علامت	472
432	مدت نفاس کے دوران طہر متکمل کا حکم	473
432	مدت حیض کے دوران طہر متکمل کا حکم	474

	فصل فی أحكام الحيض (حیض کے احکام کا بیان)	
434	حائضہ کی عادت کا بدل جانا	475
435	حیض بند کرانا	476
436	حیض کی بندگی تیسین	477
437	حیض کی ابتدا و راجحہ کے وقت نماز کا حکم	478
438	حیض کی عادت بدل جانے پر طویل مدت کا گزرنہ	479
440	حیض کی حالت میں جماع	480
440	نفل نماز کے دوران حیض آنا	481
441	طواف زیارت سے قبل حیض آنا	482
442	ماہواری میں تبدیلی کا معیار	483

	فصل فی أحكام النفاس (نفاس کے احکام کا بیان)	
444	جڑواں بچے جنمنے والی خاتون کی مدت نفاس	484

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
445	استقامت حمل کے بعد خون کا جاری ہونا	485
446	نفاس کی مدت	486
446	نفاس کے خوں میں انقطاع	487
	*****	488
	فصل فی احکام الاستحاضة (استحاضہ کے احکام کا بیان)	
448	نفاس کی اکثر مدت گزرنے کے چار پہنچ دن بعد خون آنا	489
449	سلسل خون آنے سے ایام حیض اور ایام طہر کی تعیین	490
450	پندرہ دن کے اندر دوبارہ خون آنا	491
450	متحیرہ یا بعد کا حکم	492
452	حائضہ عورت کو خون آنے سے نزدیک دور کا حکم	493

	فصل فی متفرقات الحيض والنفاس والاستحاضة (حیض، نفاس اور استحاضہ کے متفرق احکام کا بیان)	
453	حیض اور نفاس کے دوران عطاوت	494
454	دوران حیض قرآن پاک کی تعلیم دینا	495
455	حیض و نفاس کی حالت میں مسنون دعائیں اور وظائف پڑھنا	496
456	حالیہ حیض میں فضائل انیس کی تعلیم	497
456	رطوبات و فرج کی مختلف قسمیں	498
458	حیض و نفاس کی حالت میں ناخن کاٹنا	499
459	حیض اور نفاس کی حالت میں غسل	500

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
	باب المعذور (مباحث ابتدائیہ)	
501	توقیف اور احکام میں سہولت کی حکمت	461
502	معذور کی تعریف	461
503	عذر کی قسمیں اور چند فقہی اصطلاحات کی تشریح	461
504	عذر کے ثبوت کی شرائط	462
505	معذور کے احکامات	462
	مسائل باب المعذور	
506	معذور من الریح کا بیٹھ کر راز پڑھنا	463
507	معذور کے وضو کا دائرہ کار	464
508	معذور شخص کا عرفات، ورمزد میں جمع بین الصلواتین کے لئے ایک وضو	465
509	معذور کا نماز کے دوران بدن اور کپڑوں کا پلید ہونا	466
510	مسلسل قطرات نکلنے والے مریض کی نماز اور کپڑوں کا حکم	468
511	معذور شخص کا وضو اور تیمم	469
512	معذور کی امت کا حکم	470
513	سلسل اہول یعنی پیشاب کے قطرات نکلنے کا حکم	471
514	لیکھ دیا کے مریض کا حکم	473
515	مصابر و سرائق	475

تقریرات حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب مدظلہ العالی مہتمم دارالعلوم دیوبند (یو پی) ہندوستان

PIN 247554 U.P. INDIA Tel: 0534 242704 Email: info@darululoomdeoband.com

ایک بیش قیمت مجموعہ فتاویٰ

جامعہ عثمانیہ پشاور پاکستان کے روافد سے ملنے والے ہیں یہ مجموعہ فتویٰ کو فتویٰ عثمانیہ کے نام سے شائع کیا جا رہا ہے۔

حضرت مولانا مفتی خدام الرحمن صاحب کے ربیعہ فتویٰ عثمانیہ کی فصل قبلہ است، ایک حد تک اصل مسودہ اصل ہو، اور ان کو دیکھ کر اندازہ ہو کہ فتویٰ کی ترتیب میں کافی محنت لی گئی ہے۔ چاہے اس کا مقصد کیا ہے اور ہر باب کے آغاز میں باب سے متعلق اصولی مباحث کا اضافہ کیا گیا ہے۔

حقانہ، رسم و رواج اور سنت و بدعت سے متعلق فتویٰ کو دیکھنے سے اندازہ ہو گا کہ یہ جامعہ کے مشرب اور منہج کی پوری رعایت کی گئی ہے۔ فتویٰ کی مکمل پہرہ لگ جائیگی ہے اور تصحیح کا کام آخری مرحلہ میں سے امید ہے کہ یہ مجموعہ ان شاء اللہ صوفیہ مسئلہ کے حقائق و درجہ بندی میں معاون ہو گا بلکہ طلبہ اور علماء کے لیے بھی مسابقت ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اور امت کو استفادہ کی توفیق بخشے۔

الحمد لله

(مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی غفرلہ)

مہتمم دارالعلوم دیوبند

JAMIA FAROOQIA KARACHI

P.O. Box No. 11020, Shah Faisal Town, Block I
Karachi, Pakistan

جامیہ فاروقیہ کراچی

پوسٹ بک نمبر 11020 شاہ فیصل ٹاؤن بلاک ۱
کراچی، پاکستان

برائے شمس کے مزاج اور صبح طوفان کے سراج پر کر کے اے مراد عظیم اس کی ہیں بہتات و کمالات کے حل کی
کی اچھی (مرد غرور حل نہ) ان کو دعا کی ہے۔
گامہ جیت

دو درنا حسین (مرد و نای) اور ارس کی مجلس شاد کے دیکھیں ہیں اور دنا کی گنجینہ کے چھوڑ دی ہیں دنا کی
جانب کے جب بھی کام اور دنا دار میں لیں گے دنا کی پاپے دنا کی حسن و جمال ہوں گے دنا کی ہے
بر دنا کی عورت کے اپنے حور کے کے عالم میں ہیں
صور و دنا کی دنا کی
مسرتاقت خان
جا سورج کے عرصہ کا قیام
کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بعد،

جامعہ عثمانیہ پشاور پاکستان کا ممتاز علمی جامعہ ہے۔ یہ اور وہ اپنی گونا گوں خصوصیات کی بنا پر علمی حلقوں میں معروف و مشہور ہے، کثرت و بشردفاق المدارس کے امتحان میں جامعہ عثمانیہ کے طلبہ سوہائی اور ملکی سطح پر کئی کئی پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ جامعہ عثمانیہ کے بانی، مہتمم، شیخ، مڈریٹ، ریکس وائر، قلم حضرت مولانا غلام الرحمن مدظلہ العالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی علمی، عملی، اصلاحی خدمت میں خوب خوب برکت شامل فرمائے۔ آمین۔ مولانا غلام الرحمن جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑ، خٹک کے فاضل ہیں، مولانا نے ۱۹۹۲ء میں پشاور میں جامعہ عثمانیہ کی بنیاد رکھی ہے اس سے پہلے وہ کئی سال جامعہ دارالعلوم اکوڑ، خٹک میں نائب مفتی اور شعبہ تخصص فی الفقہ کے نگران رہے ہیں۔ فتاویٰ حقانیہ کی ترتیب و تدوین میں آپ کا کلید کردار رہا ہے، جامعہ عثمانیہ پشاور سے ۱۵ فروری سے زائد فتاویٰ جاری ہو چکے ہیں، افتاد عام کے لیے فتاویٰ کو شائع کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، ان فتاویٰ کا مجموعہ اجلدوں میں مکمل ہوا ہے۔

ہر باب کے شروع میں باب کے اہم مسائل کو مختصر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ فقیر اس عظیم الشان خدمت پر مبارک باد پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کو سن قبول فرمائے و اریں اور حقوق کو اس سے خوب خوب مستفاد دے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین

اس موقع پر فقیر اس حقیقت کا ذکر ضروری سمجھتا ہے کہ میرا اولین تعارف جامعہ عثمانیہ کے ساتھ مولانا حسین احمد کے ذریعہ ہوا۔ وہ جامعہ کے ناظم بھی ہیں اور محدث بھی۔ جامعہ عثمانیہ کی خوش نصیبی ہے کہ مولانا حسین احمد، مولانا غلام الرحمن کی سرپرستی میں ان کا دست و بازو بن کر خدمت کر رہے ہیں۔ مولانا حسین احمد جامعہ فاروقیہ کراچی کے فاضل ہیں ان کی پوری تعلیم جامعہ فاروقیہ میں ہوئی، فراغت کے بعد کئی سال یہ جامعہ فاروقیہ کراچی میں تدریس کے لرائض بھی انجام دے چکے ہیں، یہ شخص مزاج اور صحیح طریقے سے سوچ بچار کرنے والے سادہ طبیعت انسان ہیں، مہمات و مشکلات کے حل کی چھٹی صداقت اللہ عزوجل نے ان کو عطا کی ہے۔ مولانا حسین احمد دفاق المدارس کی مجلس عاملہ کے رکن ہیں اور دفاق کی کئی کمیٹیوں کے بھی رکن ہیں، دفاق کی جانب سے جب بھی کوئی کام اور ذمہ داری سن کو دی گئی ہے اس کو باحسن وجہ انہوں نے پوری کیا ہے، یہ دفاق کی طرف سے اپنے صوبے کے ناظم بھی ہیں۔

سلیم اللہ خان

صدر دفاق المدارس العربیہ پاکستان

بانی و مہتمم جامعہ فاروقیہ کراچی

۱۳ جمادی الثانیہ ۱۴۳۶ھ ۱۵/۵/۲۰۱۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Jamia-Uloom-Islamiyyah
(University of Islamic Sciences)
Allama Muhammad Tawaf Hanafi Town
Karachi Pakistan.

جامعۃ العلوم اسلامیہ

علامہ محمد توفیق خانوی
سرگس ۷۸۰۰ - پاکستان

Ref No. _____

Date _____

۴..... استنباط و استخراج کی فطری سے حفاظت کیلئے قراء میں عموماً ہر موعود سے استنباط و استخراج کی روش کی بجائے فقہاء کرام کی نقلی تقاریر کے قید پر انحصار کریں گے تاکہ نئے اجتہادات کی بجائے امت کے معتدلیں مجدد بن کے اجتہاد پر اعتماد میں نہ لیں اور خودی ملائی کی ضمانت ہے۔

۳ نقلی تقاریر سے شوقِ نوک کے دوران اصولی استخراج صحیح کا مہر پرانہ اثر قائم ہوتا ہے۔

۲ قریش آدھ مسائل میں جدیدیت و ایمان کی ہلک دھک کا نشان دہ ہے۔ چنانچہ کیلئے مذہبیہ کی وسیع دشمنی مرواجت کا اہتمام کیا جائے۔

۵ تنہا ت و ملحد ذوات کے قریب کانٹاں بچنے کی بجائے ایجابی وحدت کو سعادت سمجھا جائے۔

۶ اگر واقعہ کسی نو فاش آدھ مسئلے میں فقہ اسلامی کی فطری حدیث جدید کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو ایسے موقع پر غرضی اجتہادی لغزش سے بچنے کیلئے ”فقہاء عابدین“ کی بنیادی مشاورت کا ساما لیا جائے ہمارے حضرت بخودی اور حضرت خلقی محمد شیعہ صاحب رحمہ اللہ نے ”محکمات حقیق مسائل حاصرہ“ کے نام سے یہ عملی موشاہدہ قراء کیلئے چھوڑا تھا۔

الغرض اس وقت دیگر شعبہ حاجت کی طرح ان کے شعبے میں بھی اصلاح طلب اسور کال مددک دیکھنے میں آ رہے ہیں، اہل علم کو چاہئے کہ وہ ان اسور کی تقفیں کر کے اصلاح و اسد او کی کوشش کریں اور جہاں جہاں قراء کے گورن اور قراء میں کا سلسلہ قائم ہے وہ اس مسئلے میں جس قدر توجہ و ضرورت کا اہتمام کریں تو میرے خیال میں شریعی مشکا و افتاء کے ضمن میں مطابق ہوگا۔

میرے پیش نظر اس وقت جامعہ عثمانیہ پشاور کے دارالالہ سے صادر شدہ فتاویٰ کا ایک مجموعہ ہے جو ان منتشر باتوں کے یکجا ہونے کا باعث بنا، جامعہ عثمانیہ پشاور، صوبہ سرحد کے ان ائمہ کرام میں سے ایک ہے جس نے اپنی فطری و انتظامی اور تربیتی کارکردگی کا سربراہی سیری سے طے کیا اور انتہائی مختصر عرصہ میں سو بے کے بڑے لار نمایاں مدارس میں شامل ہوئے ہیں کا سبب ہوا ہے، بلکہ ملکی سطح کے معیاری مدارس میں اپنی جگہ بھی بنائی ہے۔

جامعہ عثمانیہ پشاور نے جہاں تعلیمی و انتظامی حوالے سے مقامی مددگار ایک طرف رکھ کر آگے بڑھنے کی طرح لڑائی ہے اسی طرح ان کے میدان میں بھی ایک عمدہ کوشش اور باسلیقہ طرز، قراء کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔

تقریر حضرت مولانا محمد طلحہ کاندھلوی صاحب مدظلہ العالی

مکرم محترم جناب مفتی غلام الرحمن صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

بندہ بعافیت ہے مید ہے کہ آپ بعافیت ہوں گے۔ آپ کا خط اور آپ کے فتویٰ کی فہرست ملی۔ مسلسل سفر کی وجہ سے نہ فہرست مکمل دیکھنے کا موقع ملا اور اپنی عادت کی وجہ سے نہ مکمل پڑھ سکا لیکن جن بزرگان دین کا آپ نے خط میں تذکرہ کیا ہے۔ مورخہ عبدالحق صاحب مورخہ مفتی فرید صاحب، بزرگان کا نام دیکھنے کے بعد مجھے بھی یقین ہے کہ اس میں بھی مضامین قابل اہتمام ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے امت کو اس سے نفع اٹھائے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے ان ساری جمیعہ کتبوں کو فرمائے۔ اس کا نسخہ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور اور راجھوم دیوبند میں بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہندوستان والے فائدہ اٹھا سکیں اور مفتی حضرات و اس کے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں۔

محمد طلحہ کاندھلوی

محمد طلحہ کاندھلوی

جامعہ مظہر علوم

سہارنپور

Moulana **Sami ul Haq**

President: Jamia Ulama-e-Islam Pakistan

Chancellor: Jamia Huzarain Akara Khuzak

Chairman: Pakistan Defence Council

Editor-in-Chief: Monthly Al-Haq

Ex Member: Senate of Pakistan

ہمدرد پاکستانی

مولانا سامی الحق

امیر کتب، محبت و اسلام پاکستان
مفتی جامعہ اسلامیہ پاکستان کراچی
پیشوا، دہلی پاکستان
ممبر اعلیٰ، ماسٹر آف لاء کراچی
ممبر سینیٹ آف پاکستان (سابقہ)

شائع ہو رہی ہے، حالانکہ فتویٰ ایک مارک و موداروی سے جس کے شرائط و معائنات اتنی ہی، کہ وہ اس اور عین ہیں کہ اس میں صرف ذکاوت، دہانت اور وسعت مطالعہ نہیں بلکہ علمائے دین کا سونہ تر علمی، کتاب و سنت کے متنوع وسیع قدیم و جدید دھروں پر مبنی، تغیرات و تبدلات زمانہ سے اجنبی اور ہر لحاظ سے ہونے والے تبدیلی و تبدیلی، سماجی و عمری حالات اور جدید کے پیدا کردہ مسائل اور چیلنجوں سے واقفیت پھر مسائل اور مستحق کے سوال اور مابعد شریعت کے اصولوں کی تہہ تک پہنچنے کی صداقت بھی لاری ہے، جسے لاد کی تعریف میں ہم عرصہ تکم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ غلام الرحمن صاحب س قمر و معائنات سے متصف ہیں، اور اس کی اوصاف کی بنیاد پر آپ سے خود یا آپ کے روبرو گزرتے جتنے بھی فتویٰ جاری ہو چکے ہیں وہ یقیناً قائل علماء میں، قرائی عثمانیہ کے اس ترتیب میں تحریر شروع شدہ فتویٰ سے مانگ سبب اختیار کیا گیا ہے، کہ ہر کتاب کی ابتداء میں مباحث ابتدائیہ کے عنوان سے اس کتاب کی اہمیت، اس کے متعلق بعض مصطلحات اور اس کی تعریفات اور دیگر ضروری باتوں کی وضاحت کی گئی ہے اور اس کے بعد اسی کتاب کے متعلق لوگوں کے استفسارات کے باحوالہ جوابات رکھنے گئے ہیں، جس کی وجہ سے فتویٰ کی قادیت میں اور بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن وقت تو میری نگاہوں سے فتویٰ عثمانیہ کے دس جلدوں کی فہرست در کتاب العلامہ اور کتب الطہارت کے مباحث ابتدائیہ اور چند استفسارات کے جوابات گزرے ہیں مگر ان کو اور حضرت مفتی صاحب کی جدت علمی کو کچھ نہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ فتویٰ عثمانیہ کی تمام جلدیں برخاستہ عام کے لئے ایک اعلیٰ اور بیش قیمت علمی سوغات ثابت ہوگی، مفتی صاحب کی گونا گوں صد جہتوں، عمر و جرم اور جوش عمل سے مفتی صاحب مدظلہ سے ان دس جلدوں کی تدوین و ترتیب واضح، کی مثال میں ایک اکبڑی کا کہنا ہے۔ السلام

سید محمد رفیع

(مولانا) سامی الحق

مہتمم جامعہ دارالعلوم عثمانیہ کراچی و ضلع

تقریظ حضرت مولانا سید محمد شاہ سہارنپوری مدظلہ

امین عام جامعہ مظاہر علوم سہارنپور

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

برصغیر کے علماء و مفتی مختلف جہات سے اپنی دینی خدمات اور شریعت اسلامیہ کی ترجمانی میں ہمیشہ سے مشہور و ممتاز رہے ہیں اس علمائے حق کی ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ دین اور شریعت کے جس شعبہ پر بھی اہوں نے اپنی عمر عزیز و دروس و دواغ کی توانائیاں صرف کر دیں اسی شعبہ میں نگہ ر اور جس وجہ سے پیدا کرتے ہوئے اس کا حق ادا کیا۔ چنانچہ تعلیم و تربیت کا شعبہ ہو یا تزکیہ و ارشاد کا، دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہو، فقہ و فتویٰ کا ان میں کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں ان حضرات سے اپنی صد حقین خرچ کر کے، افادہ و راستہ دو کی راہیں کش دہ نہ کر دی ہوں اور پھر یہ بھی مشاہدہ ہے کہ ان حضرات کی مختلف علمی، نئی تہذیبی اور ثقافتی خدمات کا اثر و رد و زہ محدود نہ رہا، مگر محدود اور رہا، و مکان کی محدودیت نہ رہ کر اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ افق عالم پر پھیلنا اور مخلوق خدا سے اس نفع اشیاء و چہرہ رنگ عالم میں اس تشہیر و شہرت ہوئی۔

ایسے ہی دینی و علمی میدان کی ایک عظیم شان خدمت مسائل شرعیہ و فتاویٰ دینیہ کے درجہ قوم و ملت کی جائز و شرعی راہنمائی بھی ہے اور جس کو فقہاء، مت و فقہاء شریعت و مفتیان کرام نے ہمیشہ کمال و حیا و جس وجہ کی ساتھ بھی دیا جب کہ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں یہ مہذب بھی ہے۔ ان حضرات کو چاہیے کہ اس پر اسے باندھ کر اس فریضہ حق کو نبی و پیغمبر اور قرآن و سنت کے حکم کو چھوڑنے کی ہوں تلواروں کے سائے میں علی الاعلان منبر و محراب پر بیان کرنا بھی بڑا کم زور و کمزور ہے لیکر ہمارے آج کے دور تک اس طرح کے واقعات سرروں کی تعداد میں بڑھنے اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے مل جائیں گے۔

سنت اللہ اور عادات اللہ یہ جاری ہے کہ زمانہ کبھی خیر سے خالی نہیں رہتا اور حق تعالیٰ شانہ اپنی حکمت ہائے حق کے تحت خیر کے ساتھ ساتھ رجاں خیر بھی پیدا کرتا ہے جو دین و شریعت کی سرسبز و شادابی کے لیے مسلسل جدوجہد اور مجاہدات و قربانیوں کی عظیم تاریخیں رقم کرتے رہتے ہیں۔ "وآیت قرآنی" اور حدیث نبوی ﷺ کے منہ حق "من برد اللہ بحدیر لفظ فی الدین" کی عمیق تفسیر بنتے ہوئے است کو چاہنا حائر و حیران و حرم سے آگاہ کرتے رہتے ہیں یہ آگاہی

تحریر و تقریر بھی ہوتی ہے اور انفرادی و اجتماعی بھی ہوتی ہے چنانچہ حضرات مفتیان کرم کے فتاویٰ کے مجموعے اور حکامات شرعیہ پر مشتمل ذخیرے ہر زمانہ میں اپنے حال و ماحول کے مطابق منظر عام پر آتے رہتے ہیں اور جہاں جس وقت جس ملک اور جس معاشرہ میں بھی ضرورت سامنے آتی ہے من چاہب اللہ اس کا نظم و انتظام ہو جاتا ہے کم از کم حضرت اور گلزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی فی دلی عالمگیری سے لیکر آج تک فقہ و فتاویٰ کے ہزاروں مجموعے اس کی شہادت کے لئے بہت کافی ہیں۔

دارالعلوم ریو بند مظاہر العلوم سہارنپور اور ہندو پاکستان کے نامور اداروں سے جاری ہونے والے فتاویٰ کے دسیوں مجموعے خود ہمارے اس دور میں اس کے ثبوت کیلئے کافی ہیں۔

بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ان مجموعہ کے فتاویٰ میں جامعہ عثمانیہ پشاور کے دارالافتاء سے شائع ہونے والے مجموعہ بنام فتاویٰ عثمانیہ اپنے تمام تراویط اور اہتمام کے ساتھ منظر عام پر آ رہا ہے۔ یہ مجموعہ جو تخصص فی الفقہ و الفتاویٰ کے عزیز طبیب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے حضرت مولانا قدام الرحمن رید مجہد کی صحیح نظر ثانی اور پھر آپ کی تصدیق و تصویب کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ اللہ الرحمن فقہ و فتاویٰ کی دنیا میں خود اپنا مقام اور حیثیت کا تعین کر لئے ہوئے اپنے قارئین کی علمی پیاس بجھانے میں مفید وسعہ و غایت ہو گا بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ صحت کے عظیم ااروں اور چامحات سے شائع ہوئے دیگر قیمتی موسوعات کی طرح یہ موسوعہ بھی اعتماد و راقبہ رکی نگاہوں سے دیکھ جائے۔ اور قبول عام حاصل کرے۔

یس دعا از مس و ز جمد جہاں آمین باد

سید محمد شہد غفرلہ سہارنپوری

امین عام جامعہ مظاہر علوم سہارنپور

زویل مدرسہ احسان القرآن والعلوم العلوم بیلاہور

۵ صفر المظفر ۱۴۳۷ھ بدھ

مراسلہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی
نائب صدر جامعہ دارالعلوم کراچی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد خاتم النبيين
وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

جناب مولانا مفتی مولانا الرحمن صاحب مدظلہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کا گرامی نامہ اور اس کے ساتھ فتاویٰ عثمانیہ کے مسودات موصول ہوئے۔ یہ معلوم کر کے مسرت ہوئی کہ
آپ کے زیر نگرانی جو دار افتاء کام کر رہا ہے اس کے فتاویٰ کا مجموعہ مرتب کر کے شائع کیا جا رہا ہے۔ لہذا تبارک تعالیٰ
سنے آپ سے دین کے بہت سے کام لیے ہیں، اور لے رہے ہیں، رسالہ ہے کہ لہذا تبارک تعالیٰ اس میں برکت و رحیم
ترقی عطا فرمائیں۔ آمین۔ بندے کو اپنی نااہلی اور مصروفیات کے سبب مسودے سے استفادے کا تو موقع نہیں مل سکا
ورق فتاویٰ کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ رہے، ان سے استفادے کے بھرنا مناسب ہے، لیکن جو کام آپ کے زیر نگرانی
ہوا ہے اس کو مجھ جیسے آدمی کی تصدیق کی ضرورت نہیں۔ اُمید ہے کہ اس شاء اللہ یہ اہل علم کے لیے ایک مفید کتاب ہوگی۔
اس سے دعا ہے کہ لہذا تبارک تعالیٰ اس کو نافذ اور مقبول بنائیں آمین۔ والسلام

بندہ محمد تقی عثمانی

۲۲ جمادی الثانیہ ۱۴۳۳ھ

حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
جنرل سیکرٹری اسلامک فٹوا کیڈمی، انگلینڈ
ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ
مدیر المعهد العالي الاسلامی حیدرآباد، انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

پیش لفظ

فتویٰ کا مادہ "ف، ت، ی" ہے۔ فتویٰ اور فُتْبِ افتاء سے ماخوذ ہے، افتاء کے معنی کسی امر کو واجب کرنے کے ہیں۔ "أَفْهَمِي الْأَمْرَ إِبَاهَةً" (۱) فتیہ تو "ف" کے پیش کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے؛ لیکن فتویٰ "ف" کے "پیش" اور "زیر" دونوں طریقہ پر استعمال کیا جاتا ہے، (۲) بہت "ف" پر "ر" زیادہ مشہور و معروف ہے اور اہل مدینہ کی لغت بھی یہی ہے "الصحیح فی الفہم لآلہم الحدیث" (۳) بلکہ علامہ ربیعہ کی کارہجہ تو اس طرف ہے کہ فتیہ "ف" کے پیش کے ساتھ ہونا چاہیے اور فتویٰ "ف" کے "ر" کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، (۴) افتاء کے معنی فتویٰ دینے کے ہیں اور استفتاء کے معنی فتویٰ طلب کرنے کے ہیں۔

فتویٰ کی اصطلاحی تعریف کے سلسلہ میں اہل علم نے مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں، بعض لوگوں نے فتویٰ کی وہی تعریف کی ہے جو اجتہاد کی ہے، کیونکہ کہ متقدمین کے نزدیک فتاء سے اجتہاد و مفتی سے مجتہد مراد ہو کر رہا تھا، اسی لئے بہت سے علماء اصول نے اجتہاد و تقلید کی بحث میں افتاء و استفتاء کے احکام ذکر کئے ہیں، بعد کے فقہاء نے افتاء کی ایسی تعریف کی ہے، جس میں بمقام اجتہاد کے علوم پایا جاتا ہے، اور اس میں خود اجتہاد کرنا اور دوسرے کے اجتہاد پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو نقل کرنا دونوں صورتیں شامل ہیں، چنانچہ عدل مقرر فرماتے ہیں:

"الفتویٰ إخبار عن الله ببارك وتعالى في إلهام أو إباحة" (۵)

افتدائی کی طرف سے کسی امر کے نرم ہونے یا سہج ہونے کی خبر دینا فتویٰ ہے۔

(۱) القاموس المحيط: ۱۷۰۲ (۲) حوالہ سابق

(۳) لسان العرب: ۳۳۴۸ (۴) دیکھئے: مجمع العروس: ۲۸/۲

(۵) کتاب الفروغ: ۵۳/۴

علامہ بنانی رحمہ اللہ رقم طراز ہیں:

"الإخبار بالحکم من غیر الإبرام" (۱)

لازم قرار دینے بغیر کسی حکم کی بابت خبر دینے کو فتویٰ کہتے ہیں۔

ابن موجودہ دور میں فتویٰ کی اصطلاح جس مفہوم میں استعمال ہوتی ہے اس کے لحاظ سے شیخ دکتور حسین محمد طراح کی یہ تعریف نسبتاً جامع اور واضح نظر آتی ہے:

"الإخبار بحکم اللہ تعالیٰ عن الوقائع بدلیل شرعی بمن سأل عنه" (۲)

القائم کی وسعت واری بہت ہی نازک ہے، اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ کی نسبت اپنے آپ کی طرف کی ہے ﴿قُلِ اللّٰهُ يُعْتَبِرُكُمْ فِيْہُمْ﴾ (۳) ایک اور موقع پر ارشاد ہے ﴿قُلِ اللّٰهُ يُعْتَبِرُكُمْ فِيْ الْکَلِمَاتِ﴾ (۴) گو یا اللہ تعالیٰ کی ذات خود مفتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضاہ کی تشریح و توضیح اپنے نبی محمد رسول اللہ ﷺ کو خواہ اس کی ﴿لُنَّبِیِّنَ مِّنْ نَّبِیِّیْنَ﴾ (۵) یہ بیان وضاحت کی ذمہ داری آپ ﷺ کے بعد ہر عہد کے علماء و رؤسائے ائمہ کے حصہ میں آئی، کیونکہ حدیث ہوی کے مطابق علماء نبیاء کے ورث ہیں، (۶) اس سے ظاہر ہے کہ مفتی گو یا خود شارع کا نائب ہے اور اس کی طرف سے حکام شرعیہ میں لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے اسی لئے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ مفتی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ فتویٰ دینے میں وہ کس کا قائم مقام ہے؟

وليعلم المعنى عنى بنوب في قوله. (۷)

ورہم نوی سے لکھا ہے کہ مفتی اللہ کی جانب سے رہنے کا ظہار کرتا ہے۔

المعنى موقع عن اللہ تعالیٰ (۸)

اسی سے فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرنی چاہئے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے۔

(۲) الفرعین مشائخہ، تطویر، ۳۹۸/۱

(۱) حاشیہ جمع النعماء، ۳۹۲/۲

(۱) النساء، ۱۶۶

(۳) النساء، ۱۲۷

(۴) سنن أبی داؤد، باب الحدیث عنی علیہ السلام، حدیث نمبر ۳۶۱۱

(۵) النحل، ۲۴

(۸) شرح مہذب، ۱۰۱ مقدمہ

(۲) اعلام الموقعین، ۱۱/۱

أحرأكم على الفتيا أحرأكم على النار (۱)

کہ تم میں جو شخص توئی دیے میں جری ہو وہ دراصل دوزخ پر جری ہے۔

ابن ابی یعلیٰ سے منقول ہے:

میں نے ایک سو بیس انصاری صحابہؓ کو دیکھا کہ ان میں سے ایک سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو وہ

دوسرے کا دوسرا تیسرے کا حوالہ دیتا اور اسی طرح ایک دوسرے سے رجوع کرنے کی تلقین کرتا،

یہاں تک کہ یہ سوال پھر پہلے شخص کی طرف لوٹ آتا۔ (۲)

فتویٰ کی تاریخ تھی ہی قدیم ہے، جتنی جو شریعت اسلامی کی، کیوں کہ امت میں سب سے پہلے مفتی رسوں مثلاً

علیہ السلام تھے، علم ما بین قیم فرماتے ہیں۔

وَأَوَّلُ مَنْ قَامَ بِهَذَا الْمَنْهَبِ الشَّرِيفِ سَيِّدُ الْحَرَمَيْنِ الْعَمَّ (۳)

آپ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی ہر بات وحی پر مبنی و ۵۰ فضاء ربانی کی ترجمان ہوتی تھی ﴿وَمَا يَسْطِقُ

عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (۴) نیز رشاد ہے ﴿وَأَنْتَ أَتَّبِعُ لَا مَا يُكَلِّمُ الْإِنْسَ﴾ (۵) اس لئے یہ بات تو

ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر آپ علیہ السلام کے فتاویٰ وحی کی بنیاد پر ہوا کرتے تھے لیکن کیا آپ علیہ السلام اجتہاد سے بھی فتویٰ دیتے تھے؟

اس سلسلہ میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف اور اکثر اصحاب میں اس کے

قائل ہیں کہ آپ علیہ السلام احکام شرعیہ میں بھی اجتہاد پر مامور تھے، (۶) یہی رائے امام رازی، درقاضی بیضاوی کی بھی

ہے۔ (۷)، مگر غزالی کے نزدیک بھی یہی رائج ہے، (۸) امام سرخسی نے امام ابو حنیفہ کے نقطہ نظر کی اس طرح صراحت

کی ہے کہ حضور علیہ السلام اس بات پر مامور تھے کہ کسی بھی واقعہ میں وحی کا انتظار کریں، مگر انتظار کے باوجود وحی کا نزول نہیں ہوتا تو

(۱) مس دارمی، باب کراهة الفتيا حديث نمبر ۱۵۷ (۲) شرح مہذب، ۱/ ۱

(۳) إعلام الموقعين: ۱/ ۱۱ (۴) النجم: ۴۲ (۵) بوس: ۱۵۰

(۶) دیکھئے: تيسير التحرير ۱/ ۱۸۵، كشف الاسرار للبيهاري: ۳/ ۳۸۶

(۷) دیکھئے: المحصول للرازي ج. ۲، قسم ۳، ص ۹، ومهابة الأصول شرح مساهم الوصول للأسنوي ۲/ ۲۶۴، مساهم

الأصول للبيهاري ۱۷۶

(۸) النجم: ۲/ ۳۵۵

یہ آپ ﷺ کے لئے رائے اور اجتہاد پر عمل کرے کی مشابہ اللہ اجازت ہوتی البتہ اگر آپ ﷺ سے اجتہاد میں چوک ہوتی تو من جانب اللہ متوجہ فرما دیا جاتا مہرہ اگر آپ ﷺ نے کسی امر کی مابست اجتہاد فرمایا ہو اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر کوئی تنبیہ نازل نہ ہوئی ہو تو یہ اس اجتہاد کے وحی الٰہی ہونے کی علامت ہے۔ (۱)

صحابہ اگرچہ تمام عباد میں اور انہوں نے براہ راست رسول اللہ ﷺ سے دین کو سمجھا ہے، اس لئے نہیں نہ صرف فصل و تقویٰ کے اعتبار سے امت پر حقوق حاصل تھا، بلکہ شریعت کے علم اور دین کے فہم کے اعتبار سے بھی ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اسی لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے جہاں ان کے اس کی پاکیزگی کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کو "سرخہ قلوباً" کہا، اور جہاں زہد و قناعت کے اعتبار سے ان کے مقام و مرتبہ کو واضح کرتے ہوئے "أقلہم مکتفاً" کہا، وہیں علم و فہم کے اعتبار سے ان کی گہرائی اور عمق کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ امت میں سب سے زیادہ عیسیٰ اعلم تھے "و اعلمہم عندہ" (۲)، بیان صحیح ہے کہ وہ اس کا عالم یہ ہے کہ کم ہی صحابہ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے عداۃ بن قیس نے مجموعی طور پر ۱۳۰ صحابہ کا ذکر کیا ہے اور ان میں بھی بہت کم صحابہ ہیں جن کا شمار "مکثرین" یعنی بکثرت فتویٰ دینے والوں میں ہے۔ (۳)

صحیحہ کے دور میں فتویٰ کی بنیاد اجتہاد پر ہوا کرتی تھی، صحابہ کے بعد تابعین و تبع تابعین کا عہد فقہ و فتویٰ کی خدمت کے ادراک کمال پر پہنچ جانے کا دور ہے، جو چوتھی صدی ہجری تک قائم رہا، اسی دور میں ائمہ متبوعین اور ان کے معاصر فقہاء مجتہدین پیدا ہوئے، ان کے فتاویٰ سے دو بڑے فائدے حاصل ہوئے، ایک تو انہوں نے کتاب و سنت میں انسانِ زمیں سے متعلق بکھری ہوئی ہدایت و تعین کا غطر کشید کر کے اس کو ایک مستقل نظام زندگی کی حیثیت سے مرتب کر دیا، تاکہ امت کے لئے اس پر عمل کرنے میں سہولت ہو، مثلاً سلام کے رکوع، عظیم ماری کی ہارے میں دیکھتے کہ بیت سے لے کر سلام تک کتنے مسائل ہیں جو اس عبادت سے متعلق ہیں، ظاہر ہے کہ نماز کا یہ چار طریقہ قرآن کی کسی ایک سورت میں یا کسی ایک حدیث میں مرتب شکل میں موجود نہیں ہے، فقہاء نے مختلف آئینوں سے استنباط کیا ہے، مختلف مواقع پر آپ کی زبان مبارک سے صادر ہونے والے ارشادات اور آپ کے معصومیت کو اس طرح جمع کیا

(۱) دیکھئے معجموں میں جلد ۱/۶۶ کشف لاسرار ۲/۲۸۶

(۲) اعلام الموقعین، ۱/۶۶

(۳) حوالہ سابق

ہے کہ اس کی ایک مرتب شکل سامنے آجائے اور ہر دور مصیبت کا نچوڑ "صاب صغہ الصلاہ" کے عنوان سے دو قلمی مصیبت میں جمع کر دیا ہے، جسے عربی زبان سے واقف شخص پانچ دس منٹ میں پڑھ سکتا ہے، غرض کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فقہ کی مثال دریا بکوزہ کی اور اس شہد کی ہے، جو سینکڑوں پھوٹوں سے نچوڑے گئے رس کا خلاصہ ہوتا ہے، اس طرح مسرت کے سنے قرآن، حدیث اور اس سے متعلق صحیحہ کرام کی تشریحات پر عمل کرنا آسان ہو گیا، دوسرا فائدہ یہ ہو کہ اس سے تحریف معنوی کا راستہ بند ہو گیا، قرآن کریم کے الفاظ تو یقیناً بے کم و کاست محفوظ ہیں لیکن ہر دور میں ان لوگوں نے جو دین میں انحراف پیدا کرنا چاہتے تھے، الفاظ قرآنی کی غلط تشریح کے ذریعہ اپنے مقاصد حاصل کرنے چاہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ محدثین نے اپنی بہترین کاوشوں کے بعد وضع حدیث کے نسخہ کا مقابلہ کیا اور حدیث میں جو غلط نسبت قائم کرنے کی کوشش کی تھی، ان کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بنا کر لگ کر دیا، لیکن حدیث میں غلط معنی، افریقہ کی گنجائش بھر بھی باقی رہی، اس کا سد باب فقہاء نے کیا، اس جہاں قرآن، حفاظ و محدثین نے کتاب و سنت کے الفاظ کی حفاظت فرمائی، وہیں فقہاء نے فتوہ و اجتہاد کے ذریعہ تحریف معنوی کے راستہ کو بند کیا اور بدویں و خرافات پسند لوگوں کے لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ وہ قرآن و حدیث کی اسکی تشریح کریں، جو منافی ہو اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے منشاء کے خلاف ہو

جیسا کہ عرض کیا گیا، متقدمین کے اس دور میں فتویٰ کے معنی فقہی اجتہادات کے ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں فتویٰ کا عطا و دار معتدب میں استعمال ہونے لگا، ایک اصطلاح تو حنیفہ کی ہے، جس کے مطابق صاحب مذہب اور ان کے اصحاب کے بعد آنے والے مشائخ کے قول کو "فتاویٰ" یا "فتاوت" یا "نوازل" وغیرہ سے تعبیر کیا گیا، عہدِ وسطیٰ اور متاخرین کے دور کی بیشتر کتابیں جو فتویٰ کے نام سے موسوم ہیں، وہ اسی بنیاد پر فتویٰ سے موسوم ہیں، جیسے فتویٰ قاضی خان، فتویٰ تاجدار خانیہ، فتویٰ ہندیہ وغیرہ، حتیٰ کہ کتابوں میں صرف نام صاحب اور ان کے اصحاب ہی کے اقوال نقل نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ بعد کے مشائخ کے اقوال بھی، کر کے گئے ہیں، دوسری اصطلاح یہ رائج ہوئی کہ کسی شخص سے سوچا گیا اور ائمہ متنبو میں سے کے علاوہ یہاں کے محدث کے اہل علم صاحب ترجیح، اصحاب تخریج کے اقوال کو غیر مجتہدے جواب میں نقل کر دیا، اس جو سب کو بھی فتویٰ کہا گیا جیسے فتویٰ ربیعہ وغیرہ، اس دوسری اصطلاح کے اعتبار سے فتویٰ اصل میں نقل فتویٰ یا نقل اجتہاد کو کہا جاتا ہے، اجتہاد کے پایہ تکمیل تک پہنچ جانے، دین کو ہوی و ہوس سے بچانے اور علم و فضل اور درع و تقویٰ میں عمومی طور پر رواں، انحطاط کی وجہ سے جب چوتھی صدی ہجری کے بعد تقلید کے وجہ

ہونے کا فتویٰ دیا، ساتھ فقہی شہادت کا جواب دینے میں بھی طریقہ کار اختیار کیا گیا اور موجودہ دور میں بھی اسی کا فتویٰ کہتے ہیں، تو اس عہد کی تدابیر، اصطلاح کے اعتبار سے فقہاء سلف کی معتبر رائے کو قتل کر دینے کا نام ہی فتویٰ ہے۔

اس جہت سے فتویٰ کی جو خدمات پورے عالم میں انجام دی جا رہی ہیں، وہ بھی بڑی ہیست کی حامل ہیں اور اس سلسلہ میں برصغیر کے علماء اور دینی اداروں کی خدمات، آپ رہے لکھے جانے کے، یقین ہیں۔

برصغیر میں فتویٰ کی جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں، اس سلسلہ میں دو تیاری پہاؤ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
 اوس یہ کہ یہاں فتویٰ حکومتوں کے شرعے سے آزاد ہو کر دیئے جاتے ہیں اور یہی منبع سلف صالحین کا تھا، خلافت راشدہ یعنی مہاجرت النبویہ کے بعد مسلم معاشرہ کی صورت حال یہ رہی کہ جو عالم حکومت کا قرب اختیار کرتا یا اس کے عہدے قبول کرتا، علماء و رجاس اس کی روایت، ناقابل قبول سمجھتے اور مسلمان اس کے فتویٰ کو نامعتبر خیال کرتے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر علماء سلف اور حکومت وقت کے درمیان مخالفت کی صورت کم ہی پائی جاتی تھی، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی شہادت ہی قطع کو قبول کرنے کی وجہ سے واقع ہوئی تھی، امام مالک رحمہ اللہ کو فتویٰ کی وجہ سے سر موٹ کر مدینہ کی گلیوں میں گھمادیا گیا، لیکن وہ یہی مدینہ کرتے رہے کہ جو جاتا ہے، وہ جاتا ہے اور جو نہیں جو جاتا، وہ بھی حال لے کر میں مالک اس ہوں اور حال کرتا ہوں کہ خلاق کفر کا اعتبار نہیں ہوگا، امام شافعی دربار شاہی میں قتل ہوتے ہوتے بچے اور امام محمد نے اس کی جان بچائی، امام احمد بن حنبل پر ایسے کڑے رسالے لکھے کہ خود جلاوٹ کے بقول اگر اس قوت کے ساتھ میں ماتمی کو کڑے لگاتا تو، ابھی چٹکڑے لگتے ہیں صورت حال امام حارثی، امام مرقی، علماء زمانہ یہ اور بہت سے فقہاء و محدثین کا پیش آئی۔

اس طرز عمل کا یہ فائدہ ہوا کہ حدیث و فقہ کا حیرت انگیز چوری طریق حکومتوں کے اثر سے آزاد رہا جس سے ہمیں احادیث کے ذخیرہ میں ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں، جو مراد اور رباب قدر کے حذف جاتی ہیں، اور فقہ کے ذخیرہ میں کتنے ہی ایسے مسائل ذکر کئے جاتے ہیں، جو مراد جو سے متعلق ہیں اور جن میں حسب مدینہ کے خلاف خروج تک کی جہت دی گئی ہے، برصغیر کے علماء نے بھی ہمیشہ سلف صالحین کے اس طرز عمل کو اپنے سے مشعل راہ بنایا ہے، انہوں نے برطانوی قدر کے عند عہد میں بھی انگریزوں کے خلاف جہاد اور ترک مولات کا فتویٰ دیا تھا، اور اسے نظام افواج میں کبھی حکومتوں کے چشم داری کی طرف دیکھنے کے راہ نہیں ہوئے، اسی نے مسعودی حکومت کے ختم ہونے کے بعد فتویٰ کی ذمہ داری ان دینی جماعت نے سنبھال لیں، جو حکومتوں سے کبھی ایک پیر قبول کرنے کے راہ ادارہ رکھ رہے۔

دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فتویٰ کے نظام کو پوری طرح جاری رکھا گیا، جس پر کوئی ایسی تبدیلی چائی ہے تاکہ ہر سیر و غیر سیر کا حکام شریعت سے آگاہی حاصل کر سکے وراثتی زندگی میں اس کو روک لگائے۔ حالانکہ فقہاء نے فتویٰ کی اجرت لینے کی اجازت دی ہے لیکن اس پر اجرت مقرر کرنے کی وجہ سے جہاں یہ فائدہ ہوا کہ مسرت کا جرم و راء غناء سے قطعاً ممکن ہے وہیں فتویٰ پر نالی شروت کے شرعاً نہ ہونے کا بھی سد پایا ہو گیا، مگر فتویٰ پر ہر تالی جاتی تو اس دور ہونی وہوں میں یہ بات بعید بھی کہ بعض لوگ اہل شروت کے کہہ کاروں جاتے اور ان کے مشاء کے مطابق فتویٰ دینے کی کوشش کرتے۔

اللہ کا شکر ہے کہ برصغیر قافلوں خطہ جو دنیا میں کی سرحدوں سے نکلیں، مای سرحدوں تک حدود طاب پاکستان و دیگر دیش کا احاطہ کرتا ہے، اس کے چپے چپے پر دینی حیات قائم ہیں، اور ان میں بہت سے ادارے وہ ہیں جہاں ائمہ کا مستحکم نظام قائم ہے۔ ان میں ایک جامعہ عثمانیہ چارٹر ہے جو ۱۹۹۳ء میں قائم ہو گیا اور اس میں مدرسہ مدرسہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب دہلوی کے نام پر ہے۔ اس کی بنیاد رکھی اس وقت یہ طلبہ و طالبات کے لئے درس نظامی کی تعلیم، شعبہ تخصص فی الفقہ و ہدایت، شعبہ جہاد، شعبہ طبیبی، شعبہ کے علاوہ عصری تعلیم کے میدان میں بھی ہم خدمات انجام دے رہا ہے، یہاں تصنیف و تالیف کا شعبہ بھی سرگرم عمل ہے ورنہ تمام تا بیعات منظر عام پر آچکی ہیں۔

فتاویٰ عثمانیہ پر یہاں خصوصی توجہ دی گئی ہے ۱۹۹۳ء میں دارالافتاء کا احاطہ چاروں طرف سے ہزاروں فتاویٰ جاری ہو چکے ہیں، ۲۰۰۰ء میں مجلس مفتی کا بھی ۲۰۰۰ء میں دارالافتاء ہے جس کے تحت متعدد باپ قیام کر چکے ہیں اور چھپہ مسکن پر غور کرتے ہیں، ہر فتاویٰ میں بھی احتیاط کا پیرا نظر رکھا جاتا ہے طلبہ تخصص سے لے کر شیعہ جہاد کا لکھائے جاتے ہیں، وہ جامعہ کے احاد و مولیٰ کی تصحیح نائب رئیس دارالافتاء کی نظر ثانی و پھر خود حضرت مولانا غلام رحیم صاحب رئیس دارالافتاء، خدیوی و تقویٰ کے بعد جاری کئے جاتے ہیں، مولوی عثمانیہ اسی سبج پر لکھے گئے سورہ پڑھنا فتاویٰ کا مجموعہ ہے، ہر دوں جلدوں پر مشتمل ہے۔

اس حقیر کو پورے مسودہ کا مطالعہ کرنے کی سعادت تو حاصل نہیں ہو سکی کیوں کہ اتنی تعلیم جلدوں کا ای میل سے پرنٹ لگانا ایک کار شوار ہے۔ لیکن مجھے قہر دست مفرام کے مطالعہ ورجہ جسے بعض حصوں کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، میرا احساس ہے کہ فتاویٰ کا یہ مجموعہ، اردو کے فتاویٰ میں ایک اہم اور قیمتی اضافہ ہے، اس مجموعہ فتاویٰ کی جو چند خصوصیات کچھ ہیں؟ میں وہ یہ ہے۔

(۱) عام کتب فتاویٰ سے ہٹ کر فقہی باب کے تحت آنے والے سوال و جواب سے پہلے تمہید کے طور پر اس موضوع سے متعلق اصولی اور بنیادی باتوں پر ایک جامع نوٹ لکھ دیا گیا ہے، جس سے سونیٹ سے متعلق ضروری معلومات فراہم ہو جاتی ہیں، جیسے عقائد سے متعلق مسائل کے شروع میں توحید، رسالت اور تکفیر کے سلسلے میں ضروری وضاحت، یا رکوع سے متعلق فتاویٰ سے پہلے رکوع کے لغوی و اصطلاح معنی، اسکی حکمت اس کی بنیادی شرائط، اموال رکوع مصارف رکوع، اس طرح فتاویٰ کا یہ مجموعہ ایک قسط سوابق و جوابات کا مجموعہ بھی ہے اور نقبہ کی معروف ترتیب کے مطابق احکام شریعت پر ایک مستقل کتاب بھی۔

(۲) اس کتاب میں نئے مسائل بالخصوص معاملات سے متعلق احکام کی بڑی مقدار آگئی ہے، اور جدید مسائل کو خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

(۳) اس بات کا پورا اہتمام کیا گیا ہے کہ جو بات نکلی جائے اس کا اخذ ذکر کیا جائے اور معتبر حوالہ جات کے ساتھ لکھا جائے، اس خصوصیت سے اسے عوام کے ساتھ ساتھ اہل علم کیسے بھی استفادہ کی چیز قرار دیا ہے۔

(۴) مسائل میں خاصا تنوع ہے، فہرست پر سرسری نگاہ ڈالنے سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں بہت سے ایسے مسائل آگئے ہیں، جو معاصر کتب فتاویٰ میں موجود نہیں ہیں۔

(۵) عام طور پر فتاویٰ کی زبان آسان و روانہ فہم ہے، اس سے عوام کو استفادہ کرنے میں سہولت ہوگی۔
 عرض کہ فتاویٰ کا یہ مجموعہ ائمہ و استنادوں کے بیان نئے مسائل کے اعتبار کی کوشش فقہی تمہیدات کے ذریعہ ہر فقہی باب کے نئے مسائل کے تذکرے و مختلف دوسری جہتوں سے ایک اہم و منفرد کتاب ہے، اور ایک مدد بخالی ان حضرات کو جن کے فتاویٰ جمع کئے گئے ہیں نیز ان دوستوں کو جنہوں نے فتاویٰ کی جمع و ترتیب کی خدمت انجام دی ہے، نیز مددگار کے مددگار، خصوصاً حضرت مولانا علامہ الرحمن صاحب دامت برکاتہم جن کی کوششوں سے یہ علمی و حیرت انگیز سینیڈل تک پہنچا ہے، ہرگز سے بہتر اجر ملے گا اسے اور اس کا علمی سرچرہ تیز گامی کے ساتھ دال دال رہے۔ وما قبل منا آتک لب السمع نعیدہ

۷ ذوالقعدہ ۱۴۳۶ھ

خادم سید الفہرمانی

(خادم السعد اعلیٰ اسلامی حیدرآباد)

۱۳/ اگست ۲۰۱۵ء

حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن مدظلہ العالی

مہتمم شیخ، لجنہ عدت درمیس دارا، لہا، جامعہ عثمانیہ پشاور

فقہ اور فتویٰ

فقہ کے بارے میں دو متضاد سُر و پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ موجودہ فقہی ذخیرے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک فقہ سے اجتہاد کا دور وارہ بند ہو چکا ہے۔ جس سے ابھی سہماں کے لیے ترقی یافتہ معاشرہ کے مسائل کا حل ممکن نہیں، کیونکہ فقہ کی مدوین کا دور آج کے دور سے مختلف تھا، صحرائی ماحول میں تشکیل پانے والے معاشرہ کی آب و ہوا آج کے سائنسی دور میں پیش آمدہ حالات سے کیسے ممکن ہے؟ جس معاشرہ کا وجود اس وقت کے مدونین کے ذہن میں نہیں تھا، ان کے مقرر کردہ اصول یا ہیاں کردہ مسائل آج کے مسائل کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا یہی علاج ہے کہ اجتہاد کر کے جدید معاشرہ کو سمجھ جائے اور پھر امت کی حالت پر رقم کر کے ن کو زندگی گزارنے کا حل تلاش کیا جائے۔ یہ معاشرہ کا وہ طبقہ ہے جو یا تو بے دینی کی وجہ سے اسلام کا دشمن ہے اور یا جدید معاشرہ سے مرعوب ہو کر احساس کسرتی کا شکار ہے۔ یہ طبقہ فقہ کو ایک پسماندہ دہن کی پیدل اور سمجھتا ہے، اس محمود کو توڑنے کا وہ در پیہ جدید دور کا جہتہ و ہے، فقہ سے دشمنی رکھنے میں ایک اور طبقہ بھی شریک ہے جسے طبقہ لاندہ یہ کہہ جاتا ہے، یہ طبقہ بھی فقہ کا مخالف ہو کر کسی امام کی تقلید کو شرک سمجھتا ہے، ان کے نزدیک تقلید کا شکار لوگ قرآن و حدیث کی جگہ غم کے مدون کردہ فقہ کو مرجع سمجھتے ہیں، حالانکہ مسلمان قرآن و حدیث کی تابعداری کا مکلف ہے، لیکن فقہ لوگوں کو غم مجتہدین کے بتلائے ہوئے اصول پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کا واحد علاج موجودہ فقہ سے امت کو نجات دلانا ہے، جب کہ دوسری رائے یہ ہے کہ فقہ سے قرآن و حدیث کی قابل عمل تفسیر ہوتی ہے اور فقہ کی وجہ سے اسلام کی عملی تفسیر ممکن ہو جاتی ہے، یہ فقہ ہی ہے جو انسانی معاشرہ کی ترقی کا ضامن ہے اور اس کی وجہ سے اسلام کی عالمگیریت قائم ہے، فقہ نہ ہو تو عملی میدان میں قدم رکھنا مشکل ہے۔

جہاں تک منکرین فقہ کے عزائم ہیں ان میں معنویت نظر نہیں آتی، طبقہ لاندہ یہ تو ظاہر بنی کا شکار ہو کر فقہ سے انکار کر گیا۔ ان پر تقلید شرکی اور تقلید شرعی کا فرق غفل رہا، تقلید تو زندگی کا لازمی حصہ ہے، آج سائنس دنیا کی ایجادات کے استعمال میں تقلید کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، خود یہ منکرین بھی تقلید میں مبتلا ہیں، لیکن برق یہ ہے کہ ہم لوگ خیر القروں کے

دور کے اکابرین کے مقصد ہیں اور یہ لوگ شر، لقرون کے دور کے مقلد ہیں۔ ایسے ہی اس اندکروگ جو اجتہاد کی راہ میں فقہ کو رکاوٹ سمجھتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی اور علمی کا نتیجہ ہے، فقہ تو نئے نئے مسائل کا حل پیش کرتا ہے، انسانی معاشرہ میں جو نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، فقہ ہی نے ان کا قابل حل حل پیش کیا، فقہ ہی سے تو یہ ضرورت پوری ہوتی ہے۔ فقہ سے عداوت رکھنے والا یہ طبقہ درحقیقت یورپی معاشرہ سے متاثر طبقہ ہے جو احساس کمتری کا شکار ہے، غلامانہ دمس کی حد سے اس متاثرہ طبقہ کو دور پورا پرآزاد معاشرہ میں برقی نظر آتی ہے، اور فقہ کی روشنی میں تکمیل پائے والا اسلامی معاشرہ ان کی نظر میں قدمت پسندی اور پس مندی کے سوچے سمجھے۔ ان کے نزدیک مغربی قدر کو سند جو فرہم کرنا اسلام کی بڑی خدمت ہے، چونکہ موجودہ فقہ میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ جس میں سود کو حلال فرہم ہو، جس میں ہم جنس پرستی یعنی 'سردگارس' اور عورت کا عورت سے معاہدہ 'فلک' کو جواز دے، جس میں برہنہ خافت کو ترقی کا رینہ سمجھا جائے، اس کے ذہن میں اس آرمو معاشرہ کو اختیار کیے بغیر ترقی ناممکن ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اسلامی معاشرہ کی نئے سرے سے تعمیر کریں، جس میں اس ترقی یافتہ معاشرہ کے خدا خال ہوں اور باہمی روداری کو تقابلاً غ مٹے کہ مذہب انسان کا ذاتی معاد بن کر رہ جائے اور یہ صرف اندرونی خانت تک محدود ہو ورمون شرعی طور پر سداً غلطی کی شکل میں پیش ہو کہ یہ موجودہ امتیازات نہ رہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کام موجودہ فقہ کی موجودگی میں ناممکن ہے، اس کے لیے نئے نام، نئی سوچ اور نئے اصولوں کی ضرورت ہے، جس کے لیے جہاد، گزیر ہے۔ اگر اجتہاد کی ضرورت ان مذکورہ واقعات کی روشنی میں ہو تو یہ عداور بے دینی کے سوا کچھ نہیں، نہ اسلام کی حقانیت کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت ہے اور نہ ایسے امام کے آنے سے اسلام کی حقانیت ثابت ہو سکتی ہے، جو ماوراء پرآزاد معاشرہ کی بیدار ہو کر اس کو سند جو فرہم کرے۔ ہاں اگر اجتہاد کا مقصد یہ ہو کہ ماوراء پرآزاد معاشرہ میں ایک مسلمان اپنے مذہبی شخص کی حفاظت کر کے کیسے زندگی گزارے؟ سودی معاشرہ میں وہ سرمایہ اقتصادیات کی روشنی میں اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ گلوں و بیج جہاں اسلام کی عالمگیریت کو دکھاتا ہے وہاں آپ کو بیک وقت اسکی پر قیوت میں رہنے دے مسلمانوں کے گونا گوں مسائل ملتے ہیں، جس میں مسلمان مردوں کے مسائل آپ کے سامنے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ایک جرمہ میں ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں اسلام کا دعویٰ کر کے پنے شخص کی حفاظت ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، اور مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے بھی ان کے مسائل ان سے الگ ہیں۔ گویا پوری دنیا میں آپ کے لیے اقتصادی، سیاسی، ارمون شرعی مسائل ہیں مگر سو رہا یہ ہے کہ ان حالات میں مسلمان کے لیے قابل عمل راہ کیا ہے؟ مگر اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہو تو یہ صرف ضروری نہیں بلکہ علماء کا فرض ہے کہ وہ عصری تقاضوں کی روشنی میں

مسلمانوں کی ایسی رہبری کریں کہ وہ ترقی کی اس دوز میں کسی سے پیچھے نہ رہیں اور یہ سماندگی کا شکار نہ ہوں لیکن ترقی کی اس دوز میں اپنا تشخص نہ کھو بیٹھیں۔ یہ معروضہ غلط ہے کہ موجودہ وقت میں رونا ہونے والے مسائل کا حل اسلام میں نہیں اور یافتہ میں اس کی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔

جب ہمارا یہ یہاں ہے کہ اسلام قیام تک آنے والی نسلوں کی رہنمائی کا مکمل دین ہے اور دنیا کے جس کو نے میں انسان، ہائٹنڈ پڑیر ہو اس کے جملہ مسائل کی رہبری کا اسلام ضامن ہے، پھر آپ کے ہر مسئلہ کا حل ڈھونڈنا علماء کافرمں ہے، اور یہ حل فقہ اسلامی کے ذریعہ ملے گا۔ فقہ اسلامی میں اتنی وسعت و رحمت کیریت پائی جاتی ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ اس کی دسترس سے باہر نہیں۔ میرے حاس میں، حج کے دور کا کوئی مسئلہ یہاں نہیں، جس کا حل فقہ میں نہ ہو، عمرہ و بعد کی اتنی بڑی محنت کس مقصد کے لیے تھی۔ صرف امام ابو حنیفہ کے حوالے سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اُن کی ذاتی محنت اور چالیس ارکان پر مشتمل فقہی کونسل نے ہمارا، کھسرا ہزار مسائل مت کو دیے۔ خائفے رشیدی کے دور میں اجتماعی اجتہاد کی روشنی میں دیے گئے کئی فیصلے ایسے ہیں جن میں امت کے لیے رہبری کا سامان پایا جاتا ہے۔ اُنے وسیع دھیرہ کی موجودگی میں آخر کون سے امام کا انتظار ہے، در کس کے اجتہاد کی تحقیقی محسوس کی جارہی ہے؟ علماء جہاں اجتہاد کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور اس پر پابندی لگاتے ہیں، اس سے یہاں اجتہاد مراد ہے جس میں نئے اصول وضع ہو کر یا مذہب معرض وجود میں آئے، چونکہ ائمہ مجتہدین کی علمی عظمت، مخلصہ نہ جدوجہد اور خیر لقرون میں ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجہ کے خلوص و لہیت کی وجہ سے شر القرون کے دور میں ایسی شخصیت کا پیدا ہونا ناممکن ہے، اس لیے ایسا مجتہد پیدا نہیں ہو سکتا۔ خیر لقرون کے دور کا لونا ممکن ہی نہیں کہ جس میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جیسے اکابر ہمیں ہیں۔ یہ ایک نگوینی حقیقت ہے کہ ائمہ مجتہدین جیسے لوگ سب پیدا نہیں ہو سکتے، جیسا کہ خلافت راشدہ کا قیام دوبارہ ناممکن ہے، یہاں ائی ائمہ مجتہدین کے اجتہاد کی طرح نہ اجتہاد بھی ناممکن ہے، کہ نئے اصول وضع ہوں اور حیات کی روشنی میں نئی تحقیق ہو۔ نئی نماز، نیا روزہ اور نئے حج کا تصور آج گر ہو، اگر جدت پسندی کے شوق میں واقعی کوئی ایسی صورت پیدا ہو تو وہ اجتہاد شرعی نہیں بلکہ بے دینی اور انکار ہوگا۔ آخر وہ کون سا مسئلہ ہے کہ فقہی، مسوں کی روشنی میں اس کا حل ممکن نہیں۔ تنہا مسائل کے وہ کوس سے اصول ہیں جو مرد زمانہ کی وجہ سے قابل استنباط نہ ہیں اور آج کے دور میں قدامت کی وجہ سے موجودہ دور کے لیے قابل عمل نہیں۔ آج کے دور میں ائمہ کے ان اصولوں میں وہی رعنائی اور تروتازگی پائی جاتی ہے جو اُس دور میں تھی۔ واقعات رونا ہونے پر ان فقہی اصولوں میں جس طرح اُس وقت استنباد کی صلاحیت تھی، آج بھی وہی ہے، بلکہ یہ سلام کا بجز ہے کہ بارہ سو ساں پہے صحرائی ماحول میں تشکیل پانے والے

اصول کو آج کا کوئی دانشور غلط ثابت نہ کر سکا۔ ان اصولوں میں جامعیت ہے، ان سے ہر دور کے مسائل کا حل معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ہاں یہ ضروری نہیں کہ فقہاء کی جزییات کا حکم انوں کا توں رہے بلکہ جزییات کی حیثیت لگ ہے در اصول لگ۔ جزییات بیان کرنے میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، ممکن ہے ہمارے فتویٰ یا فقہ کی کتابوں میں کئی ایسے جزیئے پائے جاتے ہوں جن کا وقت ختم ہو چکا ہے، شاید وہ جزییات بھی کام کے نہ ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فقہ کاہل عمل ہیں۔ آپ فقہی اصول میں نئے مسائل کا حل تلاش کر کے نئے جزییات پیش کر سکتے ہیں۔

علماء کا کہنا ہے کہ شریعت کے اذلہ چار ہیں قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ کوئی مسئلہ پیش ہو تو سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں اس کا حل تلاش کیا جائے گا، دوسرے درجہ میں سنت رسول سے آپ کو رہبری مل سکتی ہے اور جہاں کہیں دونوں جگہوں میں حکم نہ ملے تو پھر اجماع امت اور قیاس کی طرف جانا ہوگا۔ جدید دور کے مسائل کے حل کے لیے ان میں سب سے زیادہ کارآمد قیاس ہے، قیاس کے درجہ آپ نئے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں درحقیقت قرآن و حدیث کی تشریح کرتے ہیں ورنہ صلوٰۃ کی روشنی میں قرآن و حدیث سے رہبری ملتی ہے۔ قیاس اور اجماع کوئی مستقل شریعت نہیں کہ جس سے ایک نئی شریعت معرض وجود میں آئے بلکہ قیاس در اجماع در حقیقت قرآن و حدیث کے شارح ہیں۔ اس لیے مؤرخانہ کر دونوں کا، مگرہ کا محدود ہے، جہاں کہیں نص ملے یا کوئی صریح حدیث ہو تو اس کے خلاف اجماع امت کی کوئی حیثیت سے دور نہ قیاس کی کجائش ہے، بلکہ قیاس کا دورہ کاروں سے شروع ہوتا ہے جہاں بظاہر نص نہ ہو تو علماء، منصوص مسائل میں امت کی قیاس کر کے جہاں کہیں امت ملے تو حکم وہاں ملے جاتے ہیں، جس سے نص کے مفہوم میں وسعت پیدا ہو کر جامعیت کا مظاہرہ ہوتا ہے، یہ قیاس ہی ہے جس کی وجہ سے نئے مسائل کا حل ڈھونڈا جاسکتا ہے۔ فقہاء اگر مکرر کہنا ہے قیاس شروع نہیں بلکہ مظہر ہے، جس سے ایک مسئلہ کا نیا حکم معرض وجود میں نہیں آتا بلکہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے۔ پھر مگر مجتہدین بھی اس میدان میں کوئی شارح نہیں بلکہ شارح ہیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیے کہ مگرہ کو ہوتی ہے کہ مگرہ کے قول ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو شریعت کے پابند ہیں مگرہ کے قول سے ہمیں دورست ہے، لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ امر مجتہدین کے قول قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی شریعت ہے بلکہ یہ قرآن و حدیث کی تشریح ہے جس سے عمل ممکن بنایا جاتا ہے۔ بس اوقات قرآن کی آیات میں تعارض سامنے آتا ہے یا قرآن اور حدیث کے مصداق کے دراک سے مامذہبن قاصر رہتا ہے دریا حدیث نہیں ملتی متوجہ ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں متوجہ احادیث پر بیک وقت ایک شخص کے لیے عمل کرنا ممکن نہیں، ایسی صورت میں مگرہ کی عظمت سامنے آتی ہے کہ وہ اصول مقرر کر کے ہر شخص کو اپنی

حیثیت دے کر قابل عمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ایسی صورت تطبیق مناسب ہے یا ترجیح۔ اگر ترجیح ہو تو اس کے ذرائع کیا ہیں؟ یہ دو تمام باریک مباحث ہیں جس پر مذاہب کی حسین و عریض قیامت قائم ہے، جس میں قرآن و حدیث پر عمل کی راہ متعین ہوتی ہے۔ یہی نو ائمہ کے اختلاف کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو معاشرہ میں ترویج کا موقع ملتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں حالت قیام میں ہاتھوں کے بارے میں ارسال اور وضع دونوں کے بارے میں روایات موجود ہیں پھر وضع میں فوق و تحت السرة دونوں کے بارے میں دلائل پائے جاتے ہیں لیکن متینوں کی رعایت ایک نمازی کے لیے ممکن نہیں، اس لیے ائمہ کے اختلاف سے یہ گنجائش پیدا ہو گئی کہ ایک صنف میں کھڑے ہو کر نمازیوں نے اپنے اپنے مذاہب کی پیروی کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو باقی رکھا، چونکہ آپ کا عمل باقی رہنا رحمت خداوندی ہے اس لیے ”احادیث ائمتہ رحمہم اللہ“ کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔

ہاں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم بسا اوقات تنگ نظری کا شکار ہو کر معمولی مسائل پر جھگڑتے ہیں، محض ایک جزئیہ کو نص کا درجہ دے کر کسی چلک کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ بسا اوقات اسلام کا دائرہ بہت محدود کر دیتے ہیں، ہمیں یہ رویہ بدلنا ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جدید دور کے حالات کے تقاضے کچھ اور ہیں، زمانے نے، پندار و یہ بدل ہے، آج کا زمانہ وہ نہیں جس دور میں فتویٰ ہندی معروف بہ عالمگیر یہ کی تدوین ہوئی، وہ یا جس دور میں قاضی حان، ابن ہمام، ابن نجیم اور ابناہن عابدین گزرے ہیں۔ اُس وقت مسئلوں کے مسائل میں علاقائی ثقافت کا فرما تھا، محدود جگہ تک بات پہنچتی تھی۔ آج گلوبل ویج کے حور سے زمانہ مختلف ہے، ایک عام کے سامنے ایک وقت دنیا کے مختلف علاقوں کے مسائل سامنے رہتے ہیں، اور پھر کمپیوٹر کا ایک بٹن دہانے سے پوری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے آسکتا ہے، اس وقت فتویٰ دیے کا میدان بہت مختار ہے، آپ کے کسی فتویٰ کو ایک وقت دیا کے مختلف کادوں میں منے والے مسلمان دیکھ سکتے ہیں، اس لیے آج کے دور میں مسائل کے اور، اک کے لیے جس تنقید اور عقاب کی ضرورت ہے وہ اس کے علاوہ ہے جو قدیم دور میں فتویٰ دینے کے لیے ضروری قرار دیے جا رہے تھے۔ آج کے دور میں یہ تمام مسائل اس تنقید اور عقاب نظر سے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی، ہم مسئلہ پیش آنے پر صرف ایک جزئیہ معیار نہ ٹھہرے، بے شک آپ قدیم اور جدید دور کا فقہی سرمایہ دیکھیں، مجتہدین فی المذاہب، مجتہدین فی المسائل اور اصحاب التخریج کی کتابیں دیکھیں، ممکن ہے آپ کی رہبری ہو سکے۔ اصحاب التخریج کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اقوال فقہاء کو پرکھیں، نقد حنفی میں بہت جامعیت پائی جاتی ہے۔ شاید کوئی مسئلہ ایسا ہو جس کا جواب آپ کو نقد حنفی کے ذخیرہ میں نہ مل سکے، یہ وہ فقہ ہے جس کی ہر عریض اور خلافت عثمانیہ میں حکمرانی صرف غی معامات تک محدود نہیں رہی اور نہ اس نے صرف محاکمہ کاری پر

سرانجام دیا بلکہ عسکری کے نشیب و فراز کے دور سے یہ گزری۔ اس کی ترتیب و تدوین میں وہ اس کا فرما رہا ہے جن میں معاملات کو پرکھنے کی صداقت تھی بلکہ اس کی تدوین میں صرف وہ ذہن نہیں تھا جس میں صرف خود خداوندی، منقظ اور بیدار مغزی تھی، بلکہ اس کے ساتھ اس کی پشت پر قوت تنقیدی بھی کارفرما تھی اور جہاں قوت تنقیدی یا عسکری کی قوت پشت پر کمزری ہو تو وہ اس ترتیب دیے ہوئے ضابطہ میں زیادہ استحکام ہوتا ہے۔ پھر فقہ حنفی میں جامعیت بھی پائی جاتی ہے کہ اس میں بیک وقت کلی بر علموں کی ثقافت کا اور ک پایا جاتا ہے۔ یوحنا کے دور میں عربی ثقافت کے دور میں اس کو فروغ ملا اور پھر خلافت عثمانیہ میں عجمی، یورپی اور مغربی ثقافت میں اس نے پیش قدمی کی۔ اس لیے دوسری فقہ کی نسبت سے فقہ حنفی کی جامعیت بہت زیادہ ہے، اور اگر کہیں فقہ حنفی میں آپ کا مسئلہ نہ ہو، یا ایسی دشواری رہی جو مقاصد شریعت سے متصادم ہے تو پھر "اعمال امسی" رحمۃ الہی کی روشنی میں دوسرے فقہی ماخذ و مرجع کی طرف قدم بڑھائیں، معاذ صرف مذاہب اربعہ تک محدود نہ رہے، بلکہ مذاہب ربوہ کی تدوین کے وقت دوسرے مذاہب جن کی طرف اہم ترقی شام کرتے ہیں ان کا گہری نظر سے مطالعہ کریں، بلکہ اہم بحاری کی عظمت بھی اس کی متقاضی ہے کہ اس کو بھی نہ بھولیں۔ ان فقہاء کے اقوال اور افکار میں آپ کی رہبری سونپتی ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اس میں بے احتیاطی نہ ہو، تنقید کی زنجیر نہ توڑیں، ورنہ پھر آپ کا نظریہ مشکل ہے۔ ذاتی منفعت یا حواہش پرستی کا فرما نہ ہو ورنہ کسی دنیوی منفعہ کا حصول منظور نظر ہو بلکہ امت مسلمہ کے اجماعی مسائل پیش نظر ہوں، خیر جو ہی کا جذبہ کارفرما ہو تو پھر فقہاء ربوہ کے مذاہب سے استفادہ آپ کے لیے کوئی شجرہ ممنوعہ نہیں۔ قدیم و جدید دور میں ہماری فقہ کی کتابیں ایسے کئی نگار سے بھری پڑی ہیں، جہاں علماء نے حالات کی نزاکت کی وجہ سے متقدمین کی رائے چھوڑ کر مرین کے قول پر فتویٰ دیا بلکہ زہد و عقیدہ و اخیر و تعنت روح میں دوسرے سالک اور مدہب کو ہمیت دی۔ موجودہ دور میں اسلامی بینکنگ کے نظام میں کئی دوسرے مذاہب سے استفادہ کیا گیا ہے۔ جہاں جدید معیشت کے ساتھ اسلامی معیشت کا پیہ بڑی کامیابی سے ملا دیا ہے۔ ہاں اس میدان میں حقیقہ کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہوگا، انفرادی رائے کی بجائے اس میں اجتماعی سوچ ہو، ایسے ہر ایک مسئلہ میں جماعتی پیٹ فارم میس ہو تو موجودہ دور کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نکل سکے، ایسی صورت میں نہ کسی جہت متعلق کی ضرورت ہے ورنہ مجتہدین فی الشریعہ کی مہرست میں ضابطہ کی ضرورت ہے، اس اعتبار نظر یہ تدبیر و فکر کو آپ جو امدادیں کوئی ترجیح ہیں۔ مگر تو سنی اصطلاحات میں اس کو جتنا کہیں تو کیا حرج ہے؟ فریہ بھی ایک درجہ کا اجتہاد ہے، لیکن خواص کے حلقہ میں اس کو جتنا دکانام نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ وہ آئے دن مجتہدین کی فیلٹری کھولنے سے احتراز کرتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ مجتہدین کی نیکری کھل گئی تو پھر اس کا سنہنہ امت کے اس کی بات

نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے کہ فقہ میں جمود ہے اور اجتہاد پر پابندی ہے، اس انداز سے آپ اجتہاد کریں، آپ کے لیے میدان کھلے ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ اس محنت سے امت کی رہبری بہتر انداز میں ہو سکتی ہے لیکن مادر پدر آزاد معاشرہ کو سنبھالنا جو درمیان صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔

ہاں۔ ضرور ہے کہ اس انداز سے محنت کے لیے فقہ کی تدریس میں موجودہ طریقہ کار پر نظر ثانی کرنی ہوگی، کیونکہ ہمارے درس نظامی کے موجودہ طریقہ کار میں مناظرانہ انداز بیحد غائب ہے۔ جس سے طلبہ کے ذہن میں معاشرت کی بجائے اپنے موقف پر ٹھٹھکانے کا رجحان فروغ پا رہا ہے اور اس میں دوسرے مذہب کے بارے میں غلط فہمی کا رویہ پروان چڑھتا ہے، جس سے استفادہ مشکل رہتا ہے۔ اس لیے اگر درس نظامی کی کتابیں تبدیل نہ کر سکیں تو کم از کم طریقہ تدریس پر نظر ثانی ہو۔ مورخہ 16، 17، 18 مارچ 2005ء کو سائنس دانوں کے ایک ورک شاپ میں فقہ کی تدریس پر میں نے کچھ معروضات پیش کی تھیں، ماہنامہ العصر کے حوالے سے پیش خدمت ہیں:

عصری تقاضے اور علم فقہ کی تدریس

علم فقہ وہ بنیادی علم ہے جو انسان کی فحی زندگی سے لے کر معاشی مسائل اور عائلی حالات میں رہبری و رہنمائی کرتا ہے۔ انسانی فصلیت کا راز اس میں ہے کہ وہ کارخانہ عام کی تعمیر و ترقی میں اپنا فعال کردار ادا کرے، حوادث زمانہ اور حالات کی تبدیلی کے باوجود انسانی عظمت کا امین علم فقہ ہے کیونکہ معاشرت اور ثقافت کے حوالہ سے کردار ارض پر جو تبدیلی رونما ہوتی ہے اس کے باوجود اسلامی شخص کا تحفظ علم فقہ کے ذریعہ ممکن ہے۔ یہی وہ اور کچھ ہے جس کے ذریعے نئے مسائل کا حل ڈھونڈا جاتا ہے۔ قرآن وحدیث کی عظمت کا اقرار ایمان کا جزو ہے، ان دونوں کے بعد علم فقہ کو چھوڑ کر دوسرے علوم کو سید سے لگا نا یقیناً ناشکری اور علم کی بے قدری ہوگی۔ کسی صاحب ذوق نے فقہاء و محدثین کے درمیان کتنا حسین سوراخ قائم کیا ہے کہ محدثین کرام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال اور تقریرات جن جن کو ترتیب سے رکھتے ہیں جیسا کہ پسناری بڑی محنت و عرق ریزی سے جزی بوٹیاں جن جن کو الماری میں سجاتا ہے، نئے ہیں کہ پسناری ن جزی بوٹیوں کے بارے میں وہ فرمولہات رکھتا ہے، وہ ان کی خوبیوں سے آگاہ بھی ہے، ان کی کیمت، کیفیت اور اثرات سے آگاہی بھی پسناری کا مبلغ علم ہے لیکن بے چارہ کسی بنیادی پر آدمی کے ادراک سے ناچار ہے، اس کے لیے کسی عاقل حکیم صاحب کے ذوق اور تجربہ کی ضرورت ہے بلکہ پسناری کی دکان کی رعنائیاں حضرت حکیم صاحب کے مطلب سے وابستہ ہیں، جب حکیم کی توجہ ہٹ جائے تو پسناری کی ذرق و برق روشنیوں اور قلعے مانند پڑ جائیں گے۔ گویا محدثین پسناری اور فقہاء اطباء کافر بیضہ سرانجام دیتے ہیں۔ کیا خوب

ہوتا کہ حکیم اور ہنساری کی معلومات، ایک شخص کے پاس جمع ہوں، چنانچہ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ علیہ پر کسی بد بخت کا ایسا اعتماد نہیں ہو سکتا حالانکہ وہ فقیہ بھی تھے اور محدث بھی۔

سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی عظمت سے آگاہ تھے، اس لیے آپ نے علم فقہ کو جس نظر سے دیکھا اور جو تعریف کی، وہ علم فقہ کی جامعیت کا ہی ثبوت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم فقہ ”معرفة النفس مالها وما عليها“ سے عبارت ہے، یعنی انسان کی دنیا و آخرت میں منافع اور مضرات سے آگاہی کا نام علم فقہ ہے اور یہی حقیقت ہے کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے رہبان رسالت سے لکلی ہوئی دعا ”اللہم فقیہ فی الدین“ میں دکھائی دے رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی تعریف کی روشنی میں آپ کو علم فقہ میں ایک طرف شریعات کے مسائل ملیں گے و دوسری طرف عقائد کے مسائل سے بھی ان کی کتابیں محصور نظر آئیں گی۔ یہی تصوف کے مسائل بھی آپ فقہ کی زبان سے سنیں گے۔ چنانچہ اس حقیقت کا عملی مشاہدہ ”العقائد لا یخبر“ میں کر سکتے ہیں۔ جہاں فقہ کی وسعت عیاں ہے۔ جب سے علم فلسفہ و حکمت کی کتابیں مسلمانوں میں مترجم ہو کر آئیں تو یہ ضروری ٹھہر کہ علم عقائد پر مستقل توجہ دی جائے تاکہ فلاسفہ کے بے بنیاد عقائد کا جواب دیا جاسکے۔ اس لیے علم فقہ مستقل فن کی حیثیت اختیار کر کے دوسرے علوم سے جدا ہوا۔ یہاں تصوف بھی خاص لوگوں کی توجہات کا مرکز بن کر مستقل طور پر معاشرے میں مروج ہوا، اس سے علم فقہ کی حقیقت میں اختصار پیدا ہو کر متاخرین کے دور میں صرف شریعات تک محدود رہا۔ چنانچہ متاخرین کے نزدیک علم فقہ کی حقیقت بہت محدود ہو کر رہ گئی۔ چنانچہ اس کی تعریف میں کہا جاتا ہے ”هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ عن أدلتها التفصیلیۃ“ آج ہماری فقہ کی سرگرمیاں اور کارکردگی اسی تعریف کی روشنی میں جاری ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ علم فقہ کی کتابوں میں تصوف کے مسائل کا تذکرہ ملتا ہے ورنہ عقائد کے مسائل بیان ہوتے ہیں الا یہ کہ غرضی طور پر کوئی تذکرہ ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم فقہ حنفی کے ساتھ فقہ اسلامی پر توجہ مرکوز رکھیں، تاکہ دوسرے مذاہب نے آگاہی حاصل ہو، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم تعلیمی دورانیہ میں آٹھ سال تک فقہ پڑھنے پڑھانے کے باوجود صرف اپنی فقہ تک محدود رہتے ہیں بلکہ تخصص کے شعبہ میں بھی دوسرے مذاہب کی فقہ سے دور رہتے ہیں، ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے اپنی فقہ حنفی میں روح حاصل ہو، اور طلبہ کی تربیت ایسے نچ پر ہو کہ اس سے فقہی مزاج کے رجال کا پیدا ہوں، اس کے لیے فقہ حنفی کی تدریس پر نظریات کی ضرورت ہے۔

درس نظامی کے حوالہ سے فقہ کی تجزیاتی رپورٹ:

درس نظامی کے طلبہ و فاق المدارس کے مقرر و نصاب کے حوالہ سے مندرجہ ذیل کتابیں پڑھتے ہیں

بہشتی گوہر	مستوط
شرائط الصلوٰۃ النورانیہ	درجہ اولیٰ
مختصر الفقہ دینی	درجہ ثانیہ
کنز الدقائق	درجہ ثالثہ
شرع الباقیہ	درجہ رابعہ
چند یہ حدیثیں	درجہ خامسہ
چند ایہ حدیثیں	درجہ ششم
چند ایہ جلد سوم و چہارم	درجہ سابعہ

اس کے علاوہ درجہ سابعہ میں مشکوٰۃ المصابیح درود حدیث میں صحیح مسند کے حوالے سے درج حدیث میں ہمارے اس فقہی ذوق غائب ہے، یعنی ہم احادیث زحمت و وقت سند یا متن پر توجہ دینے کی بجائے فقہ پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ دوران سابق اگر کوئی عالم شریک ہو جائے تو شاید وہ فرقہ رائے سے قاصر رہے گا کہ یہ حدیث کا درس ہے یا فقہ کی کوئی کتاب پر حواں جاری ہے، تاہم یہ کتابیں کو سامنے رکھتے ہوئے اس نظامی کے نصاب کا مجموعہ چارہ لیا جائے تو پھر بھی فقہ ہمارے درس کا لازمی حصہ ہے سات سو تک باقاعدگی سے ہفتہ میں چھ گھنٹے علم فقہ کے لیے مختص ہیں، ہفتھویں سال میں یومیہ دو گھنٹوں کا سب سے بڑے ہفتہ میں چارہ گھنٹے علم فقہ کے لیے ہیں پھر آخری سال تو یہی مباحث دہرائے جاتے ہیں۔ مگر یہ کب جائے تو شاید غلط ہوگا کہ ہمارے نظام مدرسہ میں سب سے زیادہ توجہ علم فقہ پر دی جاتی ہے دوسرے علوم کا درجہ بہت مختصر ہے۔ پھر علم فقہ کے ساتھ گریجویٹ، اصول فقہ کو لیا جائے تو درجہ ثالثہ سے شروع ہو کر درجہ سابعہ تک مستقل چار سال علم اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے اور اگر آپ حضرات اصول فقہ کی مراد کتب یعنی

اصول الثانی	درجہ ثالثہ
نور النوار	درجہ رابعہ
مسامی	درجہ خامسہ
توضیح و مباحث	درجہ ششم

کا چارہ لیں تو مہ فراموش نہ کریں کہ علم فقہ کی تدریس فقہی انداز پر ہے یعنی یہ کتابوں میں اصول پر فقہی مسائل کی تشریح ہوئی ہے، اب یہ مہ فراموش نہ کریں کہ توضیح و مباحث پر مشتمل رنگ غالب سے گویا اصول فقہ میں بھی نصف سے

زیادہ توجہ فقہ پر دی جاتی ہے مگر مقصد یہ ہے کہ اگر انداز تدریس پر توجہ دیں تو تعلیمی دورانیہ میں ہمارے پاس سب سے زیادہ وقت علم فقہ کے لیے ہے۔

تعلیمی مباحث کا اجمالی جائزہ

مضامین کے حوالہ سے ہماری فقہی کتابیں تین قسم کے مسائل پر مشتمل ہیں، گویا سات سالوں میں ہم صرف تین قسم کے مسائل دہرتے رہتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں

(1)..... عبادات

(2)..... عائلی مسائل

(3)..... معاشرتی مسائل

(1)..... عبادات

اس حصہ میں بنیادی طور پر تہذیب انفس کے مسائل منظور نظر ہوتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں

(۱) صلوٰۃ اس کے لیے طہارت کے مسائل بھی مقدمہ کے طور پر پڑھائے جاتے ہیں

(۲) رکوع

(۳) صوم

(۴) حج

(2)..... عائلی مسائل

انفرادی اصلاح کے بعد فقہ کے دوسرے حصہ میں وہ مسائل شروع ہوتے ہیں جن کا تعلق خاندان سے ہوتا ہے چونکہ میاں بیوی خاندانی نظام کی اکائیاں ہیں اور دونوں کے باہمی معاہدہ یعنی نکاح سے خاندان معرض وجود میں آتا ہے، یہی اسلام کی خول اور اسلامی تہذیب و ثقافت کا شعرا ہے۔ اس لیے خاندانی نظام میں پائیداری اور استحکام کے لیے ایک مستقل بحیثیت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ گھریلو زندگی میں ہر ایک اپنے فرائض کا احساس اور حقوق کا دراک ہو، نہ ہر ہے جس ہر فرد اپنے حقوق و فرائض کا حیاں رکھے گا تو خاندانی نظام درست رہے گا۔ ایک چھت کے نیچے رہنے والے میاں بیوی اور داماد سکون و ہمینا کی زندگی بسر کریں گے، بالکل خاندان کے چند اسم مسائل مندرجہ ذیل ہیں

(۱) نکاح و اس کے متعلق مسائل محرمات کی فہرست، نکاح کے تقاضے اور شرائط، حتیٰ مہر اور نظام رضاعت

(۲) طلاق یعنی بوقت ضرورت معاہدہ (نکاح) کے خاتمے کا طریقہ کار، طلاق وراثی کی قسمیں، ایسا ہی خلع، طہار، ایلاء، عدل کے مسائل اور جدائی کے وقت عدت کے مسائل

(۳) اور د کے ارے میں والدین کی مرداریں، نفقہ، وصیت اور ثبوت نسب وغیرہ

(۴) عتاقی ذمہ داری کے حوالے سے پوری زندگی میں لونڈیوں کا بھی خاص کردار تھا، اس لیے فقہاء عتاقی، استیلا، مکاتبت اور تدبیر کے مسائل بھی خاندانی نظام کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔

(۵) الانبیاء خاندانی نظام میں ایک دوسرے پر اعتماد لانے کے لیے فقہاء کرام عین یعنی قسم کی جملہ قسمیں اور کفارات کا تذکرہ اس عنوان کے ذیل میں کرتے ہیں۔

عائلی زندگی اور حدود کا تذکرہ:

فقہ کے اس حصہ میں حدود یعنی حد زنا، حد سرقة، حد شرب خمر اور حد قذف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ حدود کا تذکرہ نظام تعدد کے حوالے سے مناسب تھا لیکن اس کے باوجود عائلی نظام کے ضمن میں اس کے تذکرہ کی کیا وجہ ہے؟

میرے خیال میں اسلامی ثقافت کے حوالے سے حیثیت اور غیرت کا اثر ہے کہ خاندانی نظام کو متاثر کرنے والے حوالے کا تذکرہ اس حصہ میں ضروری ہے۔ مزید برآں اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ خاندانی نظام میں سب مال، عزت، عقل اور نظریہ کا تحفظ ضروری امر ہے۔ عائلی زندگی میں سکون و اطمینان تب پیدا ہوتا ہے جب یہ پانچ چیزیں محفوظ ہوں گی۔ یہی سلام نے نسب کے تحفظ کے لیے حد زنا، اس کے تحفظ کے لیے حد سرقة، عزت کے تحفظ کے لیے حد قذف، عقل کے تحفظ کے لیے حد شرب خمر اور نظریہ کے تحفظ کے لیے حد ارتداد مقرر کر کے عائلی زندگی کو قابل اطمینان بنانے کی کوشش کی۔ اس لیے فقہاء کرام نے ان امور کا، کر عائلی زندگی کے ضمن میں ضروری سمجھا۔ اب ہی اس نظام کے تحفظ کے لیے پھر ”کتاب اسیر“ کا تذکرہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ امن کی زندگی کے قیام کے لیے جمہور کا جذبہ پیدا ہو اور جو بھی امن کی زندگی کو بے اطمینانی کی فضا میں تبدیل کرے کی کوشش کرے اس کے ساتھ ایسی باتوں سے نمٹنا جائے۔

چاہیے تھا کہ تحفظ نفس کے لیے قصاص و دیہ کے مباحث کا تذکرہ بھی یہاں ہوتا، لیکن ہماری فقہ کی کتابوں میں عموماً قصاص و دیہ اور اس سے متعلق مسائل وصیت کا تذکرہ سب سے آخر میں کتاب بحالات کے عنوان سے ہوتا ہے، شاید زندگی کا آخری پیغام ہونے کی وجہ سے فقہاء نے مباحث کا خاتمہ اس کے ساتھ معروون سمجھا اور مناسب جگہ یہی تھی۔

معاشرتی مسائل

علم فقہ کا تیسرا اہم حصہ معاشرتی مسائل ہیں، یعنی زندگی کا وہ حصہ جس میں انسان گھریلو زندگی میں فعالیت پیدا کرنے کے لیے معاشرہ سے راہ و رسم بڑھاتا ہے۔ بیرون ماندہ قدم رکھتے ہی سوسائٹی اور معاشرہ کے کچھ تقاضے سامنے آتے ہیں۔ انسان معاشرہ میں رہ کر کچھ دیا اور کچھ دو کے اصول پر اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دوسری مخلوق کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یوں آپس کے رہن بہن اور باہمی میل جول سے "معاشرہ" وجود میں آتا ہے جو درحقیقت عائلی زندگی کا اثر ہے، اس موقع پر فقہاء کے چند مسائل پر توجہ دیتے ہیں۔

(۱) اقتصادیات: یہ نظام حیات کا وہ حصہ ہے جس میں انسان خرید و فروخت اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے تنگ دو کرتا ہے۔ فقہاء کرام اس حصہ میں مندرجہ معاملات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

لف: شرکت: طرفین سے مال یا محنت ہو۔

سب بیوع: یعنی خرید و فروخت کے مشروع اور غیر مشروع طریقے معاملات میں باہمی اعتماد کے لیے حوالہ اور کفالت کے مباحث اور اگر کہیں مسائل میں جھگڑا پیدا ہو تو فیصلہ کن قوت پیدا کر کے لیے نظام قضاء، شہادت، دعویٰ کا طریقہ کار اور مصدحت کے طریقے

(۳) مضاربہ: ایک فریق کی محنت اور دوسرے فریق کے مال سے ذرائع آمدنی پیدا ہوں

(۴) اجارہ: جہاں محنت کے ذریعہ کمائی ہو۔

(۵) مزارعت: زمین اور محنت سے پیداوار ہو۔

(۶) مساقاۃ: باغبانی سے ضروریات زندگی میسر ہوں۔

(۷) چند دوسرے ذرائع آمدنی ہیں، رشت اور عاریت وغیرہ

(۸) ناجائز ذرائع آمدنی ربا اور قصب کا تعین

(۹) شفعہ: جس کے ذریعہ ذاتی مفادات کا تحفظ ہو، کسی غیر کو دخل اندازی کا موقع نہ ملے۔

(۱۰) القسمہ: اس کے ذریعہ اپنا حصہ لگ کر کے استفادہ کو یقینی بنائے۔

(۱۱) احیاء موات: غیر آباد زمین کس طرح آباد ہو؟

(۱۲) رهن: کاروباری معاملات میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے شہادت کے علاوہ زر کا متعال

(۱۳) چند دوسرے معاشرتی مسائل جن کا تعلق اقتصادیات کی بجائے رہن بہن اور معاشرت سے زیادہ ہے، ان میں

ذبح، اضحیٰ، اشتر، صید وغیرہ کے مسائل بھی شامل ہیں۔ ایسا ہی معاشرتی ضروریات کے حوالہ سے دلاء، کتابہ، وقف وغیرہ کے مسائل بھی فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔

درس نظامی کی فقہ کی کتابوں میں نظام حکومت، انتظامی معاملات، خارجہ پالیسی اور عالمی تعلقات کے مسائل یکجا نہیں ملتے ہیں اس کے لیے ہمیں دوسری کتابوں کی طرف مراجعت کی ضرورت پڑتی ہے جن میں ہر ایک مسئلہ پر مستقل کتابیں ملتی ہیں۔

فقہ اور عصری چیلنج

یہ جہی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری فقہ کی تدوین جس دور میں ہوئی اس وقت نہ یہ دنیا تھی نہ ان مسائل سے معاشرہ کی وابستگی تھی۔ اس لیے جدید دور کے مسائل کا صراحتاً ملنا فقہ کی کتابوں میں مشکل تھا ہاں وہ اصول پھینا تھے جن کی مدد سے اس وقت مسائل کا حل ڈھونڈا گیا اور آج بھی ان مسائل کا حل ان اصول کی روشنی میں نکالا جا سکتا ہے۔ اس لیے دنیا بدلنے سے جب ادھر ادھر سے صدائیں بلند ہوئیں تو لوگ تین طبقوں میں تقسیم ہو گئے

(۱)..... سطح پرست، یعنی جدت پسندی کا اعلیٰ مظاہرہ

یہ وہ طبقہ ہے جو عالمی حالات سے متاثر ہوا اور حالات حاضرہ کو اصل قرار دے کر قریں وعدہ عیش کی تشریح ان کی روشنی میں کی، یہ جدت پسند ہیں جنہوں نے نام نہاد جہاد کے ریورینڈی اصولوں میں ترمیم کی تجویز پیش کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ حالات بدل گئے ہیں بھی خواتین تعلیم یافتہ ہیں اور انسانی معاشرے کے قیام میں ان کا بنیادی کردار ہے اس لیے میراث اور گواہی میں ان کی تصنیف پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، خواتین کو آدھا حصہ ملنا ان عورتوں کے حوالے سے تھا، جو ان پڑھ اور معاشی طور پر کمزور تھیں، مگر پڑھ لکھنے والے کو نصف حصہ دینا چاہیے تھا، لیکن ملکوں کی قسمت سے کہنے والے خاتون کو نصف حصہ دینا کہاں کا انصاف ہے۔ اب ہی سود معاشرہ کی ضرورت ہے آج کا سود تجارتی سود ہے، جس میں کاروبار ہی بنیادی مقصد ہے اس میں کیا قباحت ہے؟ ایک شخص سے تم نے پانچ لاکھ روپے لے کر ایک سال میں اس پر دو لاکھ مزید کئے، پھر ایک لاکھ آمدنی اپنے پاس رکھے اور ایک لاکھ تمہیں ضابطی دیدے۔ اس جہاں ایک مجبور شخص کے استحصاں کے لیے سودی معاملات مناسب نہیں۔ رہا مجبور شخص کا سود جو مناسب نہیں لیکن تجارتی سود رما کی قسم نہیں۔ یہاں کئی ایسے مسائل ہیں جن میں یہ لوگ پھسل گئے۔ مگر ہی اور بے دینی کے سوا ان لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ آج عورتوں کی امامت کی رائے پیش کرنا یا نئی روشنی خیاں کا نظریہ ان کی یادگار ہے۔

(2) قدامت پسند

یہ وہ طبقہ ہے جو درحقیقت،وں نذکر طبقہ کی آزاد خیالی کا رد عمل ہے۔ ان لوگوں نے جب اباحت پسند لوگوں کی گمراہی دیکھی تو انہوں نے دنیا کے حالات سے آنکھیں بند کر کے گوشہ نشینی میں اپنی عافیت سمجھی، انہوں نے تلواری کی حقیقت سے چمٹ کر میزائل اور ایٹم بم کے مقابلہ کے لیے تلوار کو ہاتھ میں لینے کو ترجیح دی، کیونکہ قرآن وحدیث کے ذخیرہ میں اس کا تذکرہ تھا۔ اسہوں نے ہر جدت کو شک کی نظر سے دیکھا، چنانچہ کئی منجیدہ قسم کے علمی حضرات ہر اوقات کسی کتاب گنہام حاشیہ یا ایک آدھ توجیہ کا سہار لے کر پیش قدمی یا حاد سات سے منہ ہمت جرم سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان آراء کی روشنی میں عصری مسائل کو قرآن کی روشنی میں حل کرنا ایک مشکل مسئلہ ٹھہرا۔

(3) تدوین لو کی صدائیں

دن دونوں آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے عامی حالات سے گہری شناسائی اور در دین رکھنے والے حضرات نے خیر خواہی کے جذبہ سے یہ صدائیں بلند کیں کہ عامی حالات کو دیکھتے ہوئے فقہ کے مطالعہ میں گہری نظر کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اس تیسرے طبقہ کے خیالات تعمیر ہیں۔ یہ ایک طرف نت نئے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں لیکن دوسری طرف اپنے ساری تشخص کا تحفظ ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کی مثال یوں سمجھیں کہ دل الذکر طبقہ زندگی کے برق رفتار قافلہ کے کدھول سے سدھاما کر پنا سفر جاری رکھا، جدت پسندی میں ایسی انتہا پسندی کے شکار ہوئے کہ اپنا تشخص کھو بیٹھے اور دوسرے طبقہ نے ہمت ہارتے ہوئے عزت نشینی میں اپنی عافیت سمجھی، لیکن تیسرا طبقہ اپنے تشخص اور قیام سے سفر جاری رکھنے کا عزم رکھتا ہے۔ ایسے موقع پر زندگی کے برق رفتار قافلہ کے ساتھ سفر جاری رکھنے کے لیے ہوشیار اور ہمت رجاں کار کی ضرورت ہے۔

فقہ کا کون سا حصہ قائل توجہ ہے؟

ظاہر ہے کہ عصری حالات سے فقہ کا صرف وہ حصہ متاثر ہے جس کا تعلق معاشرتی مسائل سے ہے، اس لیے فقہ پر نظر ثانی کی ضرورت پڑے یا تدوین لو کا شمار ہو تو وہ عبادت کا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ عبادت میں حالات اور زمانہ کی ترقی سے تبدیلی ممکن نہیں۔ اب ای گھریلو زندگی بھی شاید زیادہ متاثر نہ ہو اس لیے کہ ہمارا عا کلی نظام وہی رہے گا جو قدیم دور میں تھا۔ لاکھ مرتبہ ترقی ہو لیکن میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے نکاح ضروری ہے۔ حالات جو بھی ہوں حلاق کا نظام اپنی جگہ قائل مل ہے۔ البتہ فقہ کا تیسرا حصہ یعنی معاشرتی مسائل پر نظر ثانی کی

ضرورت ہے اس میں سب سے زیادہ توجہ اقتصادیات پر دینا ہوگی۔ آج کے دور میں اقتصادیات ہی زمانہ کا وہ واحد ہتھیار ہے جس سے قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں رقم ہوتی ہیں اور تاریخ بھی دنیا کا مطالعہ اقتصادیات کے حوالے سے کرتا ہے۔ شاید تاریخ دان کے ساتھ چلتے ہوئے اقوام کی تقدیم و تخریب کرتے وقت اقتصادیات کے پیمانہ سے کام لے اس لیے ہمیں عصری جیلیموں کے مقابلہ میں فقہ کی تدریس میں انقلابی طرز اپنانا چاہیے۔ یہ تب ممکن ہے کہ ہم علم فقہ کی تدریس سے اہداف اعلیٰ مقاصد کو رکھیں۔ فقہ کی تدریس سے یقیناً اعمال درست ہوں گے لیکن اس کے ساتھ معاملات کی درستگی بھی بنیادی مقصد ہے۔ ہمیں یہ بھی یقین کرنا ہوگا کہ معاشرہ میں حالت سے آگاہی کے بعد ان پر حرام اور ناجائز کا حکم لگائے کے ساتھ تبادلہ قابل عمل صورت کی نشاندہی بھی ہوگی یہ تب ممکن ہے جب فقہ پڑھانے وقت حالات حاضرہ پر گہری نظر رہے اور معاملات کو اسلام کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں حل کرے گا حسین جذبہ موجود ہو۔

علم فقہ کی تدریس میں قابل توجہ امور

اس سلسلے میں قابل توجہ امور درج ذیل ہیں۔

(۱) بالغ نظری کی ضرورت

فقہ لغت میں "الشیق والفتح" کا نام ہے یعنی اس کے ذریعہ ہم مسئلہ کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ قرآنی شرح "تفہیم لاصول" میں لکھتے ہیں "المدعى بدر لك الأشياء المعينة" کہ فقہ خفیہ رازوں سے آگاہی کا نام ہے۔

اس لیے فقہ کی تدریس بھی اس انداز سے کرنی چاہیے گویا آپ معاشرہ کے ان مغل مہیدوں سے آگاہی کے لیے ایسا جذبہ رکھتے ہیں کہ ان کو جانے بغیر آپ چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ فقیہ بھی حقیقت میں ایسا شخص ہونا چاہیے جو فکر و تدبر سے قوانین کی حقیقت کا پتہ لگائے اور مشکل و مشکل صورتوں کو واضح کرے۔ اس لیے فقہ کی تدریس جس استاد کے حوالے ہو اس کے مزاج میں جستجو و رجالات جاننے کا جذبہ موجود ہو، تاکہ استاد خود مسائل جاننے کا خواہاں ہو اور اپنے علامہ کو بھی ایسی صلاحیتوں سے بہرہ ور کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ غلط ہے اس میں استاد کے لیے عصری مسائل سے آگاہی ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجودہ حالات سے آگاہ ہو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس مقصد کے لیے بار بار جا کر لوگوں کے حالات جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے۔

نفیات کے حوالہ سے فقہی مواد کی تقسیم

عصری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے فقہ کی تدبیریں میں یہ بھی ضروری ہے کہ طلبہ کی عمر، جذبات اور علمی استعداد کو دیکھتے ہوئے مواد کی تقسیم ہو، ہمارے موجودہ انداز تدبیریں میں یہی وہ عیب کی کمزوری ہے کہ ہمارے تدبیریں مراحل میں تکرار ہے، چھ ماہ تک ہم فقہ کے اس حصہ پر ساری توجہ مرکوز رکھتے ہیں جس میں عبادات ہیں یا عائلی نظام کا تذکرہ ہے۔ صرف آخری سال میں جا کر ہر یہ آخرین (پیور اور شفعہ) میں کہیں معاشرتی مسائل پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ جو مباحث کمزور قدری میں پڑھتے ہیں انہی مسائل کا عادی شرح و قایہ اور ہدایہ میں ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ اس میں نفیات کی رعایت نہیں ہوتی۔ معافی موجبہ معلوم کو اس وقت پڑھاتے ہیں جب وہ لڑکپن کے زمانہ میں ہوئے کی وجہ سے ہونے کے مسائل سے نااہل ہوتے ہیں۔ نکاح کے مسائل طاب علی کے اس دور میں چھیڑے جاتے ہیں جب اس پر بیگانہ کی کیفیت طار ہوتی ہے۔ اس لیے عمر کی رعایت ضروری امر ہے۔ میرے خیال میں ثانویہ کا سکاؤر، نہ صرف عبادت کے لیے زیادہ مناسب ہے، جب کہ ثانویہ خاصہ کے دونوں سالوں میں عبادات کا طائرانہ مطالعہ اور عائلی نظام کی تدبیریں ضروری ہے۔ پھر عادیہ و رعایہ کے مراحل میں عائلی نظام پر توجہ ضمنی ہو اور معاشرتی مسائل کی تدبیریں عمیق نظر سے ہو چونکہ جدت کے اثرات زیادہ اس قیصرے حصے پر پڑتے ہیں اس لیے عالیہ کے پہلے سال ان مسائل پر توجہ ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ عصری مسائل اقتصادیات سے بھی طلبہ کی آگاہی ضروری ہے تاکہ یہی طلبہ آگے چل کر فقہ پر تحقیقی نظر رکھ کر اس کا مطالعہ کریں۔

فقہ اور اصول فقہ کے باہمی رشتہ کی لاج

معاشرتی مسائل کے حصہ میں اگر ہمیں طلبہ میں استخراجی قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہو تو پھر اس مرحلہ سے فقہ کی تدبیریں میں اصول فقہ کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ درجہ عالیہ کی فقہ سے تبحر بہ کار ساتھ کے حوالہ ہو جو فقہ کے ساتھ ساتھ اصول فقہ پر گہری نظر رکھتے ہوں، چنانچہ ابن حکیم جلیل الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں

”إن معرفة القواعد الفقهية تمهيذ للمعرفة الأحكام الوارث والوقائع التي لم

يرد فيها حكم فائده عند الحاجة والوقائع متجددة“

سبب شک تو عد فقہیہ کی معرفت عالم کے لیے نئے مسائل جاننے میں مدد معیون رہتی ہے واقعات نئے ہیں

لیکن قواعد کی روشنی میں ان کا حل ڈھونڈا جاسکتا ہے۔

بلکہ ابن نجیمؒ کی کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”اگر فقہ کی تدریس میں قواعد کی رعایت نہ ہو تو ہر اوقات یہ جزئیات حکم میں تناقض پیدا ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قواعد سیکھنے کے لیے رسالہ کرنی دہلی المحسن عبداللہ الحسین الکرنی (م ۱۳۴۰ھ) تالیس النظر دہلی عبید اللہ بن عمر بن عیسیٰ اندبوسی (م ۱۳۳۰ھ) الشہداء والنظار دہلی ابن نجیم المصری (م ۹۷۰ھ) اور مجلۃ الاحکام العدلیہ کے مقدمہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ ان کے علاوہ فقہ کے مسائل کے لیے اصول الشاشی، نورالانوار کے مسائل اور خاص کر قیاس کے مسائل پر گہری نظر ضروری امر ہے۔“

دوسرے مذاہب کی تدریس

ہماری کمزوری ہے کہ ہم فقہ کی تدریس میں دوسرے مذاہب کے فقہ کو ہاتھ نہیں لگاتے، بلکہ شجرہ ممنوعہ قرار دے کر خود اس کے قریب جاتے ہیں نہ طلبہ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت کا حس رکھتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے بارے میں ہماری معلومات کا وہ حد ذریعہ خود ہی ہماری فقہ کی کتابوں کا مطالعہ نہ بیان ہے۔ اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ سہ اوقات ایک مذاہب کے بارے میں خفی سوچ ہمارے دھوں میں رخنہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ دوسرے مذاہب کی فقہ سے آگاہ ہوں۔ صاحب ہدایہ کی خدمات کی عظمت سے ہمیں انکار نہیں وہ ہماری فقہ کا گراں قدر سرمایہ ہے، آپ کی کتاب فقہ حنفی کے بنیادی مسائل کا حصہ ہے لیکن اس کے باوجود کتبہ میں امام شافعیؒ کی طرف فہام کے عدم جواز کی نسبت یا کتاب الکراج میں امام مالک رحمہ اللہ علیہ کی طرف متعہ کے جواز کی بہت جہت کے سو کچھ نہیں لیکن اس سے کتاب کی عظمت متاثر نہیں ہوتی۔ آخر انسان کی کتاب ہونے کے تا غلطی کا موجد ہونا یقینی امر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب وہ وہ حد کتاب ہے جس میں غلطی کا ختمال نہیں، ایسی غلطیوں کا تذکرہ اس وقت ہو سکتا ہے جب دوسرے مذاہب کی کتابوں پر نظر ہو۔ اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر معاشرتی مسائل میں کسی ایک مذاہب کو لے کر آسانی کی صورت پیدا ہو تو وہاں گنجائش پائی جاتی ہے۔ یوں طلبہ کے لیے عصری مسائل حل کرنے میں مسائل کی فراوانی ہوگی۔

مناظرانہ انداز بیان سے اجتناب

اختلافی مسائل کے تذکرہ میں ہم پر منظر نہ نہ زبان غائب ہے، ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، یا امام احمد بن حنبلؒ سے اختلاف کی صورت میں مسائل پر جو بحث کرتے ہیں، اس میں ایسا انداز بیان ہم پر غائب

رہتا ہے گویا کہیں دو چار شخصوں کا مکان ہے، وہاں تک ملے مسائل میں وسعت ظہنی کا مظاہرہ کر کے دوسروں کو سناتا رہتا ہے۔ حیثیت جتنی یہ سارا حق سے کہ اپنے مدرسے سے ترجیحی سلوک ہو، لیکن ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے اکابرین کی تعمیر پر فتن ہو۔ ہدایہ کے انداز بیان کو پانے کے لیے بڑے درگزر کی ضرورت ہے، ایسے مشکوٰۃ الصالح اور صحاح ستہ میں فقہی اختلاف کے حوالے سے پہلے، اور دلی لہجہ روایات کا تذکرہ ہوتا کہ طلبہ کے اذہاں میں یہ بات بیٹھے کہ مدرسہ کا اصل سرمایہ حدیث ہیں پھر ان روایات پر ائمہ مجتہدین کے چپے چپے اصول میں صوبہ پیدی سلوک کا تذکرہ ہو کہ حوالہ یا شفعی سے حدیث روایت کا عمل کے لیے کیوں متعین کی۔ ترجیحی، جو بات کیا ہیں؟ اور دوسری روایات سے جہاں چھڑے کے لیے کون سا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن اس سے تعمیری سوچ کی آبیاری ہوگی، اور مزاج پر تعصب کا اثر غائب ہو جائے گا۔ اس کے لیے خدائی مسائل میں حملہ روایات کو مد نظر رکھیں اور پھر ہر مذہب کے اصول کو سمجھیں۔ اس رشد سے "ہدایہ المجتہد" کے حوالہ سے اس میدان میں کافی کام آیا ہے۔ بدائع الصالح اور علاء مر شاہ انور شاہ کشمیری کی فیض الہامی کے مطالعہ سے اس میدان میں کافی رہبری مل سکتی ہے۔

فقہی سوچ میں مثبت تبدیلی کے ساتھ فتویٰ دیتے وقت یہ بھی ضروری ہے کہ اور باب فتویٰ عصر حاضر کے عرفیہ و عامہ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس سے سامنے رکھتے ہوئے پیش قدمی جاری رکھیں، ورنہ نام نہاد انشور دین کا حلیہ بگاڑ کر حلقہ خدا کو دھوکہ دے کر گمراہ کر سکتے ہیں۔ میر "ایمان ہے کہ" "و سعاده المعتصم" نام نہاد خیر خواہوں کا حربہ تلمیذ کا میاب نہیں ہوگا، لیکن میدان ان کے لیے کھلا چھوڑنا نا اشمادی نہیں، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو لحد و بے دی کے حوالہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے نفقہ بردار ہیں نو کے ساتھ اور باب فتویٰ عصری تقاضوں کے دراک سے غافل نہ رہیں، کسی وقت عصری تقاضوں سے دور رہنا تمدن یا دینداری کی بجائی تھی، لیکن آج ایک فقیہ کے لیے یہ حالات سے بے خبر رہنا کمر دلی کے سوا کچھ نہیں۔ فتویٰ سے وابستہ افراد کے لیے معاشری حالات سے آگاہی ضروری ہے، تاکہ اس سے عصری تقاضوں کا دراک ہو اور وہ معاشرہ کی ہمیں پر، تھوڑا کہ کسی سوں کا جواب دے نہیں۔ آج کل کے حالات میں بڑی تیزی سے تبدیلی رونما ہوتی ہے، ایک وقت تھا کہ حالات کی تبدیلی یا عرف کے تغیر کے لیے صدیاں درکار ہوتی تھیں، آج کے حالات کی تبدیلی مہینوں کی بات ہوتی ہے، ایسا ہی ایک وقت تھا کہ دارالافتاء کی کارکردگی ایک علاقہ تک محدود تھی، "آن سیٹ کے دار میں دارالافتاء کی کارکردگی کی براہ عملوں تک محدود ہے۔ اس لیے حالات کا دراک ضروری ہے، جب تک حالات اور عرف سے آگاہی نہ ہو تو مسئلہ کی تبدیلی تک پہنچنا مشکل ہے اور مسئلہ کا گہری نظر سے

مطالعہ کیے بغیر جواب مشکل ہے۔ عرب کی ہیئت، ضرورت اور حیثیت پر ایک دفعہ ہوں فقہی کانفرنس میں میں نے ایک مقالہ پڑھا تھا جو عصر میں شائع ہوا تھا اس ضمنوں میں مناسبت سے اس نقل کا مدہ سے حالی نہیں ہوگی

معشرتی ارتقاء اور فقہی مسائل پر اس کے اثرات۔

انسانی معاشرہ کا وقت و وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات کی تبدیلی ناقابل انکار حقیقت ہے، یہ ضروری نہیں کہ کسی معاشرے یا سوسائٹی کا وجود صدیوں تک محفوظ رہے۔ سچ کل سائنسی دور میں معاشرہ کی تبدیلی تو سبوں کی بات ہے، چند سال گزرنے سے حالات کی تبدیلی کے شکار ہوتے ہیں کہ فریبی وقت کے واقعات ایام ناظر کی تاریخی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔

معشرتی حالات کی تبدیلی سے مسائل پیدا ہونا لازمی امر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دور کے نئے مسائل کا گزشتہ زمانوں میں تصور بھی نہیں تھا، ہمارے آئندہ "وہ مسائل" کی ایجادات ابھی تصورات کے دائرہ سے خارج ہیں۔ حالات کی تبدیلی سے تعبیر مگر "عرف" اور "عادت" سے ہو تو شاید مسائل سے آگاہی کے لیے زیادہ مدد اور معاون ثابت ہو۔

عقائد اور دانشوروں کی رائے یہ ہے کہ رہن سہن، خورد و نوش اور باہمی تعلقات کی شکلیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ صورت کی یہ تبدیلی فطری عمل سے، یوں کہ ضروریات، ہمیشہ ایک نہیں رہتیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلی کا یہ عمل درحقیقت ان مسائل کی پیداوار ہے جو کہنے، گھر سے، خاص علاقے میں ترویج پاتے ہیں۔ اس تبدیلی سے انسانی معاشرہ، یہاں اس ہو جاتا ہے کہ تبدیلی کا قدم نیچے بٹ کے بغیر آسانی سے قبول کرتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ عرف اور رواج سے پاسنے والے واقعات سے نسان کا کٹ جانا بد شرع ہوتا ہے۔ مشکل دمد رہیں کا بھانا انسان کے لیے محض عرف اور عادت کی وجہ سے روزمرہ کاموں میں جاتا ہے۔ عقل سیم خود اس کے قبول کرنے پر آمادہ ہوتی ہے۔ علامہ ابن عابدین عرف کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "العرف والعادة ما اشقر علی

سوس من جہہ العرف و تلفتہ العرف النسیعة" (شرح عقود و رسم المعنی ۹۱)

عرف کی شرعی حیثیت:

عرف کے مانوس ہوئے اور سانی فطرت کا آسانی سے قبول کرنے کی وجہ سے شریعت نے اس کو ایک اہم مقام دیا ہے، اس کی حیثیت کو تسلیم کر کے جس اوقات مسائل کے جواز و عدم جواز میں اس کو بیاد کی کردار ادا کرے

دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حامات کی تبدیلی کا گریہی معیار ہوا اور غالب گمان ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی حامات بدتر سکتے ہیں تو پھر اس کو اعتبار نہ دینے سے اسکی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ شریعت پر عمل کرنا وقت کا سنگین مسئلہ بن سکتا ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ خیر القرون کا دور تھا، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مرحلہ کچھ اتنا دور نہیں تھا۔ پھر بھی جب حالات کی تبدیلی آئی تو صحابہ کرام نے عرف کو اعتبار دینا مسائل کا حل سمجھا۔ طلعے راشدین کے دور میں منکرین زکوٰۃ سے جہاد کرنے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مؤقف کو عرف اور حارات کی تبدیلی سے تائید ملی۔ ایسا ہی جنگ یمامہ میں نامور قراء اور حفاظ کی شہادت کے واقعات نے مسلمانوں کو جمع قرآن کی طرف متوجہ کیا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حالات کی تبدیلی کو منشا اور بنیاد بنا کر جمع قرآن کی رائے دی۔ امام ترمذی کی روایت ہے۔

إن نفل قد سحر بهراء العزان يوم اليمامة وبني لأحشى أن يسحر نفل القراء في

المواطن كنها ويذهب نرآن كثير يبي أرى أن نأمر بحسم القرآن "

(حسن النمرودي، أبواب النعمانيين)

حالات کی تبدیلی ایسے وقت رونما ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل و مجلس سے فیض یافتہ شخصیات بھی بقید حیات تھیں، ان کی نظر میں دور نبوی ﷺ کا سنہری زمانہ محفوظ تھا۔ حالات کی تبدیلی سے مسائل سے متاثر ہونا کو قطعاً گوارا تھا۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ و جب جمع قرآن کی دمر داری سوچی گئی تو آپ نے رونوک اعلان کیا "کیف یصنعون شینہم یعملہ رسول اللہ ﷺ"۔ لیکن عرب و رحالت کی تبدیلی سے مجبور ہو کر حرکات رضیہ کرم رضی اللہ عنہم قرآن جمع کرنے پر آمادہ ہوئے۔ مگر چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کا ایسا وجود نہیں تھا۔

اس کے علاوہ حضرت عمرؓ کا دور ایسے نظائر سے بھرا پڑا ہے، بلکہ آپ کے دور صافیت میں جب سلام کی سلطنت میں وسعت پیدا ہوئی، اسلامی ثقافت عربوں کے علاوہ عجمیوں پر پھیل گئی تو اس وقت کے شمار مسائل کے جسم لیا جس کو عرب کی روشنی میں حل کیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب مسائل کی کثرت ہوئی تو فقہاء کو مرنے پنے اپنے راویہ خیال یا مکتبہ فکر کے مقررہ اصول کی روشنی میں طریقہ کار متعین کیا، چنانچہ ظواہر کا نقطہ نظر اگرچہ کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع کے ظاہری نصوص تک محدود رہا لیکن اصحاب رائے یعنی مجتہدین نے حالات کا گہری نظر سے مطالعہ کر کے انک انک نظریے پیش کیے۔ شوافع نے زمین کے علاوہ قیاس اور استحسان کا بھی استعمال کیا۔ جب کہ حنفیہ نے مسائل کی

راکت کا حساس کرتے ہوئے ستمان اور عرف میں ان نئے مسائل کا حل ڈھونڈ۔

عرف سے مسائل کی تبدیلی کے اثرات

عرف کی وجہ سے کئی ناقابل حل مسائل کو قابل عمل بنایا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات عرف کی تبدیلی حکم کی تفسیر کا ذریعہ بنتی ہے، چنانچہ ابن عابدین فرماتے ہیں:

ما للعرف فی الشرع له اعتبار لئلا یحییہ الحکم قد ہدار

مع شرع اور عرف کی وجہ سے جیسا کہ الفاظ کے حقیقی معانی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے ایسا ہی مسائل کی تبدیلی بھی گزیر ہوتی ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مسئلہ میں دو ٹوک موقف اختیار کرنے کے باوجود عرف ہی کی وجہ سے تلافی کو ختم کرنے کی جرأت ہوتی ہے اور یہ اختلاف بسا اوقات سنگین صورت اختیار کر بیٹا ہے کہ شیخ پر عطا اور حسن طن کے باوجود محض عرف کی وجہ سے تلافی کے قوس سے ترجیحی سلوک کرنا پڑتا ہے مزارعت، اجرت علی، بصرہ، تعلیم اقراس، گودہ کی ظاہری حالت پر قناعت نہ کرنے کی صورت میں خفیہ مصلحت، بادشاہ کے علاوہ کسی دوسرے سے کراہ کا تحقق، اجیر مشترک و اشیا کی ہدایت کا ضامن ٹھہرانا اور عقار میں غصب و اعتبار دینے میں تفرقہ کون سا عامل تھا، جس کی وجہ سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بجائے حاضری کے قوس پر فتویٰ دینا پڑا۔ میرے خیال میں متقدمین کے فتویٰ، دور فرمودات میں کوئی ایسا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود تلافی کے قول کو ترجیح دینے میں پیادگی کردار عرف کا رہا۔

عرف کا دائرہ کار:

عرف کو اعتبار دینے سے یہ غلط فہمی نہ رہے کہ معاشرہ کا کون سا قابل حل مسئلہ ہے جو عرف کے دائرہ کار سے خارج ہو تو بھروسہ، جو اور دیگر مروجہ غیر شرعی احکامات کو بھی سہارا مل سکتا ہے حالانکہ اس کا کوئی حائل نہیں بلکہ اس سے شریعت کی پوری شکل بگڑ سکتی ہے۔ آج ہمارے معاشرہ کے بعض سادہ لوح یا بدعقیدہ سے نادانف لوگ مجتہدین کی ٹیکٹریاں لگانا چاہتے ہیں، جن سے ایسے کامروں اور محققین کی توقع رکھتے ہیں جو شریعت کو وقت کا تابع بنا کر رکھیں۔ عرف کو اعتبار دینے میں یہ بنیادی شرط ہے کہ عرف ایسا نہ ہو کہ جو کسی منصوص حکم کے متضاد ہو، جو جہاں ایسا عرف ہو جس سے حکم شرعی معطل ہوتا ہو یا کسی ظاہری نص کو چھوڑنے پر منتج ہو تو ایسے عرف کو اعتبار نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے شریعت مطہرہ کے ظاہری اور محکم نصوص پر کاربند رہنا ہو گا تا کہ عرف کی وجہ سے کسی حکم میں تخصیص کا ہونا قابل ہم اور ممکن نہیں ہے۔

موجودہ حالات کے بعض قابل عمل مسائل

تجارتی مہلت پر یہودیوں کے قصور اور غیر مسلم لوگوں کے بعض امور میں سہقت سے ہمارا اسلامی معاشرہ چند شکایات سے دوچار ہے۔ کمیونٹری دنیا میں حیرت انگیز تبدیلی سے مسئلہ مزید پیچیدگی کا شکار ہوئے بغیر رہ سکا ایک نہیں رہا۔ یہاں سے شمار مسائل آج سسٹم، علماء اور مومنین سے حل کے خواہاں ہیں۔ یوں تو ہماری سوسائٹی المساک و افقانت سے بھرنے لگی ہے لیکن پھر بھی چند امیدوں میں مسائل کا احساس زیادہ ہے جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں

(۱) معاشی میدان

یہ موجودہ دور کا معرکہ الاراء و المسک سے، یہودیوں کے اقتصادی میدان پر قابض ہونے کی وجہ سے یہ میدان کئی مشکلات سے دوچار ہے۔ معاشرہ میں رہتے ہوئے معمولی غفلت سود خوری، درحرم کی آمدنی کا ذریعہ بن چکی ہے۔ سود خوری سے لوگوں کی قوت تمیز اس درجہ متاثر ہوئی کہ حلال و حرام کی تمیز کو صاف بوجھ سمجھتے ہیں۔ پھر بینکاری نظام کی کامیابی کے دعووں سے علماء کے کندھوں پر مزید بوجھ پڑتا ہے اور یہ وقت کا ایک قیمتی حقیقت اولیٰ ہمارے علماء بینکاری نظام سے ناواقف ہوئے ہیں، وہ اس کو صرف سودی کاروبار کے نام سے جانتے ہیں، جس کے لیے حرم یا ناجائز کی اصطلاح درست ہے لیکن اس کے مقابلہ کے لیے ہمارے پاس تباہی نکل رہی ہے؟ شاید مضرت و مرث رست کے عقور کو ہم تباہ سمجھیں لیکن اس پر بھی محنت کر کے معاشرہ میں قابل عمل ہونے کی گارنٹی دینا کسی عالم کے ذمہ اخصیار میں نہیں۔ علاوہ ازیں خرید و فروخت کی جدید شکلیں ہیں، باقومی تجارت، مختلف ناموں سے جاری کئی اسکیمیں قابل توجہ ہیں۔

(۲) طبی میدان

دوسرے میدان میں طب کے بحیر العقول کارنامے ہیں، تھوڑی سی قوت قلب انسان کی اعصاب کی چونک کاری یا تہدیی خوت علماء کے لیے چیلنج بن سکتا ہے، ابھی حکم اور میں بچے کی بیماریوں کا پتہ لگا کر اس کا علاج کرنا اور علم و معرفت کے لیے دواؤں کی تبدیلی کے لیے ماہرین پر توں رہے ہیں لیکن بے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوں۔ تحصیل علم کے لیے تنہا کی ضرورت یا بے کسی نامور ماہر کے دماغ سے قوت حزن نکال کر دوسرے کے سر میں فٹ کر کے بلا محنت سکا رہا جاسکتا ہے۔ ایسے کئی مسائل ہیں جو اس میدان میں پیش ہیں۔ شرعی حکام سے اس کی وابستگی اس سے شرعی حکم کا تقاضا کرتے ہیں۔

(۳) نئی دنیا کی تلاش

ماہرین دماغ چاند کی سطح کی کامیابی کے بعد دوسرے سیاروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ خلائی سفر

درائشمن کے قیام سے پھر مدتوں تک خلاء میں رہے اس کی شرعی و مدداریوں کی نوعیت کے بارے میں پڑے غور و خوض کی ضرورت ہے۔ صرف اس سے جان نہیں چھوٹی کہ عہد کی تعریف "وضع الحجبہ علی الارض کر کے خلائی سفر میں اس کو جائز و ناجائز قرار دیں۔ اس کے علاوہ بھی تقاضوں کی تبدیلی سے احکام کا متاثر ہونا لازمی امر ہے۔

علماء کی ذمہ داریاں

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جدید مسائل علماء کے لیے بڑا چیلنج ہے، ہمارے علماء کے لیے بڑے سے بڑا مسئلہ شرعیات سے ناواقفیت ہے، یعنی اون تو ہم ن مسائل سے نااہل ہیں جو تحقیق چاہتے ہیں۔ پھر اگر مسئلہ سمجھیں تو اس کو حل کرنا مسلمان سے کم نہیں، ایسی حالت میں کسی مسئلہ کے بارے میں ناچار مزبور تمام کفتویٰ لگانا کافی نہیں اور نہ ہی اس سے ذمہ فارغ ہوتا ہے، بلکہ معاشرہ کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے قہودس نظام متعارف کرانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قہودل نظام سے صرف جزئیہ کا حوالہ نہیں بلکہ قابل عمل حل پیش کرنا ضروری ہے۔ آج ویں کی وجہ سے علماء کی عزت سے یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اس میدان کو خالی نہ چھوڑیں خدا نخواستہ اگر غفلت سمیز رویہ اختیار کر لیا گیا تو تارتق و حاف میں کرے گی بلکہ مسائل کا حل تلاش کرنا اور اس سے ماہر و اہل بر تقاضائی نقد رکھنا پامان ہے۔ مگر خود اپنی ریاں سے اسلام کے تہذیب کی نگہ زیب کے مترادف ہے۔

اس لیے آج کے دور میں، راء اقرہ سے وابستہ افراد کے لیے دنیا میں موجود نظام ہائے حیات سے آگاہی ضروری ہے۔ قصداً ہی نظام تو موجودہ دور میں نیکی، تنبیہ سے زیادہ خطرہ ہے اس سے حکومتوں کے نصب و عزل کے ایسے ہوتے ہیں، حرام و حلال کا وسیع میدان اس سے وابستہ ہے، ایٹ پر برید و فروخت کے نظام نے نئی مسائل جنم دیئے ہیں۔ جب تک جدید معاشی نظام سے آگاہی نہیں ہوگی تو اس وقت تک آپ کسی مسئلہ کے بارے میں لب کشائی نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی دہن میں رکھنا ہوگا کہ کسی مسئلہ کے بارے میں حرام و حلال کا مسئلہ نہیں ہوتا جب تک آپ حرام کے مسئلہ میں حلال قابل عمل راستہ تجویز نہ کریں، یہ تب ہو سکتا ہے کہ آپ اسلامی اقتصادیات کے طعن و ہدید معیشت سے آگاہ ہوں۔ ایسا ہی طبی میدان میں نئی تحقیقات سے ایسی صورتیں پیدا ہوئی ہیں جو ثبوت نسب، میراث اور علاج کے کئی مسائل پر بالذات اثر انداز ہو رہی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ دارالافتاء کے منصب میں سیاست بید معیشت کے علاوہ علم الطب کے کچھ ضروری موضوعات بھی شامل ہوں تاکہ فتویٰ میں وقت نہ رہے۔

ابن ضروری امور کی رعایت رکھتے ہوئے "فتاویٰ عثمانیہ" جامعہ عثمانیہ پشاور کے دارالافتاء کے راجع صدیقی کی

محنت کا ایک گوشوارہ آپ کے سامنے ہے، جس کی تحقیق اور مراجع میں "درجہ تخلص فی الفقہ الاسلامی والافتاء" کے درجوں ریکارڈ قابلِ فضاء نے حصہ لیا۔ پھر جامعہ کے بااعتماد تجربہ کار شیوخ اور اساتذہ کرام نے اس کے مسودہ اور مبیضہ کے تیار ہونے اور بعد ازاں نظر ثانی میں اپنی توانائیاں صرف کیں۔ اس سے یقیناً فتاویٰ کی عظمت میں اضافہ ہوگا۔ یہ صرف ایک شخص کی رائے نہیں بلکہ جامعہ سے وابستہ فکر کی ترجمانی ہے اور درجنوں علماء کی مشترکہ کادشوں کا نتیجہ ہے۔ فتاویٰ عثمانیہ میں روایتی انداز سے ہٹ کر اندازِ بیاں اپنایا گیا ہے جس میں قاری کو ساتھ چلنے کے لیے سواں و جواب سے پہلے ہر بحث کی ابتداء میں ایک تفصیلی تذکرہ شامل ہے، جس سے پڑھنے والے کے ذہن میں متعلقہ بحث کے بارے میں ایک تفصیلی خاکہ پیشہ جاتا ہے، جو آگے جا کر مسائل کے مطالعہ میں مدد اور معاون رہے گا۔ علاوہ ازیں یہ ابتداء کی مباحث بہت خود کئی مسائل کا مجموعہ ہیں، اس کے علاوہ عوانات کے قیام میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس میں سوال و جواب کی عکاسی ہو پھر قاری کی سہولت کے لیے عربی عبارات کے ترجمہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مآخذ و مراجع کے حوالہ کا اہتمام کر کے قاری کے لیے یہ ممکن بنایا گیا ہے کہ وہ اصل مآخذ کی طرف رجوع کر کے جواب کے علاوہ دوسری معلومات سے دامن بھرے گو کہ اصل ریکارڈ میں سوالات کے ساتھ مسائل کا نام دہتہ درج تھا لیکن فتاویٰ کی تیویب میں شخصی معلومات چھوڑ دیے گئے ہیں کیونکہ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی نجی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں اور انسان نہیں چاہتا کہ اس کی شاعت ہو۔ دارالعلوم حقایقہ کوڑہ خشک میں قیام کے دوران یہ خواہش ضرور تھی کہ فتاویٰ حقایقہ کی اشاعت ہو، اس وقت حتیٰ المقدور کوشش بھی کی، جو میرے پشاور آنے کے بعد روبرطیع سے آرستہ ہو کر شائع ہوا، لیکن یہ دہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جامعہ عثمانیہ کی طرف سے کسی ایسے ضخیم مجموعہ کی شاعت کا موقع مجھے میری زندگی میں میسر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ جامعہ عثمانیہ پٹنہ کے قیام کے بعد دارالافتاء پر لوگوں کا اعتماد اتنا بڑھ گیا کہ درجن بھر علماء، راسخون دارالافتاء میں مشغول رہے، سچ بھرنے میں سال کی محنت لکھا ہوا کہ "فتاویٰ عثمانیہ" کے نام سے آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مجھ جیسا سیدہ کار اور بے علم آج اس عظیم خدمت کی اشاعت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کے نیسے اہیت و نااہیت پوچنی نہیں ہوتے بلکہ اس کے کرم و مہربانی کے مظاہر ہوتے ہیں۔ مجھے قدم بقدم یہ احساس دامن گیر ہے کہ یہ عظیم دینی محنت و خدمت سیدی و مرشدی فرید المعصر حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب نور اللہ مرقدہ کی نظر شغقت کا نتیجہ ہے، جنہوں نے عرصہ شہرہ سال تک دارالعلوم حقایقہ کوڑہ خشک کے دارالافتاء میں بندہ کی سرپرستی فرمائی و رابینا شیخ الاسلام و المسلمین، امیر المہتممین فی احمدیہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرقدہ کی مجلس کی برکات ہیں، جن کی صحبت اور مجلس نے بندہ کو اس عظیم محنت کی عظمت کا احساس دیا اور علمی دنیا سے آگاہی

کا ریہ بنا۔ صرف فتاویٰ عثمانیہ نہیں بلکہ جامعہ عثمانیہ پٹنہ اور اس کی ہر دینی جدوجہد دوسرے اساتذہ کے علاوہ مذکورہ دونوں کا برین سے نسبت کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین، قافلہ معاد کے شریک اساتذہ کرام اور عہدہ حیاپ کی ارجح پر کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے اور یہ عظیم خدمت جامعہ کے اساتذہ و درجہ تحفہ کے ہونہار فضلاء اور دوسرے معائنہ کی جانب سے قبول فرمائے۔ آمین

مجھے اس حقیقت کے ظہار پر وحانی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ میدانِ فناء سے کوسوں دور ایک نووارد جامد کی طرف سے اس محنت کی عظمت میں اضافہ کا ذریعہ، دور علمی دارالعلوم نقاب اکوڑہ ٹنک پوشہرہ، جامعہ فاروقیہ شاہ فیض کابولی کرچی اور جامعہ العلوم راسد میہ عدا مدہ خوری ثاقب کرچی کے علاوہ عام اسلام کی عظیم یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند ہندوستان، دعوت و تبلیغ کے کام کو اوج ثریا تک پہنچانے والے اکابر علماء کے مرکز مظاہر العلوم سہارنپور ہندوستان و عصری مسائل پر تحقیق کے مرکز المعبد اعلیٰ اسلامی حیدرآباد اور اسد مک فقہ اکیڈمی ہندوستان کے اکابر کا فیاضانہ تبصرہ، حوصلہ افزائی کے پیغامات اور تائیدی بیانات ہیں جو یقیناً "فتاویٰ عثمانیہ" پر عائد اور اس کی قدر و منزلت میں گرا قدر اضافہ کا ذریعہ ہیں۔ بایں حمد پھر بھی سان خط کا پتہ ہے، ممکن ہے کہ بعدہ سے اس میں کوئی عطیہ واقع ہو، جو کار کے مشرب سے منافی ہو اور یا شریعت کے مسئلہ اصول سے متصادم ہو تو اس سہ کار کی کمائی جی پر حاصل کریں۔ میری زندگی میں اطلاع پر وہی خوشی ہوگی۔ خدا کرے کہ بخودری اور حیر حواہی کے جذبہ سے سرشار مددگار ہوتی سے سہ حضرات کی غمد سہ توجہ مدد رح کا ذریعہ سے۔ اللہ تعالیٰ یہ محنت امت مسلمہ کی اصلاح کا وسیع بنا کر اس کی وجہ سے حمد و ثناء کا، میرے والدین اور میری بخشش کے فیصلے فرمائے۔ آمین

کتبہ غلام الرحمن

بحور قبرا النبی صلی اللہ علیہ وسلم

مسجد نبوی مدینہ منورہ

۲۸ رمضان المبارک ۱۴۳۶ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدظلہ

استاذ حدیث و علم تعلیمات جامعہ عثمانیہ پشاور

ریس انصرا کیڈی جامعہ عثمانیہ پشاور

فتاویٰ عثمانیہ اور جامعہ عثمانیہ

جامعہ عثمانیہ اپنے تاسیس کے چوبیسویں سال علمی دنیا کے سامنے تقریباً ساڑھے چار ہزار صفحات پر 3453 فتاویٰ کا مجموعہ دس ضخیم جلدوں میں پیش کر رہا ہے۔ واللہ الحمد ہی الاخرۃ

تیس (۲۳) برس قبل جب جامعہ عثمانیہ مکہ چھوٹی سی مسجد اور اس کے صحن کے اطراف میں بنے چند کمرے پر مشتمل عمارت میں شروع ہوا، جہاں تک مجھے یاد ہے اس عمارت کا، بھی نہ پلستر ہوا تھا نہ ٹیلوں دروازے اور کھڑکیاں تھیں۔ یہ درس گاہیں بھی تھیں اور اقامت گاہیں بھی۔ انہی میں سے ایک کمرہ دفتر کے طور پر جب کہ دوسرا سٹاف روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہی اس زخیز ادارے کی کل کائنات تھی۔ جامعہ کے بانی و مہتمم حضرت مولانا مفتی علام الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ بتاتے ہیں کہ پہلے سال ابتدائی تین درجات میں جن چالیس طلبہ کو داخلہ دیا گیا ان میں سے بھی ایک چوتھائی سے زیادہ طلبہ یکے بعد دیگرے چند ماہ میں ادارے کو داغِ مفارقت دے گئے، یہ ایک حوصلہ شکن مرحلہ تھا اور ان تا گفت بہ حالات اور غیر فنی صورت حال میں آج کے جامعہ عثمانیہ کا خواب بھی شاید نہ دیکھا جاسکتا تھا۔ مگر اللہ پاک "فعال لما یرید" ہے اس نے جرجا ہا سو کر دیا۔

مفتی صاحب دامت برکاتہم کے اخلاص، خشک محنت، بے مثال جدوجہد، دعائے سرگاہی کے ساتھ تعلیمی دور میں مہارت کی بدولت جامعہ نے محض مدت میں حیرت، انگیز اور قابل رشک ترقی کی اور چند برس میں جامعہ کا شمار ملک کے صف اول کے ممتاز اداروں میں ہونے لگا۔

"آج کا جامعہ عثمانیہ اسلامی علوم کی ایک مکمل یونیورسٹی ہے اور اللہ تعالیٰ فرمائیے صِرْبُ اللّٰهِ مُتَقَلِّدُ خُصْمَةِ عِلْمِهِ
مَنْ شَرِبَ حَلِيبَ اَهْلِهِ ثَابَتْ وَرَعُهُ فِي السَّمَاءِ" کے مصدق درج ذیل شعبے کام کر رہے ہیں

(۱) شعبہ تعلیم القرآن الکریم

(۲) شعبہ تجوید

(۳) شعبہ درس فقہی بین (۲۰ شعبہ مال)

(۴) شعبہ درس فقہی بینات (چہ سال)

(۵) شعبہ تخصص فی الفقہ الاسلامی والاقتداء (دو سال)

(۶) عثمانیہ جلد مان اکیڈمی (عزمیہ بیٹ تک)

(۷) د. الاقواء (جہاں سے نکلے دے تو ان جات کا مجموعہ آپ کے ہاتھ میں ہے)

(۸) العصر، کینڈی (شاعت کتب کا دار)

(۹) ماہنامہ العصر (جاسکا کٹر، جمال)

(۱۰) مکتبہ عثمانیہ، ہزاروں کتب پر مشتمل لائبریری

(۱۱) عثمانیہ ویسٹ ٹرسٹ (طلبہ کارخانہ ادارہ)

برصغیر کے عظیم المرتبت محدث ستارہ العلماء والحمد فی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم
العالیہ صدر وفاق سندس العربیہ پاکستان نے جامدہ کی آپس کی تیرہویں سال حق بخاری شریف کی فقہیم الشان
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”جیسی بات تو یہ ہے کہ یہ جامدہ عثمانیہ پشاور آپ کے پورے صوبہ سرحد کا ایسا ممتاز دارہ ہے کہ جس کی
تقریبیں صوبے میں موجود نہیں ہیں۔ یہ بات برعکس نہیں بلکہ انوار کے ذمہ داروں کی روایت
کی بنیاد پر عرض کی جا رہی ہے۔ اس میں کسی مسکن فطن کا دخل نہیں اور اس میں کسی راز کے مستہم
اعظم مدرس، طالب علم کی روایت کا دخل نہیں۔ یہ بات اس سے عرض کی جا رہی ہے کہ وظائف المدارس
کے جو استقامات کے نتائج کارے سامنے رہتے ہیں ان نتائج کے حوالے سے یہ بات بالکل کف کی
جاسکتی ہے کہ اس اور اس کے نتائج امتحانی قابل رشک ہوتے ہیں اور اسے قابل رشک نتائج صوبہ
سرحد میں کسی ادارے کے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے معلوم بھی ہے لیکن یہ کہ یہ تعلیمی سلسلے سے
معلوم نہیں تھی۔ مفتی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ اس کی عمر تیرہ سال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ
لڑکا دارہ سال میں پانچ ہو سکتا ہے اور بڑی نو سال میں پانچ ہو سکتی ہے تو اس سے پادارہ فعل الجوالی

برصغیر پاک و ہند کے ممتاز علمی اداروں اور اس دور کی عظیم المرتبت علمی شخصیات نے اعتماد و اعتبار کا اظہار کیا ہے، ان کی تقریظات کا ایک ایک جملہ آبِ زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، یہی اس فتاویٰ کا امتیاز اور قابلِ فخر سرمایہ ہے۔
لہذا تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر دے اور ان کا سایہ عافیت تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔

فدائے عصر کی اشاعت کے بعد العصر اکیڈمی پشاور آپ کی خدمت میں "فتاویٰ عثمانیہ" پیش کر رہا ہے۔ مجھے اللہ پاک کی دات سے اُمید ہے کہ اس کے فضل و کرم سے اسے بھی قبولیت نامہ نصیب ہوگی، ہر دارالافتاء کی زینت ہے گا اور عوام و خواص کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ و سداً للہ علی اللہ بصریر۔

حسین احمد

استاذ حدیث و ناظم تعلیمات جامعہ عثمانیہ پشاور

رئیس العصر اکیڈمی جامعہ عثمانیہ پشاور

حضرت مولانا مفتی ذاکر حسن عثمانی مدظلہ العالی

استاد حدیث و تخصص جامعہ عثمانیہ پشاور

ملکی فتاویٰ اور فتاویٰ عثمانیہ

الحمد لله الذي جعل العلم واهنه ورفع مدار العلم في لآفاق كنه و نور قلوب
العصاة والفقهاء بالعلم والعق و الحكمة والصورة والسلام على من لا نبي بعده اما
بعد ! فقد قال الله تعالى: ﴿و من يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا﴾ الآية

مناشرہ کی علمی، نفسی و رسمی میدان میں نقد و ہنسائی، وردی ضرورت کے لیے سب سے اہم اور ضروری فتویٰ کا
میدان ہے۔ زبانی یا تحریری جواب لوگوں کی نقد و ردی خدمت ہوتی ہے۔ لوگ اس وقت زبانی یا تحریری سوال کرتے
ہیں جب اس کو دینی، فقہی اور پیش آمدہ مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ صحابہ کرام اپنے پیش آمدہ مسائل آپ
ﷺ سے پوچھا کرتے تھے، بخاری شریف میں حضرت عبید بن جریج نے ابواہاب کی لڑکی سے نکاح کیا، ایک عورت
ان کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے تم دونوں بیاں بیوی کو دودھ پلایا ہے، حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ
دریافت کرنے کے لیے مدینہ گئے، آپ ﷺ نے فرمایا اس کو کیسے نکاح میں رکھو گے جبکہ وہ عورت یہ بات کہہ رہی ہے،
عقبہ نے اس عورت سے عیحدگی اختیار کر لی اور دوسری عورت سے نکاح کیا۔ ہر قسم کے مختلف مسئلے مساک ہر دور میں
برجگہ پیش آسکتے ہیں، جن کو اپنے دور کے فقہاء و کرام اور علماء کرام قرآن و حدیث اور گزشتہ مسئم فقہاء کرام و مجتہدین
کے اقوال کی روشنی میں حل کرتے ہیں۔ اسی لحاظ سے ہر فتاویٰ اپنے اپنے دور کا مجددانہ کارنامہ ہوتا ہے۔ جس سے بعد
کے لوگ مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ ان فتاویٰ میں زیادہ تر رد و پیش عملی مسائل کا حل ہوتا ہے۔

انہی فتاویٰ میں بعض اہم مسائل کا حل بھی ملتا ہے جن کی فی الحال ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آئندہ کسی وقت
ضرورت پیش آسکتی ہے۔ مسلم شریف میں ہے، ایک صحابی نے حضور ﷺ سے پوچھا کہ جنگ میں اگر میری مڈ بھیڑ کفار
کے ایک ایسے شخص سے ہو جائے جو میرے ساتھ لڑے اور کھوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالے اور پھر کسی درخت کی آڑ
میں پناہ لے کر کہے کہ میں ایمان لے آ، تو کیا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس کو قتل کر سکتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس کو قتل

نہ کرو، یہ ایک فرضی ممکن النوع صورت کے بارے میں سوال تھا، اس لیے کہ یہ جنگوں کا زمانہ تھا۔ فتح المہم میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اسئلہ یہ علی حوازی السؤال عن الموازل قبل وقوعها۔

اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ہر میدان میں ترقی کا مسلسل سفر طے کر رہی ہے، نئے نئے حوادث اور مسائل سامنے آتے رہتے ہیں، جن کا حل قدیم اور گزشتہ فقہاء کی کتابوں اور فتاویٰ میں نکل آتا ہے۔ پھر اپنے وقت کے بڑے بڑے مسلم فقہاء، انفرادی یا اجتماعی اجتہاد سے اس کا صحیح فقہی حل پیش کر دیتے ہیں۔

تاریخ افتاء دولہ اولیٰ:

مسائل اور حوادث تو کسی وقت بھی انسان کو پیش آ سکتے ہیں جن کو اپنے وقت کے فقہاء حل کرتے رہتے ہیں، یہ سلسلہ حضور ﷺ کے زمانے میں بھی تھا، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو مجتہد اور فقیہ تھے، بلکہ ان کی پوری زندگی مجددانہ اور مجتہدانہ تھی، آپ کی زندگی کے چھوٹے سے مسئلے سے لے کر حکومت کی انتظامیہ تک کے تمام مسائل میں بہترین فقہ موجود ہے۔ نیسوق اسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مذہب پر ازالۃ الخفاء میں رسالہ لکھا ہے، فرماتے ہیں:

”بیت مجتہدین باماروق اعظم ساند بیت مجتہد متنب مطلق است“

بامجتہد مستقل ومذہب ماروق اعظم بمنزلہ من است ومذہب اربعہ بمنزلہ

شروح^{۱۲} (صفحہ ۱۴۰ جلد دوم)

ترجمہ: تمام مجتہدین کی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ نسبت ہے جو مجتہد متنب کی مجتہد مطلق اور مجتہد مستقل کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ کا مذہب تمام مذاہب اربعہ کے لیے بمنزلہ من ہے اور مجتہدین کے مذاہب اربعہ آپ کے مذہب کے لیے بمنزلہ شروع کے ہیں۔

حکمہ الاماء:

علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس طریقہ (دارالافتاء) کا آغاز اسلام میں خود بخود پیدا ہوا اور اب تک قائم ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جس پابندی کے ساتھ اس پر عمل، دارمانہ مابعد بلکہ ان سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہر شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہ

تھا۔ الفاروق میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطبہ کے الفاظ مذکور فرمادیں:

”من اراد القرآن فليأت أياً ومن اراد الفرائض فليأت ربهأ ومن اراد أن يسأل

عن الفقه فليأت معاذاً.“

ترجمہ: جو شخص قرآن سیکھنا چاہے تو ابی بن کعب کے پاس، فرائض کے متعلق پوچھنا چاہے تو زید کے پاس اور فقہ کے متعلق پوچھنا چاہے تو معاذ کے پاس جائے۔ (صفحہ: 207)

قدیم حنفی عربی فتاویٰ میں فتاویٰ ابی القاسم ہے یہ علامہ احمد بن عبد اللہ حنفی حنفی متون 219ء نے لکھا ہے، دوسرے فتاویٰ ابی الیثام بن محمد امام الہدی سرحدی حنفی متون 373ء کا ہے۔ فرماتے ہیں،

”احواسی مسائل من ان اصولہم فی الفقه کتابا جامعاً یحتاج الیہ فی الحوادث جمیعاً والاحکام کما فیہ۔“

یعنی بعض دوستوں کی درخواست پر کہ فقہ میں ایسی کتاب لکھوں جو پیش آمدہ حوارث اور اس کے حکام میں جامع اور کافی ہو۔

ابوالیثام امام الہدی کے نقب کے ساتھ مشہور ہیں۔ فتاویٰ کی کتب میں آپ کی رائے اور فتاویٰ بڑے اہم کار کے ساتھ نقل کیے جاتے ہیں۔ ان کے بعد کئی ادو رگز دے یہاں تک کے علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، آپ کا فتاویٰ تو خاتم الفتاویٰ معلوم ہوتا ہے، یہ دراصل تنویر لا بصائر کی شرح اور الفکار کا رد الحکار کے نام سے حاشیہ ہے۔ اس لیے اس کا دوسرا نام حاشیہ ابن عابدین ہے۔ اس کے علاوہ شامیہ اور شامی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس میں مشہور، معتد اور مفتی بہ جزئیات بہت زیادہ ہیں۔ بہت کم سوالات ایسے ہوں گے جن کے جوابات اس فتاویٰ میں نہ ملیں۔ افتاء میں اس فتاویٰ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ماضی قریب کے اکابر مفتیان کرام اس پر بڑا اعتماد رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ گزشتہ تمام مستند و معتد فقہاء کی کتب سے بات نقل کرتے ہیں۔ وسیع لمطالعہ مفتی و درمطاط بزرگ ہیں بات باحوالہ کرتے ہیں تاکہ اپنا ذمہ قاری ہو جائے۔ تعارض اقوال کی صورت میں کسی ایک کو ترجیح دینے میں بھی حتی الامکان کسی دوسرے فقیہ کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کبھار اپنی رائے بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں شامی سے بہت استفادہ کیا ہے۔

فتاویٰ میں معاشرہ کی عکاسی:

ہر فتاویٰ اپنے زمانے کے حالات، واقعات، مسائل اور حوادث کا عکاس ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر دور ترقی

کے مدارج طے کرتا ہے۔ درہر دور کے اپنے اپنے رسم و رواج و عرف ہوتا ہے۔ ترقی پذیر دنیا کی وجہ سے حالات اور رسم و رواج میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ نئی ایجادات بھی سامنے آتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے نئے نئے مسائل سامنے آتے ہیں، ہر معاشرہ کے الگ الگ حالات اور رسم و رواج ہوتے ہیں، جن کو مد نظر رکھ کر شرعی اصولوں کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اور مختلف ادوار کے فتوؤں میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں مثلاً احناف کا ظاہر مذہب یہ ہے کہ عاقل، بالغ، لڑکی اپنی رضامندی سے غیر کفو میں نکاح کر لے تو صحیح ہے البتہ ولی کو اعتراض کا حق حاصل ہے۔ عدالت کے ذریعہ یہ نکاح فسخ کر سکتا ہے لیکن امام صاحب سے حسن بن زیاد کی روایت ہے کہ یہ نکاح منعقد ہی نہیں۔ مشائخ نے فساد زمانہ کی وجہ سے حسن بن زیاد کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ حاکمیری میں ہے۔

”اما حل روية الحسن المختار العنوي من انه لا يصح“ (ح ۱، ۲۹۲)

دوسری مثال بعض اشارے ملکوں اور قوموں کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، بعض قوموں کے نزدیک انگوٹھا دکھانا گالی ہے، ایسے علاقوں میں جب کوئی کسی مفتی سے انگوٹھے کے اشارے کے بارے میں پوچھے تو جواب ملے گا کہ ناچا نز ہے، مگر یورپ، امریکہ اور بعض دیگر علاقوں میں شکریہ اور شاہاش کے طور پر اس کا رواج ہے۔ ایسی جگہوں میں انگوٹھے کے اشارہ کے جواز کا فتویٰ ہوگا۔ ایک ہی اشارہ جائز بھی ہو اور ناجائز بھی، وجہ علاقائی اور قومی عرف و رواج ہے۔

فتویٰ میں عرف کا لحاظ:

عرف کی دو قسمیں ہیں: عرف عام اور عرف خاص

العرف الصحيح ينقسم إلى عرف عام وعرف خاص

عرف عام:

والعرف العام الذي اتفق عليه الناس في كل الأمصار كدخول الحمام.

عرف عام وہ ہے کہ جس پر ہر شہر کے لوگوں کا اتفاق ہو مثلاً حمام میں غسل۔ حمام میں عرف عام کی وجہ سے غسل جائز ہے حالانکہ اس میں پانی، وقت اور استعمال ہونے والا صابن اور دیگر اشیاء سب مجہول ہوتی ہیں۔ عقد مصناع بھی اس کی مثال ہے۔ آرڈر پر کوئی ایسی چیز بنوانا جو فی الحال موجود نہ ہو، جائز ہے حالانکہ معیج کافی الحال موجود ہونا بیع کے لیے ضروری ہے۔

عرف خاص:

العرف الخاص وهو الذي يورد في كل بلد من البلدان أو إقليم من الأقاليم

او طائفة من الناس كمعرف الفجار أو عرف الزراغ
 ہر شہر یا علاقہ کا رائج عرف یا کسی خاص طبقہ کا عرف مثلاً چھار یا رہینداروں کا عرف۔
 معلوم ہوا کہ کسی خاص قوم اور علاقہ کا عرف معتبر ہوتا ہے لیکن عرف خاص کا حکم صرف اس شہر والوں کے لیے
 ہو گا جن کا عرف ہو، علامہ شامی فرماتے ہیں:

والخاص لما بالبلدة واحدة ثبت حكمه على ذلك البدة فقط.

چونکہ عرف کی تبدیلی کے ساتھ احکامات پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے علامہ ابن القیم فرماتے ہیں

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأمانة والأمكنة والأحوال والبيات والعوائد.

رہاں و مکان، حالات، میتوں اور عادتوں کے اختلاف کی وجہ سے فتویٰ میں تبدیلی آتی ہے۔

اس لیے ہر مفتی اور قاضی پر لازم ہے کہ اپنے زمانہ کے لوگوں کے حالات، عادات، عرف، رسم و رواج سے
 واقف ہو۔ علامہ شامی فرماتے ہیں۔ فلا بد للمفتي والقاضي من معرفة أحوال الناس وقد قنوا
 من جہل بأهل زمانه فهو جاهل، یعنی جو شخص اپنے زمانہ کے عرف و عادات سے ناواقف ہو وہ جاہل ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مختلف علاقوں کے مختلف عرف کی وجہ سے فتوؤں میں اختلاف نظر آتا ہے اور عرف کی وجہ سے
 فتوؤں میں تبدیلی بھی آتی ہے علامہ شامی فرماتے ہیں۔ إن المعنى ليس له الحمد في كتب ظاهري الرواية من غير
 مراعاة الرماد واحده والا يصعب حقوقا كثيرة، يكون صرره اعظم من نفعه. مفتی کے لیے جائز نہیں کہ اہل
 زمانہ کے حالات کی رعایت کیے بغیر فتویٰ دینے میں ظاہر الروایۃ کی کتابوں پر جمو سے کام لے اس طرح لوگوں کے
 حقوق ضائع ہو جائیں گے اور نقصان نفع سے زیادہ ہوگا۔

مذکورہ تشریح کے مطابق بڑے بڑے ملکوں میں لوگوں کے ہر زمانہ میں مختلف عرف ہو سکتے ہیں۔ جس کی وجہ
 سے بظاہر فتوؤں میں تضاد نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں تضاد نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ وہ فتویٰ عرف کے مطابق ہوتا ہے اس
 عرف کی وجہ سے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور ہندوستان وغیرہ میں بعض سوالات کے جوابات مختلف
 ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہندوستان اور پاکستان میں اب تک جتنے اردو فتاویٰ چھپ چکے ہیں ان کے بعض عربی مسائل
 کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا یا ان کی تردید صحیح نہیں، سب جوابات اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔

ملکی سطح پر فتاویٰ کی اہمیت:

اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ تقسیم ہند کے بعد دیگر نامور علماء کی طرح اہر ابھد کے عظیم مفتی، مفتی اعظم

پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پاکستان ہجرت کی اور دارالعلوم دیوبند کے طرز پر بے سروسامانی کی حالت میں دارالعلوم کراچی کے نام سے ایک دینی ادارہ کی بنیاد رکھی، جو اس وقت عالمی شہرت اختیار کر گیا ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر فقہی خدمات کے علاوہ ملک و بیرون ملک سے کیے گئے سوالات کے مستند اور معتد فقہی جوابات لکھے ہیں، جن کا دارالعلوم کراچی میں ریکارڈ موجود ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ پاکستان و ہندوستان میں ایک فقیر انفس مفتی کی حیثیت سے مشہور تھے، مفتی آپ کے نام کا جزء لاینفک ہے۔ پاکستان بھر کے مفتیان کرام کا مرجع دینی تھے۔ تمام مفتیان کرام کو آپ کے فتویٰ سے تسلی ہوتی تھی۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فتویٰ پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے تھے۔ آپ خاتم المفتیین معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کی فقہی خدمات میں فقہی رسائل و رسائل کا 105 رسائل پر مشتمل مجموعہ سات جلدوں میں شائع ہو گیا ہے۔ یہ مجموعہ اگر ایک طرف ضروری مسائل کا اسلامی اور فقہی حل ہے تو دوسری طرف محققین و مقالہ نگاروں کے لیے بہترین فقہی ماخذ بھی ہے۔ آپ کے دارالعلوم دیوبند میں لکھے گئے فتاویٰ کا مجموعہ ”فتاویٰ دارالعلوم دیوبند“ کے نام سے چھپا ہے، پاکستان میں آپ نے جو علمی اور فقہی قیمتی فتوے لکھے ہیں وہ متعلقہ حضرات تک تو پہنچ چکے ہیں لیکن یکجا شکل میں ابھی تک شائع نہیں ہوئے ہیں، مناسب ہے کہ ان پر کام ہو رہا ہے عنقریب ان شاء اللہ شائع ہو جائیں گے جو ایک مستند علمی فقہی ذخیرہ ہوگا۔

احسن الفتاویٰ:

یہ رشید السنت حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شاہکار فقہی کارنامہ ہے۔ جو آٹھ جلدوں میں شائع ہو چکا ہے، یہ ایک مستند فتاویٰ ہے۔ ملک بھر کے مفتیان کرام اس کی طرف مراجعت کرتے ہیں، یہ فتاویٰ زیادہ تر سندھ اور پنجاب کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ پنجاب اور سندھ کے اکثر دیہات ہندو و مسلم و درواج اور بدعات سے متاثر ہیں اس لیے آپ کے بعض جوابات میں بظاہر شدت معلوم ہوتی ہے لیکن وہ دراصل سد الذرائع کے طور پر ہیں۔ کیونکہ یہ جوابات رسم و درواج و بدعات سے متاثرہ علاقوں کے تناظر میں دیے گئے اور ان کا جواب ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پہلی مثال حضرت مفتی صاحب کسی اختلاقی تقریب یا میت کے ایصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کے جواب میں لکھتے ہیں ”نی نفعہ قرآن کریم کی تلاوت ایصالِ ثواب کے لیے یا خیر و برکت کے لیے بلاشبہ بہت اہمیت رکھتی ہے، مگر آج کل لوگوں نے اسے رسم بنالیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اجتماع کا اہتمام اور اسے ضروری سمجھنا، اسی طرح دعوت و غیرہ کا التزام یہ سب امور بدعت اور ناجائز ہیں۔ (احسن الفتاویٰ 1/ 362)

دوسری مثال آپ سے پوچھا گیا کہ بیمار کی طرف سے بکرا دینے کر کے گوشت فقروں کو تقسیم کیا جائے تو جائز

ہے یا ناجائز۔ آپ نے جواب میں فرمایا: آفات اور بیماری سے حفاظت کے لیے صدقہ و خیرات کی ترغیب آئی ہے مگر عوام کا اعتقاد اس بارے میں یہ ہو گیا ہے کہ کسی جانور کا ذبح کرنا ضروری ہے، جان کو جان کا بدلہ سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کوئی یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو تو بھی اس میں چونکہ اسی عقیدہ اور بدعت کی تائید ہوتی ہے لہذا ناجائز ہے۔ (1/367)

اس دو مثالوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بعض باتیں فی نفسہ جائز ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ نا سمجھ عوام کی طرف سے بعض قیود و رسوم کی پابندی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے فی نفسہ جائز چیز بھی ناجائز ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فی نفسہ جائز چیز کے عدم جواز کا فتویٰ دینے میں علاقائی ماحول، معاشرہ، افراد اور ذہنیت کا لحاظ ضروری ہے، اس لیے فی نفسہ جائز چیز کے بارے میں کبھی جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے اور کبھی عدم جواز کا

پشتون معاشرہ اور فتاویٰ عثمانیہ:

برف توئی اپنے دور، معاشرہ اور علاقہ کا مظہر اور عکاس ہوتا ہے، ان عوامل کی وجہ سے جوابات جائز اور ناجائز ہونے کے حوالے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ دارالعلوم عثمانیہ اکوڑہ خشک صوبہ خیبر پختونخوا ہا لکھنؤ اور پاکستان کا بالعموم دیوبند تانی ہے۔ پورا پشتون معاشرہ اپنے دینی سوالات، مشکلات، فحی نزاعات اور مقدمات حل کرنے کے لیے دارالعلوم عثمانیہ اکوڑہ خشک کی طرف شروع سے آج تک متوجہ ہے۔ یہ تمام جوابات اور فیصلے جات فتاویٰ عثمانیہ کے نام سے چھپ چکے ہیں۔ اس فتاویٰ میں بعض جوابات علاقہ، زبان اور معاشرتی ماحول کے حوالہ سے موجود ہیں۔

مثلاً سوال کیا گیا ہے کہ حضور ﷺ کو کسی نے پشتو میں کہیہ کہا اس کا کیا حکم ہے، اس کا جواب دیا گیا کہ حضور ﷺ کو کہیہ کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وجہ یہ لکھی ہے کہ پشتو زبان اور محاورہ کے یظ سے کہیہ لفظ خاکسار اور متواضع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ (حالانکہ اردو زبان اور معاشرہ کے یظ سے کہیہ کا معنی ہے اوچھا، سفلہ، کم ظرف، کم اصل اور نیچ ذات، اس لحاظ سے یہ حضور ﷺ کی گستاخی ہے)

دوسری مثال: ایک عورت نے اپنے ناظرہ پڑھنے والے بچے کو پشتو میں کہا تیرے ستن پر آسانی بکلی کرے۔ جواب دیا گیا کہ یہ جاہلا۔ قصہ ہے کفر یہ یا قسمیہ کلمات نہیں (جلد ۱/۲۵۱) (یہ جملہ پشتو محاورہ کے مطابق ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جب کوئی شخص کوئی کام سمجھ نہ کرے یا سمجھ نہ کر سکے)

تیسری مثال: ایک شخص مسجد میں عبادت کر کے گھر آیا کسی بات پر بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور غصہ میں پشتو زبان میں کہا عبادت وہ راتہ افرو، یعنی تو نے میری عبادت کو چروہ دیا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اس جملہ سے عبادت وغیرہ کی تحقیر مراد نہیں بلکہ کسی چیز کی بربادی اور ضائع ہونے کا اودیدہ ہوتا ہے۔ (پشتو زبان اور محاورہ کے مطابق اس گالی

کا حاصل یہ ہے کہ تم لوگ ایسی ویسی باتیں کر کے میری عبادت ضائع کر دیتے ہو یعنی میری عبادت کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے (پشتو معاشرہ کے عوام میں اس گالی کا رواج عام اور موجود ہے۔

چونگی مثال جو کہ فتاویٰ عثمانیہ میں ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ کہ بلاشبہ ماں یا بہن کہنے سے طہار یا طلاق نہیں ہوتی لیکن اب کہنا مکروہ ہے۔ جبکہ پشتو زبان میں 'مور، خور، ترور' (ماں، بہن اور چھو بھئی) کہنا طلاق ہی کی نیت سے کہا جاتا ہے، اس لیے یہاں یہ کنائی حلاق ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ پشتو عرف یہی ہے۔

فتاویٰ عثمانیہ:

جناب حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب مدظلہ العالی جامعہ عثمانیہ کوڑہ خٹک میں بیس سال مدرس اور مفتی روپے ہیں وہاں آپ نے ایک مستعد اور مستند مفتی کی حیثیت سے منصب افتاء کو خوب رونق بخشی۔ فتاویٰ عثمانیہ آپ ہی کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ فتاویٰ عثمانیہ دراصل چشمہ عثمانیہ کا ہی جاری فیض ہے۔ آپ جب عثمانیہ سے عثمانیہ منتقل ہوئے تو عثمانیہ میں جاری علمی و فقہی سرگرمیاں بھی آپ کے ساتھ عثمانیہ منتقل ہوئیں۔ عثمانیہ کی طرح یہاں بھی افتاء اور تخصص فی الفقہ الاسلامی کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ پشاور میں آپ کی دیگر علمی سرگرمیوں کے ساتھ فتاویٰ عثمانیہ آپ کا ایک عظیم الشان اور فقہی کارنامہ ہے۔ جو الحمد للہ پوری آب و تاب و علمی و فقہی شان کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ فتاویٰ علمی، فقہی ذوق رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین علمی و روحانی سوغات اور علمی دنیا میں ایک مفید اضافہ ہے۔ اصل فقہی خدمت تو گزشتہ قدیم فقہاء نے کی ہے لیکن مرور زمانہ کے ساتھ نئے نئے سوالات کے فقہی ذوق کے مطابق صحیح جوابات قدیم و خیرہ سے تلاش کرنا ایک ماہر و تجربہ کار مفتی کا کام ہے، اس فتاویٰ میں اگرچہ تخصص فی الفقہ الاسلامی کے طلبہ نے بہت کام کیا ہے لیکن ان کی نگرانی و نظر ثانی، تصحیح اور اصناف جامعہ کے مستند اور ذمہ دار مفتی حضرات نے کی ہے۔

رفقاء کار:

فتاویٰ عثمانیہ کے مبارک علمی اور فقہی کام کی تکمیل میں حضرت مفتی صاحب اور تخصص کے طلبہ کے علاوہ جن

حضرات نے حصہ لیا وہ درج ذیل ہیں:

حضرت مولانا حسین احمد صاحب:

آپ جامعہ فاروقیہ کراچی کے فاضل اور سابق مدرس ہیں۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہ

اور حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کے شاگرد اور تربیت یافتہ ہیں، آپ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب

کے معتمد خاص اور منظور نظر ہیں۔ اس وقت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے رکن بھی ہیں۔ آپ ایک باذوق، باصلاحیت، تجربہ کار مدرس اور ماہر تعلیم اور ادیب ہیں۔ تدریس کے علاوہ شعبہ تعلیم کے امین ہیں۔ آپ کا حسن انتظام اور حسن تربیت مثالی ہے۔ مدارس اور جامعات چلانے والے نظم و نسق میں استفادہ کی خاطر آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ علمی صلاحیت کے علاوہ اردو ادب پر آپ کی گہری نظر ہے۔ تخصص کے مقالات کی مگرنی، تصحیح اور جانچ پڑتال کے علاوہ فتاویٰ عثمانیہ کی بعض جداول پر آپ نے پوری گہرائی و گیرائی کے ساتھ نظر ڈالی ہے چونکہ آپ کے نعیمی، انتظامی اور وفاق سرگرمیوں بہت زیادہ ہیں، اس لیے قادی کی تمام جداول پر نظر ثانی کر سکے۔

حضرت مولانا مفتی نجم الرحمن صاحب مدظلہ العالی:

آپ کا تعلق مردان کے ایک نیک طینت علمی خاندان سے ہے۔ آپ جامعہ عثمانیہ کے سرپرست اعلیٰ دل حضرت مولانا حکیم لطف الرحمن صاحب مرحوم (دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور کے فیض یافتہ اور دارالعلوم حقانیہ کے ابتدائی فاضل) کے فرزند ہیں۔ جامعہ حقانیہ کوڑہ خشک کے فاضل و تخصص ہیں۔ آپ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد فرید رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد صاحب دامت مدظلہ اور حضرت مفتی غلام الرحمن صاحب کے شاگرد اور تربیت یافتہ ہیں۔ 1996ء سے جامعہ عثمانیہ میں مدرس اور نائب مفتی کے منصب پر فائز ہیں۔ مختلف علوم و فنون کی تدریس کے ساتھ تخصص کی جماعت کے ساتھ بھی گھنٹہ بیٹے ہیں۔ اچھی استعداد اور تعلیمی ذوق کے باصلاحیت مدرس و مفتی ہیں۔ آپ کی مگرنی، اصداغ و تصحیح کے ساتھ تخصص کے طلبہ فتویٰ لکھتے ہیں۔ اپنے اطمینان کے بعد اجواب صحیح لکھ کر فتویٰ آگے رکھیں دارالافتا، حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن مدظلہ کی طرف پاس کر دیتے ہیں۔ مفتی صاحب آخری اور حتمی نظر ڈالنے کے بعد اجواب صحیح کے ساتھ فتویٰ شائع کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ پورا فتویٰ عثمانیہ اسی ترتیب کے ساتھ جمع ہوا ہے۔ علاوہ ازیں مفتی نجم الرحمن صاحب باقاعدہ دارالافتاء کو وقت دیتے ہیں۔ مستفتی حضرات کو زبان اور ٹیلی فونک جوابات بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح لریقیں کے نجی نزاعات اور مقدمات بھی نمٹاتے ہیں۔ اب ماشاء اللہ فتویٰ کے میدان میں حضرت مفتی غلام الرحمن صاحب کے معتمد خاص بن گئے ہیں۔

شعبہ تخصص فی الفقہ کا آغاز

1996ء میں جب حضرت مفتی صاحب مستقل طور پر جامعہ عثمانیہ پشاور منتقل ہوئے تو شعبہ تخصص فی الفقہ کا اجرا کیا۔ چونکہ آپ شروع سے یہ شعبہ چلانے کے عادی و ماہر تھے اس لیے یہ آپ کے لیے کوئی نیا تجربہ نہیں تھا۔

چنانچہ تخصص کا یہ شعبہ شروع سے بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے البتہ آپ نے اس شعبہ میں دیگر چند باصلاحیت اور اہل رفقا کو بھی ساتھ ملا لیا ہے۔ شعبہ تخصص کی اصل نگرانی، پڑھائی اور لکھنی تربیت آپ ہی کرتے ہیں۔ آپ کی خوبی یہ ہے کہ شاگرد سے کام زیادہ لیتے ہیں، آپ سر میں ہوں یا حضر میں، کام بھی چلتا ہے، کیونکہ آپ جامعہ کے ہر شعبہ پر اپنی بھرپور توجہ ہر وقت، ہر جگہ سے مرکوز رکھتے ہیں جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ طلبہ ہر وقت محسوس کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کو پاسا منے کھڑے ہیں اور صحیح کام مانگ رہے ہیں۔ آپ صرف مفتی نہیں بلکہ مفتی مگر ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا، ہوجستان، افغانستان میں مفتیان کرام کی باصلاحیت جماعت تیار کر دی ہے جو پورے صوبے میں پھیل کر باقاعدہ درس دتہ رہیں اور افتاء کے مقدس شغل میں مشغول ہیں۔ شعبہ تخصص کے اجراء سے ملک و ملت اور لوگوں کی خدمت کے سوانح بڑھ گئے ہیں کیونکہ شعبہ افتاء باقاعدہ ایک منظم جماعت اور ادارہ ہے۔ ظاہر بات ہے ایک آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک جماعت کر سکتی ہے۔ تخصص کے طلبہ میں جب فتویٰ نویسی کی صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو حضرت مفتی صاحب اور نائب مفتی صاحب کی کڑی نگرانی، تربیت اور اصلاح کے ساتھ تخصص لوگوں کے سوالات باحوالہ صحیح جوابات کے ساتھ لکھتے ہیں۔ جو مفتی صاحب اور نائب مفتی صاحب کے دستخط اور الجوب صحیح کے ساتھ شائع ہوتے ہیں۔ جن کا جامعہ میں باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے۔ گزشتہ دو عشروں میں لوگوں کا جامعہ پر اعتماد بڑھ گیا ہے، ہر طرف سے سوالات آتے ہیں۔ اپنے صوبے کے علاوہ ملک کے دوسرے صوبوں، بیرون ملک اور افغانستان سے بھی سوالات آتے ہیں۔ لوگ خود کر زبانی پوچھتے ہیں یا فون پر جوابات طلب کرتے ہیں۔ نجی مذاہات اور مقدمات یہاں کر حل کرتے ہیں۔ بعض اہم مسائل میں دیگر مفتیان کرام اور دیگر جماعت کی طرف بھی مراجعت کی جاتی ہے۔ یہ سارا کام نیم ورک کی شکل میں ہوتا ہے۔ اصل نگرانی، آخری فیصلہ اور رائے حضرت مفتی صاحب کی ہوتی ہے۔

شعبہ تخصص کا سب سے بڑا فائدہ یہ سامنے آیا کہ فتویٰ عثمانیہ مرتب ہو گیا ہے ان شاء اللہ رب العالی دنیا تک جامعہ

کا ایک عظیم الشان علمی مجددانہ کارنامہ ہے۔

شعبہ تخصص کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مختلف موضوعات پر تحقیقی فقہی مقالات متخصصین سے لکھوائے گئے ہیں۔ یہ بڑا قیمتی علمی سرمایہ بھی جامعہ میں مخطوطات کی شکل میں محفوظ ہے۔ ان تمام تحقیقی مقالوں کا خاکہ حضرت مفتی صاحب خور مانتے ہیں، پھر ایک تجربہ کار متخصص استاذ کی نگرانی میں تخصص سال دوم کا طالب علم مقالہ لکھتا ہے۔ مقالہ مکمل ہونے کے بعد کوئی دوسرا متخصص استاذ امتحانی نقطہ نگاہ سے اس مقالہ کی جانچ پڑتال کر کے نمبر لگاتا ہے۔ پھر اس مقالہ نگار کا اساتذہ اور طلبہ کی موجودگی میں مناشہ ہوتا ہے، یہ مقالہ نگار کے لیے سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مقالہ نگار کو تخصص فی الفقہ کی

سندہ دی جاتی ہے۔ اللہ کرے ان مقامات کی طہارت کی کوئی صورت نکل آئے۔

مجلس فقہی کا قیام:

بعض اہم اور پیچیدہ مسئلوں کے حل کے لیے ایک مجلس فقہی قائم کی گئی ہے، جس کے ارکان جامعہ کے مختص اساتذہ کرام ہیں۔ اس مجلس میں کئی بحث کے ساتھ مسائل حل ہوتے ہیں، مفتی صاحب صدر مجلس ہوتے ہیں۔ مختص سب دوم کے طلبہ بطور مبصرین شریک ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب اپنی رائے اور دلائل کے ساتھ ساتھ سب کی مدلل رائے سنتے ہیں۔ پھر آخر میں ایک جماعتی اور اتفاق فیعدہ ہو جاتا ہے۔ اس مجلس کا نائندہ یہ ہوا کہ الحمد للہ بعض مشکل اور اہم ضروری مسائل حل ہو جاتے ہیں۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد فرید اور شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان شہید کی سرپرستی:

جامعہ عثمانیہ کا قاعدہ اور مسلسل کسی اللہ واسے کی سرپرستی میں چلا ہے پہلے سرپرست ولی کامل حضرت مولانا حکیم لطف الرحمن مردانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ بڑے مستجاب الدعوات عالم، حکیم اور بزرگ تھے۔ آپ نے جامعہ کی سرپرستی اپنی مستجاب دعاؤں، اپنی جاں و مال اور دیگر لوگوں کو تقویٰ کی ترقیب کے ساتھ دل کھول کر فرمائی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت مفتی صاحب کی نظر کرچی میں مقیم ایک بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری عمر خطاب صاحب مدظلہ العالی (خلیفہ مجاز حضرت مولانا خوجہ عبدالکبیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خاندان) پر پڑی۔ اس وقت آپ بھی سرپرست ولی کی طرح اپنے پورے خالص کے ساتھ مکمل سرپرستی فرما رہے ہیں۔ علاوہ انہیں بے مثل فقیہ، مرشد العلماء، حضرت مولانا مفتی محمد فرید درمہرٹ بے بدھ حضرت مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات کا بھی جامعہ مرکز رہا ہے۔ دونوں بزرگ حضرات مفتی غلام الرحمن صاحب کے اساتذہ تھے۔ دونوں وقتاً فوقتاً مختلف تقریبات کے موقع پر جامعہ تشریف داتے۔ ان کی برکات، توجہات، سرپرستی اور دعاؤں سے جامعہ المد اللہ منور ہے۔ دعا اور توجہ میں اگرچہ ممکن حائل نہیں ہوتا، دونوں کے اثرات دور سے بھی پہنچتے ہیں لیکن آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری سے برکت والا معطر محراب جس جاتا۔ اللہ واسے جہاں جاتے ہیں وہاں اس کے اثرات اور برکات محسوس ہوتے ہیں۔ ہماری شریف تک ہے "فلما جاء اسماعیل کأنه انس شیدا فقال هل جاء کم من احد فقلت نعم جاء، شیخ کد و کد" پھر جب اسماعیل گھر تشریف لائے تو انہوں نے کچھ محسوس کیا (یعنی والد محترم کی خوشبو محسوس کی) اور اپنا روجہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی صاحب آئے تھے انہوں نے کہا ہاں ایک بزرگ اس

صورت کے ہمارے ہاں شریف لائے تھے۔

شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن مدظلہ العالی

بانی و مہتمم جامعہ عثمانیہ پشاور

ذہن و ذہانت پر کسی کی اجارہ داری نہیں، دور دراز، پسماندہ اور پہاڑی علاقوں میں بھی قابل جوہروں کی کمی نہیں لیکن کیا جائے کہ بعض قابل جوہر تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے صرف ایک عام انسان ہی رہ جاتا ہے۔ بعض ایسے قابل جوہر بھی ہیں جن کی رہبری قدرت خود ہی جنگل دیباہوں کے خوبصورت درختوں اور پھولوں کی طرح فرماتے ہیں۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ شائع ماسٹر تحصیل وگی کے پہاڑی علاقہ ہیلیاں میں پیدا ہوئے واما ایک قابل جوہر و بچہ مستقبل کا عظیم مفسر، محدث، فقیہ اور ماہر تعلیم بنے گا۔

۱۹۵۴ء میں پیدا ہونے والے اس بچے کا پورا خاندان علماء و صلی و اور حفاظ پر مشتمل ہے۔ آپ کے پردادا حضرت مولانا عبد اللہ ہزاروی استاذ النکل و استاذ اکابر و دارالمعلوم دیوبند کے عظیم محدث اور مقتوی عالم حضرت مولانا رسول خان صاحب کے سرسرتھے۔ حضرت مفتی صاحب کے والد جناب حاجی شمس الرحمن صاحب عالم نہیں تھے لیکن علماء اور حفاظ کے باپ تھے۔ آپ کے خاندان کا ہر فرد مرد و یا عورت قرآن مجید کا حافظ ہے اور تقریباً سب تعلیمی و تدریسی میدان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کے واد ماجد ایک غریب خوددار انسان تھے۔ تمام بچوں کی انتہائی غربت کی حالت میں بہترین دینی و تعلیمی تربیت کی ہے، خاص کر مفتی صاحب کی تعلیم پر بہت توجہ دی۔ تاثرہ قرآن مجید خود پڑھایا، پھر حضرت مولانا قاری غلام صیب صاحب ماسٹر سے قرآن مجید حفظ کیا۔ اور اس کے بعد راولپنڈی کے دینی مدارس میں ابتدائی دینی تعلیم شروع کی۔ کچھ عرصہ جامعہ فرقانیہ میں پڑھا۔ اسی زمانہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق کی راولپنڈی میں زیارت بھی کی اور آپ کی بعض تقاریر سننے کے بعض مواقع بھی راولپنڈی میں پیش آئے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کا علم و فضل مسلم تھا۔ لوگوں سے آپ کے علم و فضل کے تذکرے بھی سنے تھے۔ جس کی وجہ سے ۱۹۷۱ء میں دارالعلوم حقانیہ میں شرح جامی کی کلاس میں داخلہ لیا۔ ۱۹۷۲ء تک یہاں فنوں کی اعلیٰ کتابیں جمع دروہ حدیث کے پڑھیں اور وفاق المدارس کے دورہ حدیث کے امتحان میں ملک بھر میں سوم پوزیشن حاصل کی۔ فطری استعداد و ذہانت کی وجہ سے دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کی طرف بھی توجہ دی۔ پی۔ اے کے بعد ایم۔ اے اسلامیات اور ایم۔ اے عربی کیا۔ علامہ اقبال یونیورسٹی سے ایم فل کی ڈگری لی۔ کچھ عرصہ کے لیے حقانیہ کی

تدریس کے زمانہ میں ۱۹۸۶ء میں جامعہ ازہر تشریف لے گئے، وہاں مصری علماء سے استفادہ کیا۔

اس کے علاوہ آپ نے شام، مصر اور اردن کا ایک سر کیا۔ جس میں ان تاریخی مقامات کی سیر کی جس کا تعلق سیرت انبیاء کے ساتھ ہے، بڑے بڑے علماء سے ملاقات اور علمی مذاکرے ہوئے جس کی پوری روئیداد ماہنامہ العصر میں رضی قرآن کے نام سے شائع ہوا ہے۔ انگلینڈ کے بھی دو تعلیمی سفر ہو چکے ہیں، وہاں ان کا تعلیم کے حوالے سے مختلف تعلیمی اداروں کا مطالعہ کیا اور وہاں کے مختلف سکولوں کالجوں کے اساتذہ سے ملاقاتیں کیں اور تبادلہ خیالات کیے۔ جس کی پوری تفصیل ماہنامہ العصر کے مختلف شماروں میں شائع ہو چکی ہے۔ اسی طرح حرمین کی زیارت کی سعادت ہر سال عمر و حج کی شکل میں حاصل کرتے ہیں۔

آپ کے اساتذہ

شیخ الحدیث مولانا عبدالحق (۲) شیخ الحدیث امام الحرمین فیسوف اسلام حضرت مولانا عبدالحلیم رروی (۱)
(۳) شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد فرید (۳) شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن جان شہید (۵) شیخ الحدیث حضرت
اعلام مولانا سید شیر علی شاہ المدنی (۶) شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا فضل مولیٰ ہزاروی (۷) حضرت مولانا
محمد ہاروت سوائی (۸) حضرت علامہ مولانا محمد علی سوائی (۹) حضرت علامہ مولانا مسیح الحق مدظلہ العالی مہتمم دارالعلوم
حقانیہ اکوڑہ خشک نوشہرہ (۱۰) شیخ التفسیر حضرت مولانا عبدالحلیم دیروی مدظلہ العالی (۱۱) حضرت مولانا انوار الحق مدظلہ
العالی نائب مہتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک۔

حقانیہ میں تعلیم و تدریس:

قدرت کو آپ سے کام لینا تھا۔ حضرت مفتی صاحب کے علم و فضل میں اصل نیکار کا سر ہون سنت دارالعلوم حقانیہ
کا تعلیمی و تدریسی ماحول اور اپنے عظیم اور بے مثال اساتذہ کی تعلیم و تربیت ہے۔ ۱۹۷۵ء سے آپ نے حقانیہ میں
تدریس کا آغاز کیا اور ۱۹۸۳ء میں دارالحدیث کے مستند پرنسپل بن گئے۔ یہ اپنے اساتذہ اور رباب اہتمام کا اعتماد تھا۔ آپ
نے حقانیہ میں تقریباً ہر فن کی ہر کتاب پڑھائی ہے۔ نحو میر سے لے کر ابجد تک کا علمی و تدریسی سفر حقانیہ میں ہی ہوا۔

دیگر مصروفیات:

تعلیمی و تدریسی خدمات اور مذمہ داریوں کے علاوہ آپ نے جامعہ حقانیہ میں افتاء و قضاء پر بڑا کام
کیا ہے۔ عائقائی جھنڈاں اور مقدمات کے فیصلوں میں آپ کو بڑی مہارت حاصل ہے اور فتویٰ تو ویسے ہی آپ کا

میدان ہے۔ جامعہ حقانیہ جیسے دیوبند ثانی میں انشاء کے عظیم مسند کو سنبھالنا آپ کی علمی و فتنی شان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
 قاری حقانیہ کی اشاعت اصل میں آپ ہی کا کارنامہ ہے غالباً صوبہ K P K میں آپ پہلے مفتی ہیں، جنہوں نے تخصص
 فی الفقہ الاسلامی کی داغ بیل ڈالی۔ اس سے پہلے تخصص فی الفقہ الاسلامی کا دراج اس صوبہ کے کسی علاقہ میں نہ تھا۔ بندہ
 کی بعض ٹوٹی پھوٹی اور حقیر لقمی خدمات آپ ہی کے طفیل ہیں۔ حقانیہ میں جب تخصص فی الفقہ الاسلامی کی کلا میں شروع
 ہوئیں تو تخصص کے نصاب کی تکمیل کے بعد جامعہ سے نکلتے ہوئے تمام قادی کار پکارڈ آپ نے تخصص کے مقالوں کی
 شکل میں مکتبہ میں سے از سر نو مرتب کروایا، جو بالآخر قادی حقانیہ کی شکل میں منظر عام پر آ گیا۔

جامعہ عثمانیہ پشاور صدر:

۱۹۹۲ء میں قدرت نے آپ کو ایک اور دینی و علمی کام کے لیے موقع دیا۔ پشاور صدر میں جامعہ عثمانیہ کے نام
 سے ایک چھوٹے اور ابتدائی مدرسے سے ابتدا ہوئی۔ جو آج ملک کے عظیم جامعات کی فہرست میں شامل ہے۔ جامعہ
 میں اس وقت شعبہ نبات کا بھی دینی تعلیم کا سلسلہ درجہ حدیث تک جاری ہے۔ عصری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
 العصریہ سائنس سسٹم کے نام سے ایک سکول کی ابتداء بھی کی ہے۔ ان شاء اللہ مستقبل میں عصری علوم کی یہ ایک عظیم
 یونیورسٹی ہوگی جس پر اسلامی تہذیب کی چھپ نمیاں ہوں گی۔ اس وقت آپ اس عظیم ادارہ کے مہتمم شیخ التفسیر، شیخ
 الحدیث اور رئیس دارالافتاء ہیں۔

بحیثیت محدث:

مدرسے کے آٹھویں سال آپ کو جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک کے مسند حدیث پر حدیث پڑھانے کی سعادت
 نصیب ہوئی۔ ابتداء آپ کی نسائی شریف سے ہوئی۔ اسی طرح ترمذی جلد ثانی ترمذی ابواب التفسیر اور ابوداؤد شریف
 پڑھانے کا موقع ملا۔ چونکہ فقہی مہارت آپ کی مسم ہے اس لیے حدیث پڑھانا آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ جامعہ
 عثمانیہ پشاور کی ذمہ داریاں بڑھنے کی وجہ سے مجبوراً آپ نے نمناک آنکھوں اور براز غم کیفیات کے ساتھ حقانیہ کو حیر باد
 کہا۔ پشاور آنے کے بعد جامعہ امداد العلوم پشاور کے ارباب اختیار نے آپ کو مسلم شریف پڑھانے کے لیے دعوت
 دی۔ آپ نے بڑے شوق سے وہاں امام مسلم کی حدیث کی یہ عظیم کتاب پڑھائی۔ جامعہ امداد العلوم میں اس وقت آپ
 کے عظیم استاذ اور عظیم محدث حضرت مولانا حسن جان شہید شاہ الحدیث تھے۔ جب جامعہ عثمانیہ کی ذمہ داریاں میں مزید
 اضافہ ہوا تو آپ نے پورا وقت جامعہ عثمانیہ کے لیے وقف کر دیا۔ جب موقوف علیہ کے اسباق شروع ہوئے تو آپ نے

مکتوٰۃ شریف اور ہدایہ کتاب المبیوع و کتاب الشفیعہ پڑھانی شروع کی۔ جسبہ ۲۰۰۰ء میں دورۂ حدیث شروع ہو تو آپ حدیث کی خدمت کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئے۔ یہاں آپ نے بخاری شریف ج ۱، ابوداؤد شریف جلد اول و دوم، مسلم شریف جلد اول و دوم، ترمذی شریف جلد اول و دوم پڑھانا شروع کی۔ فی الحاصل آپ بخاری شریف ج ۱، ابوداؤد شریف مکمل پڑھا رہے ہیں۔ چونکہ شعبہ بنات میں بھی آپ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اس لحاظ سے تقریباً ۲۳ مرتبہ آپ نے شعبہ عین و شعبہ بنات میں بخاری شریف پڑھائی۔ آپ کی ابوداؤد کے ساتھ طبعی مناسبت ہے۔ کافی عرصہ پڑھائی ہے۔ آج کل دورۂ حدیث کے طلبہ کو ابوداؤد شریف اہماء پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ اہل کی شکل کتابی صورت میں منظر عام پر آجائے۔

آپ کا درس فقہی اور استنباطی ہوتا ہے۔ درس میں دل کو لگنے والے نئے نئے انداز و طور طریقے اختیار فرماتے ہیں۔ جس کی وجہ سے فن حدیث کے نئے نئے گوشے سامنے آتے ہیں اور خود بخود نئے مسائل کا استنباط ہوتا رہتا ہے۔ آپ کے درس میں اکثراً محسوس نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر پڑھانے کی وجہ سے کبھی ترغیم میں پڑھا یا شروع کر دیتے ہیں جس سے درس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ آپ کی آواز بھاری اور رعب دار ہے۔ مہارت پڑھنے و دقت سب کو لطف محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کرے آپ کا یہ درس حدیث سدا بہار رہے۔

بحیثیت مفسر:

مدارس میں مروجہ تفاسیر پڑھنے کے علاوہ آپ نے تفسیر میں کسب فیض شیخ القرآن حضرت مولانا قدام اللہ خان سے کیا ہے۔ اسی طرح شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا سید شیر علی شاہ امدنی صاحب رحمہ اللہ سے بھی تفسیر میں خوب استفادہ کیا ہے۔ لیکن آپ کے درس تفسیر کا انداز اور طرز شیخ القرآن حضرت مولانا قدام اللہ خان صاحب کا ہے۔ دارالعلوم حقانیہ میں آپ نے کئی مرتبہ دورۂ تفسیر پڑھایا۔ بدو نے بھی حقانیہ میں آپ سے دورۂ تفسیر پڑھا ہے۔ آپ ہر سال جامعہ عثمانیہ کے دورۂ حدیث سے فارغ ہوئے والے فضلا و فاضلات کو جمعیوں میں دورۂ تفسیر پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہفتہ میں دو دن جامعہ عثمانیہ میں ایک مخصوص کلاس کو تفسیر پڑھاتے ہیں۔ یہ درس بڑے اہتمام کے ساتھ ریکارڈ ہوتا ہے اور پھر چار ماہ کے رسالہ ”العصر“ میں ہر ماہ قرآن کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ محاسن القرآن کے نام سے اس تفسیری سلسلہ کی اشاعت کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، آج کل پانچویں پارے کی تفسیر اور اس کی اشاعت جاری ہے۔ اللہ کرے یہ عظیم تفسیری کام مکمل ہو کہ زیور طباعت سے آراستہ ہو جائے۔

بحیثیت مفتی

آپ کا شمار اس وقت ملک کے بڑے بڑے مفتیوں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ آپ ایک مجھے ہوئے ماہر، سنجیدہ، عقل مند، مزاج شناس، مردم شناس اور معاشرہ کے حالات پر گہری نظر رکھنے والے مفتی اور فقیہ ہیں۔ آپ کے فتوؤں کو بڑی وقعت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے جامعہ عثمانیہ میں 1996ء سے تخصص فی الفقہ الاسلامی کی کلاسیں شروع کیں۔ دوسراہ کورس ہے ایک سال میں تخصص کا نصاب پڑھاتے ہیں اور ایک سال تخصص کے ان فضلاء سے مقالہ لکھواتے ہیں، اب تک تقریباً 100 مختلف موضوعات پر آپ کی زیر نگرانی مقالے لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح علاقائی مقامات کے فیصلے بھی کرتے ہیں اور فتویٰ کی شاعت تو قاعدہ جاری ہے، جس کو فتاویٰ عثمانیہ کے نام سے مرتب کیا جا رہا ہے۔ عنقریب اس عظیم فتاویٰ کی چند جلدیں منظر عام پر آ رہی ہیں۔

دیگر مصروفیات

ایم ایم اے حکومت میں جب صوبہ کے۔ پی۔ کے میں اسلامائزیشن کے لیے نفاذ شریعت کونسل کے نام سے جو کمیٹی بنائی گئی آپ اس کے چیئرمین تھے۔ آپ نے اپنے دیگر رفقاء، مولانا، محترم، علماء وغیرہ پر مشتمل کمیٹی کے ساتھ مل کر بڑی خوبی، مہارت اور حکمت عملی کے ساتھ حبہ مل مرتب کیا۔ یہ تاریخی کارنامہ ”نفاذ شریعت فہر“ کے نام سے ”اتھنرا کیڈی“ سے شائع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اسی دور میں جب تعلیمی اصلاحات کی طرف توجہ دی گئی تو تعلیمی کمیشن کا آپ کو چیئرمین بنایا گیا۔ چنانچہ آپ نے عمری نظام تعلیم کی بہتری کے لیے خوب کام کیا۔ آج کل مدرس کے علاوہ جامعہ عثمانیہ پشاور کے استقام کی طرف بھرپور طریقے سے متوجہ ہیں اور ساتھ ساتھ دیگر دینی مدارس کی سرپرستی بھی فرماتے ہیں۔

تخصص فی الفقہ کی کلاس کا قاعدہ روزہ پیر میٹے ہیں۔ اس کی پڑھائی اور نگرانی خود ہی فرماتے ہیں۔ آپ کی نگرانی میں بڑی قیمتی نسخی مقالے لکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی جلیلہ کو قبول فرمائے۔ آمین

مفتی ذکریٰ حسن نعمانی

استاد حدیث و تخصص جامعہ عثمانیہ پشاور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت مولانا مفتی عظیم الرحمن صاحب

استاد حدیث و تائیب رئیس دارالافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور

فتاویٰ عثمانیہ کی ترتیب و تبویب

دارالافتاء کا تاریخی پس منظر:

دارالعلوم عثمانیہ سے حضرت مفتی صاحب کی مستقل تشریف آوری کے بعد 1996ء میں منظم طریقے سے جامعہ عثمانیہ میں دارالافتاء اور تخصص فی الفقہ الاسلامی کا باقاعدہ آغاز ہوا اور 20 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ملک کے ممتاز، معتمد اور مسیوری تحقیقی وینی اداروں کے صف اول میں شامل ہے۔ الحمد للہ کالی تعداد میں اندرون اور بیرون ملک سے لوگ مسائل میں راہنمائی حاصل کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں علاوہ ازیں موجودہ دور میں سائنسی ترقی اور صنعتی انقلابات کے باعث شعبہ ہائے زندگی میں انقلابی تبدیلی کی وجہ سے عالمی سطح پر حانات میں تخریر کے باعث مسائل میں رد و نہ ہونے والی پیچیدگیوں کو شرعی اصول کے تحت اطمینان بخش حل تلاش کرنے کے لیے اہل علم اور دانشوروں کی نظر میں بھی جامعہ کے دارالافتاء پر جمی رہتی ہیں۔

اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آیاری اور سرپرستی دارالافتاء کے رئیس، جامعہ کے بانی و مہتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھوں فرما رہے ہیں جو بدست خود اعلیٰ علمی و فنی ذوق، فہم و فراست، رہد و تنوی، فتویٰ کے میدان میں خداداد صلاحیت اور وسیع تجربہ کے مالک ہیں۔ ملک کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم عثمانیہ میں دارالافتاء کی ذمہ داری، تخصص فی الفقہ کے اجراء و رفتاری عثمانیہ کو مرتب کرنے کے حوالے سے ان کی خدمات کسی سے مخفی نہیں۔ یہاں آکر انہوں نے جامعہ میں عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ایک اہل علمی و تحقیقی ماحول فراہم کر دیا کہ جس کے پروردہ افراد میں حالات کے تقاضوں کا ادراک اور اس کے مطابق کسی بھی مسئلہ میں امت کی راہنمائی کی صلاحیت پائی جاتی ہے، چنانچہ اس مقصد کے تحت متخصصین (تخصص فی الفقہ کے طلباء) کی تربیت کی جاتی ہے اور اساتذہ کی نگرانی میں ان سے فتوے حل کرائے جاتے ہیں۔ فتویٰ حل کرنے میں زیادہ بوجہ ان پر ڈالا جاتا ہے تاکہ ان میں فتویٰ دینے کی صلاحیت پیدا

ہو سکے۔ فتویٰ کے جرء میں جامعہ کی طرف سے انتہائی احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ فتویٰ صحیح کے مراحل سے گزر کر حضرت مفتی صاحب کی تصدیق کے بعد جاری کیا جاتا ہے، چنانچہ معیار کو برقرار رکھنے، امت مسلمہ کی صحیح اور بروقت رہنمائی اور دارالافتاء سے استفادہ کے پیش نظر اصول اور طریقہ کار متعین کر کے اس کو آئینی حیثیت دے کر جامعہ کے دستور کا حصہ بنایا گیا۔ دستور جامعہ کے دفعہ 20 کے حوالہ سے دارالافتاء کے نظم و ضبط و راہم اصول کی تفصیل پیش خدمت ہے۔

دارالافتاء کا نظم و ضبط:

(۱) جامعہ کا ایک اہم شعبہ دارالافتاء ہوگا، جہاں عامۃ المسلمین کو صحیح احکام اسلام سے واقفیت حاصل کرنے کی سہولت فراہم کی جائے گی اور ان کے دینی استفسارات کے جوابات دیے جائیں گے۔

(2) اس دارالافتاء کا ایک نگران اعلیٰ ہوگا اور اس کا ایک معاون نگران ہوگا۔ نگران اعلیٰ کو "رئیس دارالافتاء" جب کہ معاون نگران کو "نائب رئیس دارالافتاء" کہا جائے گا۔ ان دونوں کے علاوہ اس دارالافتاء میں معاون مفتی بھی ہوگا جو دارالافتاء کے انتظامات سنبھالنے کا ذمہ دار ہوگا اور حسب ضرورت اس کے ساتھ دوسرے معاونین بھی مقرر کیے جائیں گے۔

(3) دارالافتاء میں موصول تمام استفتاءات و استفسارات کے جوابات قرآن و حدیث اور فقہائے حنفیہ کی تحقیقات کی روشنی میں دیے جائیں گے، تاہم اگر بہ قصاصے ضرورت فقہائے متاخرین کے کسی مسئلے میں ملے، ایک اور بعد حصہ میں سے کسی اور مسلک کو اختیار، پسندیدہ اور مفتی یہ قرار دے ہو تو اسے اختیار کرنے کی وسعت کا پہلوؤں جا کر کیا جائے گا۔

(4) اگر، اہم تنازعات و اختلافات میں فریقین اس بات پر متفق ہوں کہ ان کے باہمی اختلافات کا جامعہ کے مفتیین کرام اور ساتھ عظام "حکم" بن کر فیصلہ کر لیں اور فریقین ان کے فیصلے کو قبول کرنے پر دستخط ثبت کر کے تحریری یقین دہانی کرا دیں تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔

(5) ہر فتویٰ اور فیصلہ پر دارالافتاء کی مہر کے ساتھ "رئیس دارالافتاء" اور "نائب رئیس دارالافتاء" کے دستخط ثبت کیے جائیں گے اور ان کی مہر لگائی جائے گی۔

(۵) ہر فتویٰ اور فیصلہ کا مکمل اندراج مستفتی یا فریقین کے ناموں، پتوں اور تاریخ اجراء کے ساتھ کیا جاتا رہے گا، تاکہ ریکارڈ محفوظ رہے۔

(۷) دارالافتاء کے تمام ریکارڈ کی حفاظت ”معاون مفتی“ کی ذمہ داری ہوگی۔

اہم اصول

(۱) دارالافتاء میں مفتیاں کرام اساتذہ کے لیے گھنٹے مقرر ہوں گے۔ زبانی یا پندرہ روزہ فون سوالات کے جوابات کی اجازت صرف ان حضرات کو ہوگی۔

(۲) دارالافتاء میں موجود مفتی صاحب، مستفتی سے استفتاء وصول کر کے نہیں رسید حوالہ کریں گے۔ رسید کی پشت پر ہدایات درج ہیں۔ مستفتی ان کا پابند رہے گا۔

(۳) آسماں اور عادتہ انوار مسائل میں دو سے چار دن، جب کہ زیادہ غور طلب مسائل میں ہفتہ سے دس دن کا وقت دیا جائے گا۔ احتیاطاً مستفتی کو مسئلہ دارالافتاء کا نمبر بھی دیا جائے گا تاکہ وہ آنے سے قبل معلومات کر سکے۔

(۴) طلاق کے مسائل میں خود طلاق دیے والے شخص کی حاضری ضروری ہوگی، تاکہ اس سے صحیح الفاظ و کیفیات معلوم ہو سکیں۔

(۵) میراث کے مسائل میں وارث، یا کسی قریبی رشتہ دار کا آنا ضروری ہے، تاکہ صحیح ورثہ معلوم کیے جاسکیں۔

(۶) تنسیخ نکاح کے مسائل میں عدالتی فیصلہ کے بعد استفتاء وصول کرتے وقت اس کے ساتھ پوری عدالتی کارروائی کی فوٹو کاپی لف ہونا ضروری ہے۔

(۷) متنازع مسائل میں کوئی استفتاء وصول نہ ہوگا اور نہ ہی صرف تحریری بیانات پر کوئی تحریر لکھی جائے گی۔

(۸) عقائد کے مسائل میں اگر کسی فرد کے متعلق استفتاء ہو کہ مثلاً، خداں یہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اسے وصول نہ کیا جائے گا۔ جب تک خود وہ شخص اپنے عقیدہ کا برملا اظہار نہ کرے۔

(۹) اگر کوئی غیر مسلم شخص اسلام قبول کرنا چاہے تو اسے مشرف بہ اسلام کیا جائے گا، تاہم دارالافتاء اس سلسلے میں کسی قسم کی سند جاری نہیں کرے گا۔

(۱۰) فتویٰ یا فیصلہ پر کسی قسم کی وصول نہیں کی جائے گی۔

دارالافتاء میں فتویٰ حل کرنے کا طریقہ کار

(۱) جو استفتاء دستِ دہی دارالافتاء میں وصول ہوں، یا بذریعہ ڈاک آئیں، یا ای میل کے ذریعے موصول ہوں، اگر وہ واضح اور قابلِ حل ہوں تو سب سے پہلے ہر لگا کر رجسٹر میں ان کا اندراج کر کے مخصصین پر علی الترتیب تقسیم کیے جائیں گے۔

مخصص قرآن و سنت اور فقہ حنفی کی روشنی میں اُس کا جواب لکھ کر معاون مفتی سے تصحیح کروائے گا۔ تصحیح کے بعد نائب رئیس دارالافتاء اُس پر نظر ثانی فرمائیں گے۔ اگر درست قرار پائے تو سوال کے کاغذ پر جواب لکھ دیا جائے گا۔ پہلے نائب رئیس دارالافتاء اور پھر رئیس دارالافتاء اُس کی تصویب کر کے دستخط ثبت فرمائیں گے۔

دستخط ہونے کے بعد معاون مفتی و ذمہ دار دارالافتاء فتویٰ پر مہر لگا کر متعلقہ فائلوں میں اندراج کر کے اُس کی فوٹو کاپی ریکارڈ میں محفوظ رکھیں گے۔

(۲) قوی کے ریکارڈ کے لیے چھ مختلف فائل ہوں گے۔ عبادات، معاملات، میراث، خاندانی، متفرقات اور جدید مسائل۔ ہر فتویٰ متعلقہ رجسٹر میں درج کیا جائے گا۔

(۳) کوشش رہے گی کہ جلد از جلد فتویٰ حل ہو کر مقرر تاریخ تک مستفتی کے حوالہ کر دیا جائے، تاہم اگر فتویٰ تحقیق طلب ہو، یا کوئی اور عارضہ درپیش ہو تو مقرر تاریخ سے تاخیر ہو سکتی ہے۔ تاخیر کی صورت میں مستفتی کو اطلاع دی جائے گی، تاکہ اسے آنے کی دقت نہ اٹھانی پڑے۔

(۴) زیادہ اہم، یا جدید نوعیت کے استفتاء مجلس فقہی میں حل کیے جائیں گے۔ دارالافتاء کے ذمہ دار مسئول مجلس فقہی کو وہ مسائل حوالہ کریں گے، تاکہ ان پر جلد از جلد فقہی مجلس منفقہ کی جاسکے۔

حکیم اور اس کے اصول:

ہمارے پختون معاشرے میں ہمیں تازعات یا قواعد قائل رسم و رواج کے مطابق جرگوں کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں اور یہ اتفاق رائے سے تنازعہ حل کرنے کے لیے شریعت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے لیے مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں فریقین اور ذمہ دار کو بٹھا کر آزادانہ ماحول میں ان کے بیانات سننے جاتے ہیں۔ مجلس اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر فریقین کی خبر خواہی کے جذبے سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کوئی راتی

منفعت یا فیس وصول نہیں کی جاتی اور نہ تحکیم کے درمیان فریقین سے مدد کے لیے چندہ قبول کیا جاتا۔

مذکورہ اصول کی رعایت رکھتے ہوئے ان کے بیانات قلم بند کیے جاتے ہیں، پھر ان بیانات کی تحقیقات کی جاتی ہیں اور پھر تحقیقات کو مد نظر رکھ کر لقمی نظر کا تعین کیا جاتا ہے۔ آخر میں ان مقامی نظامت کی روشنی میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فیصلہ کے دوران مختصصین کو بھی مشاہدہ کیا جاتا اور ان کو گردنوں میں تقسیم کر کے فیصلے کی عملی مشق کرائی جاتی ہے، تاہم حتیٰ فیصلہ صرف قلم کرتا ہے جب تک فریقین کو فیصلہ نہ سنایا گیا ہو اس وقت تک فیصلہ صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے۔

تحکیم کا طریقہ کار:

متنازع مسائل میں فریقین کی حاضری کے بغیر محض ایک طرفہ بیان پر جامعہ سے فتویٰ جاری نہیں ہوگا، تاہم اگر فریقین اپنی رضامندی سے اپنے مابین تنازعہ کے حل کے لیے جامعہ کے دارالافتاء کا انتخاب کریں تو ایسی صورت میں فریقین کے مابین درج ذیل طریقہ کار کے مطابق تحکیم کی جائے گی۔

(۱) دونوں فریق جامعہ کے رئیس و راجہ، یا نائب رئیس و راجہ کو برضاے خویش 'عَلَم' ہانے پر متفق ہوں۔

(۲) ہر فریق کم از کم ایک معتبر شخص کو بطور ذمہ دار پیش کرے گا کہ وہ بلا چوں و چرا تحکیم کے مطابق فیصلہ ہانے کو تیار ہو۔

(۳) مقررہ وقت پر فریقین جامعہ ضرور ہوں گے اور جامعہ میں ہی تحکیم ہوگی۔

(۴) فریقین کو سب سے پہلے صلح کی دعوت دی جائے گی۔ اگر صلح پر رضامند ہوں تو فیہا، ورنہ تحکیم کی جائے گی۔

(۵) تحکیم سے قبل حق تحکیم لیا جائے گا جس پر فریقین اور جرگہ ممبران دستخط کریں گے۔

(۶) ہر فریق کو اپنا مدعی بیان کرنے کا الگ الگ موقع دیا جائے گا۔ ایک فریق کے بیان کے وقت دوسرے

فریق، یا جرگہ ممبران کو بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی، تاہم اگر حکم ثالث سے کسی بات کی وضاحت طلب

کریں تو وہ جواب دے سکتا ہے۔ نیز ایک فریق کا بیان مکمل ہونے کے بعد اگر اس کے بعض نکات کے متعلق

دوسرا فریق اظہار خیال کرنا چاہے تو اسے اجازت دی جائے گی

(۷) فریقین کے سب بیانات قلمبند کیے جائیں گے۔

(۸) بیانات مکمل ہو جانے کے بعد تحکیم کا فیصلہ تحریری صورت میں تیار کیا جائے گا، جسے وصول کرنے کے لیے جرمہ کمران (فریقین نہیں) متعین تاریخ کو جامعہ حاضر ہوں گے۔ دارالافتاء سے انہیں سربہ بہر فیصلہ حوالہ کیا جائے گا جسے وصول کرنے کے بعد ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ فریقین کو کسی جگہ اکٹھا کر کے ان کی موجودگی میں فیصلہ ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں اور اس کے مندرجات کے مطابق کارروائی کر دیں۔

(۹)۔۔۔ واضح رہے کہ جس تنازعہ میں پہلے کسی مدرسہ یا دارالافتاء سے شرعی فیصلہ ہو چکا ہو، اس معاملہ میں جامعہ از سر نو تحکیم سے معذرت ظاہر کرے گا۔

(۱۰) جن تنازعات کے مقدمے عدالت میں دائر ہوں ان میں بھی جامعہ تحکیم سے معذرت خواہ ہوگا۔

ماہنامہ العصر کی خدمات:

ہر مہینے جامعہ سے 'العصر' کے نام پر ایک دینی رسالہ حضرت مفتی صاحب کی زیر ادارت شائع ہوتا ہے جو کہ جامعہ کی ترجمانی کا حق واکرتا ہے۔ ماہنامہ العصر میں دیگر تحقیقی مضامین شائع ہونے کے ساتھ ساتھ دارالافتاء کے زیر عنوان سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کے قلم سے ماہنامہ العصر میں جو جوابات جاری ہو چکے ہیں، جامعہ کے استاذ محترم مولانا مفتی محمود رشید صاحب نے بڑی عرق ریزی سے 483 صفحات پر مشتمل مجموعہ مرتب کیا ہے جو 'نقد العصر' کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ علاوہ انہیں بعض دلدہ تحقیقی نوعیت کا کوئی مسئلہ بھی افادہ عام کی خاطر شائع کیا جاتا ہے۔ مجلس فقہی میں جس مسئلہ پر اتفاق رائے پایا جائے وہ بھی باقاعدہ شائع کیا جاتا ہے۔ الغرض مسائل کا حل قارئین تک رسائی اور عوام و خواص کی فکری دور کرنے میں ماہنامہ العصر کی خدمات قابل تحسین ہیں۔

مجلس فقہی:

جامعہ میں مجلس فقہی قائم کی گئی ہے جس میں تحقیق طلب جدید مسائل زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ دارالافتاء میں بعض اوقات ایسے مسائل موصول ہوتے ہیں جن کے حقائق تک رسائی اور ان کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس مسائل کے لیے مجلس فقہی کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مجلس فقہی کے انعقاد اور دیگر جملہ کارروائی کی ذمہ داری مسئول پر عائد ہوتی ہے۔ مجلس فقہی کا اجلاس حضرت مفتی صاحب کی

سربراہی میں ہوتا ہے جس میں مجلس کے اراکین شریک ہوتے ہیں۔ اراکین میں جامعہ کے اساتذہ حدیث اور وہ اساتذہ شامل ہیں جو فقہی و تحقیقی ذوق رکھتے ہیں۔ اکثریت ان اراکین کی ہوتی ہے جنہوں نے جامعہ سے تخصص فی الفقہ کیا ہے۔ اجلاس میں تربیت کے لیے تخصص سال دوم کے طلباء کو بھی مبصرین کی حیثیت سے شرکت کی اجازت دی جاتی ہے۔

اجلاس کے لیے پہلے سے تاریخ مقرر کی جاتی ہے اور جو مسئلہ زیر بحث لایا جاتا ہے اس کا عنوان لکھ کر پہلے سے اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے۔ اجلاس میں مسئلہ کے مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر بحث کی جاتی ہے۔ جدید مسئلہ کی حقیقت کے ادراک کے لیے ماہرین فن سے رابطہ کر کے اجلاس میں ان کی شرکت کو یقینی بنانے اور مسئلہ سے متعلق تحقیقات جمع کرنے کے لیے پہلے سے کمیٹیاں مقرر کی جاتی ہیں۔ اجلاس کے دوران وہ اپنی تمام سطومات مجلس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پھر جس رکن کے ذہن میں مسئلہ کے متعلق جوابات آتی ہے، آزادانہ طور پر اس کا اظہار کرتا ہے۔ بحث و تمحیص کے نتیجے میں جس رائے پر مجلس کے اراکین کا اتفاق ہو جائے اسی پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تمام اراکین سے اس پر دستخط لیے جاتے ہیں اور ماہنامہ ”العصر“ میں اس کو شائع کیا جاتا ہے۔

فتاویٰ عثمانیہ پر تحقیق کا آغاز:

دارالافتا سے جاری ہونے والے فتوؤں کی تعداد جب ایک معقول حد تک پہنچ گئی، تو قاعدہ عام کی خاطر منظر عام پر لانے کے لیے مجلس انتظامی میں ان کی شاعت کی منظور دہی گئی۔ چونکہ پہلے سے فتوؤں کا ریکارڈ موجود تھا، البتہ ان کو ترتیب دینے اور از سر نو تحقیق کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ذمہ داری درجہ تخصص سال دوم کے طلباء کو سونپی گئی۔ موقع کی مناسبت سے تخصص فی الفقہ کے پس منظر اور طریقہ کار کے مختصر ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔

۱۹۹۶ء میں جب حضرت مفتی صاحب دارالعلوم حقانیہ سے جامعہ عثمانیہ پشاور مستقل طور پر تشریف لے آئے تو جامعہ میں درجہ تخصص کا آغاز ہوا، چونکہ دارالعلوم حقانیہ میں بھی تخصص فی الفقہ ان کی سرپرستی میں چل رہا تھا۔ اس لیے یہاں تشریف آوری کے بعد کامیابی کے ساتھ اس درجے کا آغاز ہوا۔

چونکہ درجہ تخصص کا بنیادی مقصد فضلاء کو ایسے ماحول کی فراہمی ہے جس میں رہتے ہوئے ان کی مغل

صلاحیتوں کو جلائے اور ان میں استنباط کی۔ یہی قوت پیدا ہو سکے کہ عصری تقاضوں کو سامنے رکھ کر تحقیقی میدان میں کسی طرح مایوسی کے شکار نہ ہوں اور امت مسلمہ کی صحیح راہنمائی کر سکیں اس لیے شعبہ تخصص میں داخلے کے دوران ٹیسٹ کے ذریعے ان کی استعداد معلوم کر کے تقریباً بارہ (۱۲) فضلا کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ان کا تعلیمی دورانیہ دو سال ہوتا ہے پہلے سال میں فقہی ذخیرہ سے وابستگی اور ان سے اخذ کا طریقہ کار سمجھایا جاتا ہے، ان سے اردو اور عربی کے جدید اور قدیم فتویٰ جات کا مطالعہ کرایا جاتا ہے اور روزمرہ اہم و اثرات رکھنے کے علاوہ کتاب کا مطالعہ پورا ہونے پر ان سے ۱۲۰ صفحات پر مشتمل خلاصہ وصول کیا جاتا ہے۔

اصول افتاء، اصول فقہ اور سراجی اس کو درسا پڑھائی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں عصری تقاضوں کو سمجھنے کے لیے جدید علوم، مثلاً: معاشیات، بینکاری، ملکی آئین، اصول تحقیق اور مذاہب عالم پڑھانے کے لیے ہرین فن کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، تین چار مہینے گزرے کے بعد جب فقہی ذخیرہ اور اردو قدیمی جات سے انس پیدا ہو جائے تو پھر ان سے فتویٰ حل کراتا شروع کیا جاتا ہے۔ سال کے ختام تک ان میں فتویٰ حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔

دوسرا سال ان کے علمی اور فقہی مقالے پر تحقیق کے لیے مختص ہوتا ہے۔ پہلے سال کے آخر میں ہر ایک طالب علم کے لیے اس کی نصیبت اور استعداد کے مطابق موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ موضوع سے متعلق خاکہ کی منظوری دی جاتی ہے۔ ان کے مطابق دوسرے سال میں ان کا تحقیقی مقالہ مشرف کی نگرانی میں مکمل ہو جاتا ہے۔ ہر ایک مقالہ نگار کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ مقالہ مکمل کرے کے بعد ایک جامع خلاصہ لکھے جو انحصار میں شائع کیا جاتا ہے۔ اگلے سال ان کا مناقشہ ہوتا ہے۔ مناقشہ کے وقت تخصص کے اساتذہ مقالات کے شرفین و محققین اور مدرسہ کے علیادہ جات کے طلباء موجود ہوتے ہیں جس میں محققین موضوع سے متعلق مقالہ نگار سے سوالات کرتے ہیں اور غمراہات درج کر کے رپورٹ مرتب کرتے ہیں۔ مناقشہ میں جو شخص کامیاب قرار دیا جائے تو اس کو تخصص فی الفقہ کی سند کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ الحمد للہ ابھی تک کافی اہم موضوعات پر شرفین کی نگرانی میں تخصص دانوں کے مقالے مکمل ہو چکے ہیں جن کی تعداد سو تک پہنچتی ہے۔

۱۹۲۰ء میں جب فتاویٰ عثمانیہ مرتب کرنے کا فیصلہ ہوا۔ تو ابواب کے لحاظ سے مباحث کی تعیین ہوئی اور

تخصّص سال دوم کے طلباء پر مرحلہ وار تقسیم ہوئیں جن مخصّصین نے فداوی عثمانیہ کی تحقیق میں حصہ لیا ان کی یہ تحقیق مقالے کا بدل قرار دے کر مناقشہ میں شرکت کے بعد ان کو سند کا مستحق قرار دیا گیا۔ مخصّصین کے یہ فداوی پر کام کرنے کے اصول اور طریقہ کار کا تعین کیا گیا۔ ان اصول کی رعایت کرتے ہوئے ہر ایک مخصّص نے خوب محنت کے ساتھ مسائل کی جہان بین کی اور فقہی جزئیات کی تصحیح اور تخریج کا کام مکمل کیا۔ پہلے مرحلے میں جن مخصّصین نے جن مباحث پر تحقیق کی ہے ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

نمبر شمار	نام	ضلع	متعلقہ مباحث	سن
1	محمد طیب	نوشہرہ	الطہارۃ، الصلوة (المواقیت الاذان)	۱۴۰۶ھ
2	محمد ارسلان	کرت	الصلوة (باقی ابواب)	۱۴۰۶ھ
3	سید حبیب اللہ شاہ	ترب	الزکوٰۃ، الصوم، الحج	۱۴۰۷ھ
4	سید احسان اللہ شاہ	ترب	النکاح	۱۴۰۷ھ
5	فضل حکیم	چار سده	الرصاص، الخلع، العدة والحداد، الطہار	۱۴۰۷ھ
6	مبشر	چار سده	الطلاق	۱۴۰۷ھ
7	عبد رسد	چار سده	الزکوٰۃ، الايمان والنذور، الوفاء، الاضحية	۱۴۰۷ھ
8	محمد یحییٰ	نوشہرہ	اليووع، الاجارة	۱۴۰۷ھ
9	عطاء الرحمن	چار سده	الربا، القرض والدين، الوديعة، القرض، الهبة، الرشوة، المراجعة، القسمة	۱۴۰۸ھ
10	رحیم دار	پشاور	الشركة، المضاربة، الوكالة، الكفالة، الشفعة، الشهادات، الحنايات، القصاص و الحدود والذبات، التحريم، الدعوى، الصلح والتحكيم، العصب	۱۴۰۸ھ

11	طاہر شاہ	چار سہ	العقائد الایمان والدورۃ المذنبۃ، الوقف الصیوم والدائع، الاصحیہ۔	۲۰۰۸ھ
12	حسان اللہ	ترک	الحظرو الإیاحۃ	۲۰۰۸ھ
13	محمد شعیب	نوشترہ	الغفر القس	۲۰۰۹ھ
14	نصیر احمد	نوشترہ	الغفرۃ، الصلوۃ	۲۰۰۹ھ
15	راہد خان	پشاور	الصومۃ، الزکوۃ، الصوم، الحج، الوقف، الأصحیہ	۲۰۰۹ھ
16	برکت اللہ	بنوں	الحظرو الإیاحۃ، الایمان والدورۃ بالیہ، الکاح، العقائد، الوصیۃ	۲۰۰۹ھ
17	عمر بن مرزفر	پشاور	الکاح، المرصع، التلاق	۲۰۰۹ھ
18	سمیع اللہ	پشاور	الایاحۃ، الایاحۃ، الایاحۃ، الایاحۃ، الإیاحۃ، التلاوی، والمعالجات	۲۰۰۹ھ

جب سوالات کے جوابات کی ترتیب اور حوالہ جات کی تحقیق اور ترتیب کا مرحلہ مکمل ہوا۔ اور اجلہ دس میں
تہذیب مرتب ہوا تو عنوانات، سوالات و جوابات کے مضمون کی تصحیح اور جزئیات کی عبارت اور ترتیب پر مزید تحقیق
کرنے اور ہر باب کی ابتدا، میں تمہیدی مضمون تیار کرنے کے لیے درجہ شخص کے چار طلباء کا انتخاب ہوا۔ انہوں
نے اپنے دورانیہ میں تحقیق کی ذمہ داری بھائی۔ اس مرحلہ میں جس طرز سے حصہ لیا، انکی تفصیل درج ذیل ہے

19	جانیہ	مرزاں	تصحیح و ترتیب	۲۰۱۰ھ
20	کفایت الرحمن	نوشترہ	تصحیح و ترتیب	۲۰۱۰ھ
21	نور الحق	چار سہ	حوالہ جات کا مراجعہ	۲۰۱۰ھ
22	محمد نسیم اللہ	چار سہ	تمہیدات	۲۰۱۰ھ

جب تحقیق و تدقیق کا یہ مرحلہ بھی مکمل ہو تو تیسرے اور آخری مرحلہ میں درجہ تخصص کے چار طلباء کا انتخاب کیا گیا ان کو اصول تحقیق کی روشنی میں مضمون اور حوالہ جات میں کسی کی یا غلطی کی نشاندہی اور اردو ادب کی روایت رکھتے ہوئے الفاظ میں مناسب تبدیلی کا کام حوالہ کیا گیا۔ جن طلباء نے اس مرحلہ میں حصہ لیا ان کی تفصیل یہ ہے

23	عبدالحلیم	مردان	اردو تصحیح و ترتیب	۲۰۱ء
24	سلمان سعید	مردان	اردو تصحیح و ترتیب	۲۰۱ء
25	بشیر احمد	باجوڑ انجمنی	حوالہ جات کا مراجعہ	۲۰۱ء
26	سید سیف اللہ	مدکنڈ	حوالہ جات کا مراجعہ	۲۰۱۱ء

فتاویٰ عثمانیہ کی ترتیب و تہویب میں جن طلباء نے مرحلہ وار حصہ لیا ان سب کی نگرانی جامعہ کے اساتذہ کرام نے کی۔ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے مضامین، اور تحقیقی مواد کا جائزہ دے کر فتاویٰ عثمانیہ کے معیار اور حسن ترتیب کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جن اساتذہ کرام نے جن طلباء کو شراف کا شرف بخشا ان کی فہرست پیش خدمت ہے۔

مرتبہ	اساتذہ شریفین	عہدہ	فتاویٰ پر کام کرنے والے مکتبہ
1	حضرت مولانا مفتی عام الرحمن صاحب	مہتمم ورکس دارالافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور	محمد طیب، ارسلان
2	حضرت مولانا حسین احمد صاحب	ناظم تعلیمات و استاد حدیث جامعہ عثمانیہ پشاور	جاوید، کفایت الرحمن
3	حضرت مفتی ذاکر حسن نعمانی صاحب	استاد حدیث و تخصص جامعہ عثمانیہ پشاور	عبدالحلیم، سلمان سعید
4	حضرت مفتی نجم الرحمن صاحب	استاد حدیث و نائب رییس دارالافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور	سیف اللہ، محمد نعیم اللہ، بشیر احمد، سید سیف الاسلام

5	حضرت مفتی مدرثر شاہ صاحب	مدرس جامعہ عثمانیہ پشاور	عطاء الرحمن، رحیم خان، عمران سرفراز
6	حضرت مفتی ریاض محمد صاحب	مدرس جامعہ عثمانیہ پشاور	محمد یحییٰ، محمد شعیب
7	حضرت مفتی آصف محمود صاحب	مدرس جامعہ عثمانیہ پشاور	سید حبیب اللہ شاہ، سید احسان اللہ شاہ، خواجہ شاہ، برکت اللہ
8	حضرت مفتی محمد رسلان صاحب	مدرس جامعہ عثمانیہ پشاور	فضل حکیم، حبیب الرحمن، عبد الباقی، نصیر احمد
9	حضرت مفتی محمود رشید صاحب	مدرس جامعہ عثمانیہ پشاور	حسان اللہ، راہدین، نور الحق

اساتذہ کی نگرانی میں جب تحقیق کے مراحل پورے ہوئے تو اس بات کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ پورا فتاویٰ از اور تا آخر حضرت مفتی صاحب کی نظر سے گزرے۔ حضرت مفتی صاحب نے اکابر کی روایات کو زندہ کرتے ہوئے نظر ثانی کے لیے اس مخصوص محنت اور مقامات کو متعین کیا جہاں رحمت خداوندی ہر لحظہ موج زن رہتی ہے، چنانچہ ماہ رمضان المبارک اور حرمین شریفین کے مقدس اسفار کے دوران پورے فتاویٰ پر نظر ثانی فرما کر شرف قبولیت عطا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش فرمایا۔ اس دوران انہوں نے جہاں کہیں مضمون و لغیرہ میں سقم یا کسی مسئلہ پر ازسرفرو تحقیق کی ضرورت محسوس کی ان کی نشاندہی فرمائی۔ جب حضرت مفتی صاحب کی نشاندہی کی روشنی میں تمام قابل، صلاح مواضع پر کام مکمل ہوا تو حضرت مفتی صاحب کی یہ خواہش رہی کہ پورے فتاویٰ کا ارادہ آخراثر نظر سے مطالعہ ہونا چاہیے تاکہ حتمی شکل دے کر اس کو شائع کیا جاسکے۔ ہماری خواہش تھی کہ یہ آخری اور حتمی نظر بھی حضرت مفتی صاحب کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے ہماری درخواست بھی قبول کر لی اور عمرہ کے مبارک سفر میں اپنے ساتھ فتاویٰ کا کچھ حصہ بھی ساتھ لے گئے لیکن گونا گوں مصروفیات کی وجہ سے پورے فتاویٰ پر نظر ڈالنے کا موقع میسر نہ ہو سکا۔ اس لیے آخر کار انہوں نے آخری اور حتمی نظر ڈالنے کی ذمہ داری بندے پر ڈالی۔ اگرچہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا، لیکن ان کی نظر شفقت اور فرمان کی بجا آوری کو سعادت سمجھ کر اس نیت سے کام شروع کیا کہ شاہ فقیر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو کر میرے لیے دارین میں نجات کا سبب بنے، چنانچہ شعبان درمضان کی مہینوں کو غنیمت سمجھ کر پورے فتاویٰ کو از اول تا آخر حرا کرنا پڑا۔ اور جہاں کہیں مسائل یا مضمون میں تبدیلی کی ضرورت محسوس کی اور ان کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد ان تصحیحات اور قابل بحث امور و مسائل کی تحقیق کا اہتمام مولانا مفتی محمد یحییٰ صاحب نے کیا۔ موصوف جامعہ ہذا کے فاضل و مخلص ہیں جامعہ میں ان کی تحقیقی اور تدریسی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے اس کو

اچھی استعداد اور صفات سے نوازا ہے، اس لیے جامعہ میں انتظامی اور تدریسی خدمات انجام دینے کے ساتھ دارالافتاء کے نظم و ضبط کی ذمہ داری بھی ان کے حوالہ کی گئی ہے، فتاویٰ مرتب کرنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ تمام امور کو مد نظر رکھ کر فتاویٰ کو تہی شکل دے دی۔ ان کے ساتھ اس آخری مرحلہ میں جامعہ کے ایک ہا استاد اور مخلص فاضل و مخلص مولانا مفتی کنایت الرحمن صاحب نے بڑی معاونت کی، جامعہ سے خلوص و محبت و علمی خدمات کے جذبے کے تحت انہوں نے مولانا مفتی محمد یحییٰ صاحب کا بھرپور تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی خدمات قبول فرما کر مزید ترقی نصیب فرمائے۔ آمین

فتاویٰ عثمانیہ کا طرز و انداز۔

فتاویٰ عثمانیہ کی ترتیب و تہجیز میں جن امور کو ملحوظ رکھا گیا وہ کچھ اس طرح ہیں

(۱) فتاویٰ کو مناظرانہ اور چارحانہ انداز بیان اور مجاہدانہ تنقیط سے محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ کسی کی بے جا تنقیدیں اور الجھن کا باعث نہ بنے۔

(۲) ہر باب کی ابتداء میں جامعہ تمہیدی بحث فتاویٰ کی امتیازی خوبی ہے۔ جس میں پورے باب کے اہم مسائل کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

(۳) فتویٰ کے عنوان میں جامعیت، جاذبیت اور معنویت کی رعایت کے ساتھ نفی یا اثبات کی طرف میلان بنی بلکہ عنوان لا بشرطی کے درجہ میں ہے۔

(۴) سواں کے ساتھ مستفتی کا نام نہیں لکھا گیا ہے۔

(۵) ہر جلد کے سوالات کو مستقل نمبر دیا گیا ہے۔

(۶) بالکل اختصار کے ساتھ صرف ہاں یا نہیں میں کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے۔ بلکہ ہر جواب کے لیے یک مناسب تمہید رکھی گئی ہے اور پھر جواب خوب وضاحت کے ساتھ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔

(۷) اسلوب میں روٹنگی و رعایا فہم ہونے کا کاغذ رکھا گیا ہے۔ ایسی ادبیت اختیار نہیں کی گئی ہے جس سے جواب تک رسائی میں مشکل ہو۔

(۸) تمام مسائل کے آخر میں عربی عبارات بھورہ دلیل ذکر کی گئی ہیں۔

(۹) نام عربی عبارات کا عام فہم اور سلیس اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے جو شافعی فتاویٰ عثمانیہ کی خصوصیت ہے۔

(۰) حوالہ فیہ دی مآخذ سے دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ فیادہ مآخذ میں موجود نہیں تو معتد معاصرین کی آراء کو ہا حوالہ نقل کیا گیا ہے۔

(۱۱) عبارات کا حوالہ حاشیہ میں اصول تحقیق کے مطابق دیا گیا ہے۔

گزارش:

مختلف مکٹھن تحقیقی اور مراحل سے گزرنے والا دس جلدوں میں مرتب یہ فتاویٰ عثمانیہ اہل علم اور دیگر قارئین کی خدمت میں حاضر ہے۔ اپنی وسعت کے مطابق انتہائی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں کسی قسم کی غلطی نہ رہے۔ اس کی تحقیق و ترتیب میں کسی قسم کی غفلت، لاپرواہی یا بے حسیاطی سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ مسلک و مشرب کے راہنما اصول کو مد نظر رکھ کر اکابر کی قیمتی آراء کو قابل فخر سر یہ سمجھ کر ان کی روشنی میں مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن سب کچھ کے باوجود ہمارا کوئی دعویٰ نہیں کہ فتاویٰ غلطیوں سے پاک ہو گا، کیونکہ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہر نقص سے پاک ہے، انسان کے بس میں ہیں کہ وہ ایسی تعینف پیش کر سکیں جو ہر اعتبار سے درست اور کامل ہو۔

اس لیے جن حضرات کو مطالعہ کے دوران کسی قسم کی کوئی غلطی سامنے آئے، تو اصلاح اور خیر خواہی کے جذبہ کے تحت ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں تصحیح کا اہتمام کیا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرما کر ہمارے لیے فلاح دارین اور امت مسلمہ کے لیے راہنمائی کا بہترین ذریعہ بنا دے۔ آمین

محمد رفیع

نجم الرحمن

استاد حدیث و نائب رئیس، دارالافتاء

جامعہ عثمانیہ پشاور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مولانا مفتی محمد نجی

مدرس و معاون مفتی

جامعہ عثمانیہ پشاور

عرض حال

اپنے رحیم و کریم رب کا شکریہ سدا رہا ہے اس ذرا بے مقدار کو چاہے عثمانیہ جیسی عظیم درس گاہ اور حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب مدظلہ جیسی عظیم ہستی کے زیر سایہ فتاویٰ عثمانیہ کی صورت میں علمی و فنی خدمت میں حصہ لینے کی توفیق مرحمت فرمائی۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْفَاءُ كُلُّهُ،

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلءُ سَمَاءٍ وَمِلءُ الْأَرْضِ وَمِلءُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ

درجہ تخصص کے دوسرے سال فتویٰ عثمانیہ کے اسباب البیوع اور أبواب الاجارۃ پر ترتیب، جویب، تحقیق اور خراج کا کام کرنے کی توفیق ملی۔ تخصص سے فراغت پر اپنی کم علمی و بے بضاعتی کے باوجود حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی خصوصی نظر شفقت کے طفیل مادر علمی میں تدریس کی ذمہ داری سے وابستگی ہوئی۔ پھر کرم ہالائے کرم یہ کہ استاد محترم حضرت مولانا مفتی نجم الرحمن صاحب کی سرپرستی میں دارالافتاء میں خدمت کرنے اور فتویٰ عثمانیہ کے ریفر فور مسائل کی تحقیق، تصحیح اور ترتیب وغیرہ پر کام کرنے کے مواقع میسر ہوئے۔

حضرت مفتی صاحب اور مفتی نجم الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے نظر ثانی کے دوران جس مسائل کے بارے میں نشاندہی کی کہ ان پر از سر نو غور و خوض اور تحقیق کی جائے، مولانا مفتی کفایت الرحمن صاحب کی معیت میں بندے نے تحقیق کے بعد وہ مسائل دوبارہ تحریر کیے۔ جن مسائل میں حوالہ جات کی کمی تھی ان کے لیے از سر نو حوالے تلاش کیے گئے، جہاں مضمون میں ابہام تھا اسے دور کرنے کی کوشش کی گئی، جہاں عبارت ناقص معلوم ہوئی اسے مکمل کیا گیا، جہاں ترجمہ میں سقم تھا اس کی تصحیح کی گئی۔ پھر ہر سے فتاویٰ کی فہرستیں مرتب کیں اور مصادر و مراجع کی تفصیل فراہم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کپوزنگ اور سیٹنگ وغیرہ کی جملہ ذمہ داریاں بھی خود ہی سرانجام دیں۔

اللہ تعالیٰ قبولیت سے نواز کر زارا آخرت بنائے۔

فتاویٰ کی ترتیب و تہویب کے حوالہ سے اکثر باتیں، ستاد محترم حضرت مفتی نجم الرحمن صاحب کے مضمون میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہاں صرف چند باتوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے:

۱۔ تمام فتاویٰ میں ری گئی عربی عبارات کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ اہل علم کے لیے تراجم کی کوئی ضرورت نہیں لیکن چونکہ فتاویٰ سے عامۃً انسان ورجہ پید تعلیم یافتہ طبقہ بھی کثرت سے استفادہ کرتا ہے اس لیے اُن کے فائدے اور سہولت کے لیے عربی عبارات کا ترجمہ کیا گیا ہے کیونکہ مسئلے کو دلیل کی روشنی میں سمجھنے کے ساتھ اعتماد کا بڑھ جانا فطری بات ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ تراجم میں تحت اللفظ ترجمہ کی بجائے باحی و ردہ اور سیس ترجمے کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔

۲۔ بلا ضرورت ضخامت سے بچنے کے لیے طویل سوالات کو اصل مفہوم کی رعایت کے ساتھ مختصر کیا گیا ہے۔

۳۔ اختصار کی خاطر مستفیض کا نام و پتہ یا تاریخ بھی درج نہیں کی گئی ہے۔ اگر کہیں اختتام نام درج تھے، تو ان کی جگہ زید، عمرو جیسے فرضی نام ڈالے گئے ہیں، اور بعض جگہ 'ایک شخص' وغیرہ نکرہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ بالخصوص جلد ششم جو طلاق وغیرہ خاندانی مسائل پر مشتمل ہے اس میں زیادہ تر نکرہ انداز، اختیار کیا گیا ہے، جس میں پیش نظر پردہ داری ہے۔

۴۔ جامعہ کے دارالافتاء کا انداز فتویٰ یہ ہے کہ جواب سے پہلے ایک عمومی تمہید ذکر کی جاتی ہے، اسی انداز کے مطابق فتاویٰ کے تقریباً تمام جوابات میں پہلے تمہید اور پھر صورت مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔

۵۔ بعض معاصر فتاویٰ میں ہر فتویٰ کے بعد فتویٰ کی تصویب کرنے والے مفتیان حضرات کے اسامی درج کیے جاتے ہیں، فتاویٰ عثمانیہ کے تمام فتاویٰ چونکہ جامعہ عثمانیہ کے دارالافتاء سے جاری شدہ فتاویٰ ہیں، جن پر رئیس دارالافتاء حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب اور نائب رئیس دارالافتاء حضرت مولانا مفتی نجم الرحمن صاحب کے دستخط ثبت ہوتے ہیں، ان دونوں حضرات کے متعین ہونے کی وجہ سے جوابات کے آخر میں نام لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔

۵۔ عبادات کے حوالے کتاب اور باب کے نام کے ساتھ درج کر دیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی مطبع کی کتاب میں باسانی تلاش کیے جاسکیں تاہم پھر بھی جن مطابع کے مضمون کو معیار بنا کر جلد اور مسئلہ نمبر درج کیا گیا ہے،

ہر جلد کے آخر میں مصدر و مراجع کے عنوان سے اُن کی تفصیل مل سکتی ہے۔

۶۔ مسائل میں تکرار سے حتی الوسع، حراز کیا گیا ہے۔ تاہم بعض مقامات پر ایسے مسائل ہیں جو بظاہر مکرر معلوم ہوتے ہیں لیکن دراصل اُن میں سے ہر مسئلہ میں کوئی نہ کوئی، ضانی فائدہ موجود ہے، چنانچہ ان اضانی فوائد کی خاطر انہیں حذف نہیں کیا گیا ہے۔

توسید سے تینہیں تک کے سارے دشوار مراحل میں رفیق محترم حضرت مولانا مفتی کفایت الرحمن صاحب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس خدمت میں اُن کا حصہ نا چیز کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ اُن کے عبادہ جامعہ کے کئی متخصمین اور فضلاء نے بھی ہاتھ بٹایا۔ سب نے بساط بھر کوشش کی ہے کہ فتاویٰ میں کوئی غلطی باقی نہ رہے لیکن چونکہ کسی بھی انسان کا کام غلطی اور کی کوتاہی سے مکمل پاک ہو نہیں سکتا۔ علامہ شائےؒ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”رد المحتار“ کے مقدمہ میں امام شافعیؒ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب ”الرسالہ“ اپنے شاگرد امام حرثی کو اتنی مرتبہ تصحیح کی نیت سے سنائی اور وہ ہر مرتبہ تصحیح کرتے رہے۔ لیکن آخری مرتبہ جب تصحیح کی گئی اور پھر بھی قابل اصلاح مقامات باقی رہے تو فرمایا: ”جئہ، انہی اللہ ن یکنون یکتاہا صحیحاً غیر کتابہ“

جب امام شافعیؒ کی کتاب میں خود اُن کے اسی مرتبہ مراجعہ کے بعد بھی قابل اصلاح امور رہ گئے تو فتویٰ عثمانیہ میں رو جانا کوئی بعید نہیں۔ ارباب علم و دانش سے التماس ہے کہ جو بھی کوتاہی نظر آئے خواہ علمی اعتبار سے ہو یا فنی اعتبار سے، اللہ بس الصبیحہ پر عمل کرتے ہوئے اُس سے مطلع فرمائیں تاکہ اس کی اصلاح کی جاسکے اور اس کا ذخیرہ میں آپ بھی حصہ دار ہوں۔

محمد یحییٰ

محمد یحییٰ

مدرس و معاون مفتی جامعہ عثمانیہ پشاور

۱۲ ربیع الثانی ۱۴۳۷ھ / 23 جنوری 2016ء

احسان الرحمن عثمانی

مدیر ماہنامہ العصر جامعہ عثمانیہ پشاور

تذکرہ ناگزیر

(فتاویٰ عثمانیہ سے فتاویٰ عثمانیہ تک)

بالآخر بدلتوں کا دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا!

جامعہ عثمانیہ پشاور آج سچے یوم تاسیس اور آماز کے تقریباً ربع صدی کی تکمیل کے موقع پر العصر کیڈی کے ربراہنہام ساڑھے پانچ ہزار صفحات کے لگ بھگ "فتاویٰ عثمانیہ" کی شکل میں عظیم علمی اور فقہی خدمت جلیلہ رہا ب فتاویٰ اور اہل علم کی خدمت میں پیش کرے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ سعادت و کاموں کے اس موقع پر ادوہ کے مؤسس دینی حضرت داند مکرم شیخ الحدیث مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب مدظلہ، جامعہ کے سائزہ کرم، منتظمین اور جسدہ بھی خواہوں کی گردنیں اللہ جل جلالہ کے حضور ہار حسان سے جھکی چاہی ہیں کہ رب کائنات نے محض اپنے فضل و کرم سے آج سے چوبیس سال قبل خطہ پشاور میں مختصر وقت پر شروع ہونے والے نو خیر ادارہ، چٹو طلبہ، مجدد کمر و ادوہ و چاراسا تذو سے شروع ہونے والے ادارہ کو یہ توفیق بخش کہ وہ اپنے دیگر مشروع اور ہم جہت خدمات کے ساتھ ساتھ فتاویٰ کی شکل میں مست مرحوم کی رہبری اور عثمانی کا سماں میں کر رہا ہے۔

میرے خیال کے مطابق حضرت داند مکرم مدظلہ اس قسم کے خوب کی تعبیر یک بار اپنے دور علمی جامعہ دارالعلوم عثمانیہ کوزہ خاک میں مسلسل کاوشوں کے بعد دیکھ چکے ہیں، جس کے بارے میں خود حضرت فرماتے رہتے ہیں کہ جب 1988ء بمطابق 1408ھ میں دارالعلوم کے ماحول میں تھخص فی الفقہ الاسلامی والافتاء کے جراء کے حوالہ سے میں نے سریلی اور شیخ حضرت مولانا مہدی حق صاحب نور ہند سرقدہ کی مدد سے حاضر ہوا، آپ کے اس استفادہ پر کہ بیٹا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت جامعہ دارالعلوم عثمانیہ سے "فتاویٰ عثمانیہ" چھپ جائے گا، آپ نے یہ نوید سن کر خوشی اجازت مرحمت فرمائی۔ عرصہ حضرت داند مکرم مدظلہ نے ایک ایسے وقت میں صوبہ خیبر پختونخواہ میں تھخص فی الفقہ کے شعبہ کا اجر کیا جب اس قسم کی سرگرمیوں کا عموماً رواج نہیں تھا، آپ ہی نے یہاں کے ماحول میں اس کی داغ بیل ڈالی، آپ نے شعبہ تھخص میں تضاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ فتاویٰ عثمانیہ کی ترتیب و جوہب کے عمل کا آغاز دارالعلوم کے تدریس مفتیان کرم کے دخیلے اور اس وقت کے ہادی فتاویٰ جات کو یکجا کرنے سے کیا، جو دارالعلوم عثمانیہ میں آپ کے قیام کے دوران بہت حد تک پائے تکمیل تک پہنچ گیا اور بعد ازاں حضرت کے علاوہ نے اس میں مزید ترقی کر کے، سے پیش بہا بنایا۔ یوں 2002ء بمطابق 1422ھ کو مؤتمرا مصلطین کے

زیرِ اہتمام فتاویٰ عثمانیہ چھاپنے والی مجلس سے خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس موقع پر جامعہ کے مہتمم حضرت علامہ سرورِ ماسیح الحق صاحب مدظلہ العالی نے حضرت وادع کرم مدظلہ کو فتاویٰ عثمانیہ کا مکمل سیٹ جمع مکتوب بھیجا جس میں آپ نے فرمایا: ”آج فتاویٰ عثمانیہ کی ترتیب و اشاعت آپ کا دارالعلوم میں سلسلہ کوششوں کا ایک ثمرہ ہے۔ جس کا ہمیں اعتراف ہے، اس کی تجویز و تحسین میں آپ کا اہم مقام ہے جو کہ نقدِ حنفی کے حوالہ سے نوازش میں کہا گیا ہے

الفقه درع ابن مسعود و علقمہ سعاد
حصائد ابراہیم حساد دزاس
نعمان طحہ، یعقوب عاصمہ
محمد ستر، والاکن الشل

ی طرح آپ سے فتاویٰ عثمانیہ پر تقریظ لکھتے وقت آپ کو مخاطب کر کے فرمایا: ”جامعہ عثمانیہ کے نوازش و وقار کا فخر نصلاً میں حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب کا نام لایا اور اسم گرامی سرفہرست ہے، آپ نے صرف جامعہ کے فاضل ہیں بلکہ عرصہ دراز تک یہاں ممتاز مدرس اور مفتی رہ چکے ہیں ہمیں فخر ہے کہ حضرت مولانا غلام الرحمن صاحب کی فتویٰ نویسی کی ابتدا جامعہ عثمانیہ سے ہوئی وہ تدریس کے ساتھ افتاء کے فرائض سنبھال رہے، ہام دیتے رہے۔ عثمانیہ کے بلند پایہ مفتیان کرام کی نگرانی و تعاون، دور رسائی کا اور ان کے مشورہ میں بنیادی کردار ہے، فتاویٰ عثمانیہ کی مختلف جلدوں پر جامعہ عثمانیہ کے شعبہ تخصص کے جید نمائندے اپنے اپنے مقالوں پر کام کیا اس کی نگرانی اور رہنمائی بھی مولانا غلام الرحمن صاحب فرماتے رہے، نقد و افتاء کے میدان میں اللہ نے آپ کو نیاں مقام عطا فرمایا ہے۔“

اب کے بار حضرت وادع کرم فتاویٰ عثمانیہ کی شکل میں ایک دوسرے خوب کی تعبیر دیکھ رہے ہیں، اور اس کی تقدیم کا ذریعہ ثابت ہو رہے ہیں، فتاویٰ عثمانیہ سے فتاویٰ عثمانیہ تک کی رد ستائیں تعلیمات نبوی ﷺ کے مطابق بارگاہِ الٰہی سے مس برد اللہ بہ عبرۃ معقبہ فی الذم کے جوڑے سے تقسیم خیر کی حکایت ہے۔ واللہ الحمد والشکر

1996ء مطابق 1416ھ میں جب جامعہ عثمانیہ پشاور نے تخصص فی الفقہ الاسلامی و افتاء کا آغاز کیا تو بحمد اللہ

اس وقت سے ہی جامعہ کا دارالافتاء عوام و خواص کا ایک متفقہ منبع رہا۔ جامعہ کے چھ شعبہ جات میں سے ایک اہم شعبہ ”شعبہ ابلاغیات“ ہے جس کے تحت دارالافتاء معاشرہ کو دینی رہنمائی کے فرائض سرانجام دے رہا ہے۔ دو مشروں کے محیط دورانیہ میں آنے والے استفتاءات کا تعلق عبادات، معاملات، معاشرت اور دیگر متنوع مسائل سے تھا، جن کو روزاں سے ہی انگ انگ ناکوں اور جہتوں میں درج کر کے محفوظ کرنے کا اہتمام کیا گیا، کئی سالوں سے جامعہ کے متخصصین فی الفقہ و افتاء کون کے تعلیمی دورانیہ کے دوسرے سال میں انہی فتاویٰ جات کی مزید جانچ پڑتال، تحقیق و تخریج و ترتیب و توضیح کے عمل کو بطور مقالہ مقرر کیا گیا اور طے پایا گیا کہ جب وہ اس کام کو متعلقہ مشرف کی رہنمائی مکمل کر لیں گے تو ان کو تخصص فی الفقہ الاسلامی و افتاء کی سند کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ یوں فتاویٰ عثمانیہ پر بہتر نظم و ضبط کے ساتھ کام کا آغاز ہوا۔ اور جب تمام ابواب مکمل ہوئے تو ہمیں دارالافتاء

حضرت والد کرم مدظلہ نے سفر و حضر میں اس کو بطور غائر رکھ کر س کی ٹوک پلک درست کی، اور ایک حوالے سے فتاویٰ عثمانیہ کی ایک ہلی یہ بھی ہے کہ اس کے بیشتر حصہ کی تصحیح کاٹل حضرت مدظلہ نے، اور مصباح المبارک اور حج کے مواقع پر حرمین شریفین کی پر نور فضاؤں اور جوار رحمت عالم ﷺ میں سرانجام دیا ہے چنانچہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2012ء بمطابق 1433ھ کو حج کے موقع پر حسب ہم فتاویٰ عثمانیہ ساتھ لے کر سرزمین تہرہ روانہ ہوئے، تو برادر مکررمقاری عبدالمکریم صاحب کے ایرے پڑنے جاتے وقت میں حضرت مفتی صاحب مدظلہ کے ساتھ فتاویٰ کی ہر جہد و دراز لے جایا کرتا تھا۔ حرم کی میں حج سے قبل تمام جہدوں پر نظر ثانی مکمل ہوئی۔ اس دوران فتاویٰ کے مسائل پر حضرت مختلف زاویوں سے گفتگو فرماتے تھے اور بہتر استفادہ کا موقع ہاتھ آیا، جو حرم کی کے صاحب کی غلط سے بڑا بڑا کیل رہا۔ پھر آپ کی تصحیحات اور نشان زدہ مواضع نائب رئیس دارالافتاء حضرت مولانا مفتی نجم الرحمن صاحب نے اپنے زیر نگرانی رفقاء و کار سے درست فرمائے ہیں، جس کے بعد بیشتر جگہوں میں ضافہ اور ترمیم کاٹل سامنے آیا۔ نیز عمر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قابل تحقیق مسائل پر دورہ کے زیر اہتمام مجلس فقہی (جامعہ اور دیگر معتد دروں کے مفتیان کرام پر مشتمل مجلس) کی آراء کی روشنی میں حتمی فیصلہ کیا گیا، گویا ان جہد و دراز نے اور کاروائی کی نزاکت کا خوب احساس کرنے کے بعد کارائین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یوں ہم سمجھتے ہیں کہ فتاویٰ عثمانیہ صرف متعلقہ مسائل میں فتاویٰ کو جواب مہیا کر رہا ہے بلکہ ایک معتبر اور علمی مجلس کی آراء کی روشنی میں جامعہ کی فکر کی باقاعدہ ترتیب اور حکام کی کر رہا ہے، ان شاء اللہ یہ سلسلہ یہاں نہیں رہے گا بلکہ تحقیق کا یہ عمل برابر جاری رہے گا، دورہ دون دور نہیں کہ باقی جامعہ کی یہ تمنا بھی پوری ہو کہ جامعہ دنیا بھر میں عالم اسلام کے لیے سرچ و تحقیق، دررشد و ہدایت کا عظیم مرکز ثابت ہو۔ وادب علیہ السلام بعرو

نقد و فتویٰ کی اس حساس، باریک نور پر خطر، اہمیت کو معاشرہ میں پیش کرتے وقت جامعہ عثمانیہ پشاور کے عمومی مزاج اور فتویٰ کے حاص منہج کو عام اسلام کے عظیم مرکز اور سکے رائج الوقت دارالعلوم دیوبند سے تصدیق کی سدیوں جاری ہوئی "جامعہ عثمانیہ پشاور پاکستان کے دارالافتاء سے صادر ہونے والے ہیں سارے مجموعہ فتاویٰ کو "فتاویٰ عثمانیہ" کے نام سے شائع کیا جا رہا ہے۔ عقائد، رسم و رواج اور سنت و بدعت سے متعلق فتاویٰ کو دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ اکابر علمائے دیوبند کے شرب اور منہج کی پوری رعایت کی گئی ہے"

اکابرین امت سے وابستہ اس عظیم گلشن نبوی ﷺ کی سند کے طفیل میں یقین ہے کہ ان شاء اللہ العزیز یہ دورہ کے ایسے کئی منار ملے کرنے میں پیش خیر اور مشعل راہ ثابت ہوگا، اور لہذا کرے کہ علم و تحقیق اور سلوک و احسان کے میدان میں جامعہ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز ثابت ہو۔ و بسم علی اللہ بمستحکم

ایسے خدا میں جامعہ قائم بدر فیض اور جاری پوریل و بہار از

محمد رفیع

کتاب العقائد

(عقائد کا بیان)

اسلام نے اپنے پیروکاروں کے لیے ایک ایسا کامل دین پیش کیا ہے، جو عقائد، عبادات، معاملات اور زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو اس پر عمل کرنے کا اس طرح پابند بناتا ہے کہ جو شخص اس کو صدقِ دل سے تسلیم کرے اور اس کو ماننے سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے تو وہ مسلمان ہے اور جو اس ضابطہٴ حیات کا انکار کرے تو وہ بدشعبہ و بد راہ اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

دین اسلام میں عقائد کی اہمیت

اس دین میں سب سے اہم عنصر عقائد ہیں کہ عقیدے کی درستگی کے بغیر بڑے سے بڑے عمل کو بھی آخری اجر و ثواب کے اعتبار سے بیکار اور عبث قرار دیا گیا ہے، اگرچہ دنیا میں اس کا کوئی نہ کوئی اجر و عوض مل جائے گا۔ ارشادِ باری ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِفِئَةٍ مُنْعِبَةٍ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا حَمَآءٌ لَّمْ يَجِدُوا شَيْئًا﴾ (۱)

ترجمہ اور جو لوگ منکر ہیں، ان کے کام ایسے ہیں جیسے ریت جنگل میں (جو دور سے پانی نظر آتا ہو)، جیسا اس کو پانی سمجھ لیتا ہے لیکن جب اس کے پاس جا پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا۔

عقیدہ کیا ہے؟

عربی لغت میں "ع، ق، د" کے مارے سے جو بھی لفظ آئے، اس میں لزوم، تاجد اور استحقاق کا معنی ضرور پایا جائے گا (۲)

لہذا لغوی اعتبار سے عقیدے کا معنی ہے:

ما عقد علیہ القلب والضمیر۔

ترجمہ جس چیز پر دل اور ضمیر سختی سے جھے ہوئے ہوں، وہ عقیدہ ہے۔

(۱) النور ۳۹

(۲) الأفریقی، محمد بن منظور لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، مادة عقد ص ۳۰۹

صاحب المنجد نے ایک اور جامع تعریف یوں کی ہے:

ماندین به الإنسان، واعتقده (۱)

ترجمہ: ہر وہ چیز جس پر یقین و اعتماد کی وجہ سے انسان کسی مذہب میں داخل ہو جائے۔

عقیدہ کی اصطلاحی تعریف:

هي التصديق بانشيء وانجزم به دون شك أو ريب. (۲)

ترجمہ: کسی شے کے متعلق بلا شک و شبہ اعتقاد و یقین قائم کرنا۔

یوں عقیدہ اور ایمان ہم معنی ہیں۔

عقیدہ اور شریعت کا باہمی ربط و تعلق:

یہ دونوں اسلام کی شانیں ہیں۔ شریعت سے مراد وہ امور عملیہ (عبادات، معاملات، وغیرہ) ہیں جن پر اسلام نے عمل کرے کا حکم دیا ہے، جب کہ عقیدہ سے مراد وہ امور علمیہ (ایمانیہ و اعتقادیہ) ہیں، جن کے متعلق دوس میں جنگلی سے یقین و ایمان ضروری ہے اور یہ امور وہ ہیں جن پر ایمان لانے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا ہے۔ (۳)

اصول العقائد:

عقائد کی فہرست تو بڑی طویل ہے، تاہم اصول یعنی بنیادی عقائد وہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے حدیث جبرئیل میں بیان فرمائے ہیں۔

(۱) الإیمان أن تؤمن بالله: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان اور اس میں ہر قسم کے شرک سے بیزاری،

(۲) وسلامتك، فرشتوں پر ایمان، کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے حکم سے اوامر بجالاتے ہیں۔

(۳) وكتبه: تمام کتب منزلہ پر ایمان کہ وہ اپنے وقت کے اعتبار سے برحق اور کامل تھے۔

(۴) ورسله: تمام پیغمبروں پر ایمان کہ وہ اللہ کا سچا پیغام لے کر دنیا میں آئے اور اپنا فریضہ بھایا۔

(۵) والیوم الآخر: موت کے بعد دوبارہ زندگی اور حساب و کتاب کے لیے مقرر کردہ نظام پر یقین۔

(۱) المتبوع فی اللغة والأعلام، ص: ۱۹۰

(۲) المسبب سابق، العقائد الإسلامية، ص: ۸۰، دار الکتاب العربی

(۳) عمر سلیمان، العقیدہ فی اللہ، مادة العقود، ص: ۱۰

(۶) والدر عبودہ وشرہ من اللہ : کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور وہی ہر خیر و شر کا مالک ہے۔ (۱)

اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کا مطلب:

اصولی طور پر یہ بات واضح کرنا اہم کی ضروری ہے کہ ایمان کا معنی صرف یہ نہیں کہ خدائے عز و جل کے وجود کا قائل ہو جائے بلکہ اس کی تمام صفات کا مد (علم، سمع، بصر، قدرت، غیرہ) کو اسی شان کے ساتھ ماننا ضروری ہے جس طرح ان کا ذکر قرآن وحدیث میں کیا گیا ہے اور پھر اس شان کے ساتھ ان صفات میں کسی اور کو خدا کا شریک نہ ٹھہرائے، ورنہ یوں تو ہر مذہب و ملت کا آدمی خدا کے وجود کو مانتا ہے۔ یہودی، نصرانی، مجوسی، ہندو سب ہی اس پر متفق ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جاننا کمال نہیں، ماننا کمال ہے۔

رسالت پر ایمان کا مطلب:

اسی طرح رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے کی حقیقت بھی دراصل وہ ہے جو قرآن مجید نے باقظاہر دلیل بتلائی ہے۔

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخَرِّجُوكَ مِنَّمَا تُنَادِيهِمْ لَيْسَ لَكَ بِأَمْرٍ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ أَلَيْسَ لَكَ بِأَمْرٍ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ﴾ (۲)

ترجمہ نہیں، (اے پیغمبر!) تمہارے پروردگار کی قسم! یہ لوگ اُس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصلہ نہ بتائیں۔ پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اُس کے بارے میں اپنے دونوں میں کوئی تکی محسوس نہ کریں اور اُس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔

روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر سلف سے اس طرح نقل فرمائی ہے:

”فقد روي عن الصادق عليه السلام انه قال: ”لو ان فرما عبدوا الله تعالى واقاموا الصلوة واتوا الزكوة وصاموا رمضان وحجوا البيت، ثم قالوا لشيء صنع رسول الله ﷺ ألا صنع خلاف ما صنع، أو وجعلوا في أنفسهم حرجا لكانوا مشركين، ثم تلا هذه الآية“۔ (۳)

ترجمہ حضرت صادق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان صوم کرے اور بیت المقدس کا حج کرے، لیکن کسی ایسے فعل کے

(۱) الصحيح لمسلم، کتاب الإیمان، باب بیان الإیمان والإسلام والإحسان ۲۲/۱، قدیمی کتب خانہ کراچی

(۲) النساء ۶۵ (۳) الوسی، روح المعانی ۵/۷۱، دار حواء، فنون التراث العربی

بارے میں جس کا کرنا حضور ﷺ سے ثابت ہو، یوں کہے کہ آپ ﷺ نے جو کیا، اس کے خلاف کیوں نہ کیا؟ یا اس کے، نئے سے اپنے دل میں تنگی محسوس کرے تو یہ مشرک قوم ہوگی، پھر یہ آیت تلاوت کی۔ آیت مذکورہ اور اس کی تفسیر سے واضح ہو گیا کہ رسالت پر ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے احکام کو ٹھنڈے دس سے تسیم کیا جائے اور جن چیزوں پر آپ نے ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے، مثلاً: مانگہ آسانی کتب، انبیاء سابقین، یوم آخرت، تقدیر، اور برزخ وغیرہ، ان کو ماننے میں کسی قسم کا پس و پیش یا تردد نہ کیا جائے۔

عقائد کی بحث میں ایک اصولی نکتہ:

عقائد کی بحث میں ایک اصولی نکتہ دہن نشین رہے تو کافی الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ فقہائے کرام نے، احکام اسلامیہ کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہونا ہی ایک سچے مسلمان کا شیوہ ہے، تاہم ان میں سے ایک قسم ایسی بھی ہے جس میں معمولی پس و پیش انسان کو کفر والحاد تک پہنچا سکتی ہے۔ فقہائے کرام و اصولیین کے پاس یہ وہ احکام ہیں جو قطعی الثبوت بھی ہوں اور قطعی الدلالة بھی۔

قطعی الثبوت ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کا ثبوت قرآن مجید یا ایسی احادیث سے ہو جن کے روایت کرنے والے حضرات آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک سے لے کر آج تک ہر زمانہ اور ہر قرن میں مختلف طبقات اور مختلف شہروں میں اس کثرت سے رہے ہوں کہ ان سب کا کسی جھوٹی بات پر اتفاق کر لینا محال ہو۔

اور قطعی الدلالة ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آیت قرآن مجید میں اس حکم کے متعلق موجود ہے یا وہ حکم جس حدیث متواتر سے ثابت ہوا ہے، وہ اپنے مفہوم و مراد کو اس طرح صاف صاف ظاہر کرتی ہو کہ اس کے سمجھنے میں کسی قسم کی الجھن نہ ہو، نہ اس میں کسی قسم کی تاویل چل سکتی ہو۔

پھر اس قسم کے احکام قطعیہ اگر مسلمانوں کے ہر طبقہ خاص و عام میں اس طرح مشہور و معروف ہو جائیں کہ ان کا معلوم کرنا کسی خاص اہتمام اور تعلیم و تعلم پر موقوف نہ رہے، بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو موردِ وثق طور پر وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہوں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قہر، آخرت، ختم نبوت وغیرہ تو ایسے احکام قطعیہ کو علما ضروریات دین کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور جو اس درجہ مشہور نہ ہوں تو وہ صرف قطعیات کہلاتے ہیں۔ (۱)

ضروریات دین اور قطعیات کے حکم میں باہمی فرق (یعنی تکفیر و عدم تکفیر کے اصول):

ضروریات دین کا انکار باجوع، مست مطلقاً کفر ہے، ناواقفیت وجہات کو اس میں مذکر قریشیں دیا جا سکتا اور نہ کسی قسم کی تاویل ہی جاسکتی ہے اور قطعیات حصہ جو شہرت میں اس درجہ کو نہ پہنچے ہوں تو حنفیہ کے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی عام آدمی بوجہ ناواقفیت وجہات کے ان کا انکار کر بیٹھے تو فوراً اس کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ پہلے اس کو سمجھایا جائے گا اور اس کے شکوک و شبہات کا زارہ کیا جائے گا، اس کے بعد اگر وہ اپنے انکار پر قائم رہے تب کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ (۱)

کتاب العقائد کی بعض اصطلاحات:

مقائد کے باب میں بعض فقہی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ ذیل میں ان میں سے چند ضروری اصطلاحات کو ذکر کیا جا رہا ہے جن کا مطلب سمجھنے کے بعد، مید ہے کہ آئندہ صفحات میں قاری کوئی الجھن محسوس نہیں کرے گا۔

الحاد اور زندقہ کا مطلب:

جس طرح کفر کی ایک قسم بدعتی مذہب ہے، اسی طرح دوسری قسم یہ بھی ہے کہ ضروریات دین اور قطعیات اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا جائے یا ان میں ایسی تاویل کی جائے جس سے ان کی معروف غرض بدل جائے اور معاملہ کچھ سے کچھ ہو جائے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں اس کا نام حاد ہے:

﴿إِنَّ الدِّينَ بُلِّغُوا فِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ عَنَّا﴾ (۲)

ترجمہ: جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔

فقہائے کرام کے ہاں اس قسم کی دیسہ کاری کا نام زندقہ ہے۔ عدمہ دوستی رحمہ اللہ کے ہاں زندقہ وہ ہے جو اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے اور باطن میں کفر پر قائم ہو۔ یہ دراصل منافق ہے۔ گویا جس کو صدر اول میں منافق کہا جاتا تھا اس کو بفقہائے کرام زندقہ کہتے ہیں۔ (۳)

زندقہ کا معاملہ عام مرتدین سے زیادہ سخت ہے، کیوں کہ یہ لوگ درپردہ اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کر کے اسلام

(۱) ابن امی الشریف، المسامرة، دارالکتب العلمیہ، ص: ۳۰۰

(۲) حم السجدة ۴۰

(۳) الموسوعة الفقهية، ۲۸/۲۴، وزارة الأوقاف والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت

اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، لہذا ان کو توبہ کی سہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ (۱)

اہل قبلہ کی اصطلاح:

لفظ اہل قبلہ ایک شرعی اصطلاح ہے جس کے معنی ”اہل اسلام“ کے ہیں اور اسلام دہی ہے جس میں کوئی بات کفر کی نہ ہو، لہذا یہ لفظ صرف ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو تمام ضروریات دین کو تسلیم کریں اور آنحضرت ﷺ کے تمام احکامات پر صدق دل سے ایمان لائیں، اس سے مراد ہر وہ شخص نہیں جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔

تجلیہ:

حدیث و فقہ سے نا آشنا اور فرض بحکم سے ناواقف لوگ یہاں یہ سمجھے کہ جو شخص قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اس کو کافر کہنا جائز نہیں، خواہ کتنے ہی کفریہ عقائد رکھتا ہو۔ یہ بہت بڑی ناواقفی اور جہالت کی بات ہے۔ علم فقہ و عقائد کی کتابوں کی مندرجہ ذیل مبررات اس پر شاہد ہیں۔

”وهي اصطلاح المتكسبين من صدق بصرويات الدين أي الأمور التي عدم ثبوتها

في الشرع واشتهر، فمن أكر من الضروريات لم يكن من أهل القبلة، ولو كان

مجاهداً في الطاعات، وكذبك من باشر شيئا من أمارات التكذيب والإهانة بأمر

شرعي والامتنعاه عليه، فليس من أهل القبلة. (۲)

اہل قبلہ کی عدم تکفیر کا مطلب:

ملاطی قاریؒ فرماتے ہیں:

”اہل السنۃ کے نزدیک، اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے سے مراد یہی ہے کہ اس میں سے کسی شخص کو اس وقت تک کافر نہ کہا جائے جب تک اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو علامت کفر یا موجدات کفر

میں سے ہے۔“ (۳)

(۱) قلموس الفقہ: ۱/۹۰۷، زم زم پبلشرز کراچی

(۲) النبروس شرح بشرح المقائد ۲/۳۴۲، مکتبۃ حقایقہ ملتان، منہج الرد من الأثر فی شرح الفقہ الأكبر، لملا علی

القاری، ص ۴۲۹، دار البشائر الإسلامية

(۳) شرح الفقہ الأكبر لملا علی القاری: ص ۴۲۹

شعائر اسلام اور استخفاف شعائر کا مطلب:

شعائر اسلام سے مراد وہ امور ہیں جن سے بر ملا دین کا عدان اور ظہار ہوتا ہو اور وہ طاعتِ خداوندی کی علامت اور پہچان بن گئے ہوں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مناسک حج، آذان و اقامت، جماعت، جمعہ مسجد، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور جہاد وغیرہ۔ (۱)

حضرت عطاء کے ہاں تمام مامورات و منہیات شعائرِ اللہ ہیں۔ (۲)

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعائر سے وہ محسوس ظاہری امور مراد ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، جو اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، یہاں تک کہ ان کی تعظیم لوگوں کے ہاں اللہ کی تعظیم ہے اور ان میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں کوئی حق ہے۔ یہ بیادری شعائر اللہ چار ہیں قرآن، کعبہ، نبی اور نماز۔ (۳)

در حقیقت شریعت کے قطعی احکام جن کے ثبوت پر امت کا اجماع ہو، وہ سب شعائرِ دین ہیں، لہذا جن چیزوں سے دین و شریعت کی شناخت قائم ہو، ان کی بابت خوب حقیاط برتنی چاہیے اور ان کو کبھی مزاح اور عطفہ گوئی کا موضوع نہیں بنانا چاہیے کہ اس میں کفر کا اندیشہ ہے۔ موجودہ دور میں دارمی اور پگڑی وغیرہ کا لوگ جس طرح استخفاف و تمسخر کرتے ہیں، وہ حد درجہ خطرناک ہے۔ اعداد اللہ ص ۴

جاہلانہ توہمات:

برصغیر پاک و ہند میں طویل مدت تک مسلمانوں اور ہندوؤں کا ایک ساتھ رہنا ایک تاریخی حقیقت ہے۔ ہندو قوم کی توہم پرستی اور معمولی معمولی چیزوں کو موثر سمجھنے کی عادت بھی ان کا مذہبی ورثہ ہے۔ صدیوں تک ان کے ساتھ اختلاف اور معادلت کی وجہ سے ان کے بہت سے غلط نظریات، رسومات اور توہمات مسلمانوں میں سرایت کر آئے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد گوکہ ہندوؤں کا وجود تقریباً پاکستان سے ختم ہو گیا، لیکن ان کی تہذیب و ثقافت کے آثار، سینکڑوں

(۱) التفسیر الکبیر للرازی ۳۵/۲، ۱۳۶۰ھ، حیات التراث لہری بیروت، الموسوعة العقیدة، مادة شعائر ۲۶/۹۷،

قاموس الفقہ، مادة شعائر ۱۹۱/۴

(۲) الجامع لأحكام القرآن، ملخص طبعی، ۳۷/۶، حیات التراث العربی

(۳) حجة الله البالغة، ص ۶۹، ۷، المكتبة السلفية

(۴) قاموس الفقہ، مادة شعائر، ۱۹۵/۴، رم پبلشرز

توہمات، بدفالیوں، اور غلط نظریات اب بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، لہذا روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے ان توہمات کے متعلق ضروری ہے کہ ان میں سے کسی پر بھی یقین نہ رکھا جائے اور عمائے کرام و مفتیان کرام سے پوچھ پوچھ کر ان جاہل و رسوم کا قلع قمع کر دیا جائے، ایک مستحکم اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے ان ادہام اور رسومات کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔

خلاصہ بحث:

انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ صحیح عقائد و نظریات ہیں، اسی وجہ سے ہر مسلمان کو اپنے اعمال و رویوں کی کڑی نگرانی کرنی چاہئے کہ کہیں اس سے کوئی ایسا عمل یا زبان سے کوئی ایسا کلمہ صادر نہ ہو جائے جس سے اس کی زندگی بھر کے اعمال ایک لمحہ میں ضائع ہو جائیں، اس لیے عقائد کا سلسلہ جس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس قدر نازک بھی ہے۔ غالباً اسی وجہ سے علامہ علاؤ الدین صکنتی نے الدر المنثور میں لکھا ہے کہ بندہ کو موج و شام اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے جو رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے کیوں کہ یہ دعا کفر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَیْئًا وَّ اَنَا اَعْلَمُ وَّ اَسْتَغْفِرُكَ لَمَّا لَا اَعْلَمُ، اِنَّكَ اَنْتَ غَلَامُ الْغُیُوْبِ“۔

ترجمہ:

”اے اللہ! بے شک میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جانتے ہوئے آپ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤں اور بخشش طلب کرنا ہوں اس چیز سے جو میں نہیں جانتا، بے شک آپ غیبی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ (۱)“

مسائل کتاب العقائد

خیر و شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا

سوال نمبر (۱):

اہم بات چیت اور ہا ہی گفتگو میں ایسی بات کر گزرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وابستہ ہوتی ہے، مثلاً یوں کہنا کہ اللہ نے فلاں کو بیمار کیا وغیرہ، مگر سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف خیر کی نسبت کی جائے، شر کی نسبت نہ کی جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟

بیہوا توجہ روا

الجواب وبالله التوفیق:

اللہ تعالیٰ خیر و شر دونوں کے خالق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت، علو شان اور حسن ادب کے پیش نظر خیر کی نسبت کرنا تو بالکل درست ہے، مثلاً یوں کہنا کہ ”اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی“ لیکن شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا عداوت ادب ہے۔
والعلیل علی ذلک:

﴿وإد امرضت فهو بشفعی﴾ وقال المعسر، لألوسی: ونسبة العرض الذي هو نعمة إلى لعمه، والشفاء الذي هو نعمة إلى الله جل شأنه لمراعاة حسن الأدب ()
ترجمہ: علاماً لویٰ آیت مبارکہ ﴿وإد امرضت فهو بشفعی﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ: ”بیماری جو کہ یک مصیبت ہے، اس کی نسبت اپنی طرف کرنا اور شفا جو کہ یک نعمت ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا (پا جو اس کے کہ یہ دونوں مرض و صحت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں) حسن ادب کی رعایت کی وجہ سے ہے۔“

ہاری تعالیٰ کا اپنی بعض صفات مخلوق کو عطا کرنا

سوال نمبر (۲):

لیک تمبیل صاحب نے بیان کے دوران کہا کہ ”حقیقی صفات اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں اور اللہ نے اس صفات میں

ہے کوئی صفت کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ اس جملہ پر رید کا اعتراض ہے کہ یہائی یوں مت کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض حقیقی صفات اپنے بندوں کو بھی عطا کی ہیں، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات رلی اور ابدی ہیں اور مخلوق کی صفات عارضی اور ختم ہونے والی ہیں۔

بیتوا انو جروا

الجواب وبالله استوفیہ:

جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازلہ اور قدیم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ازلہ اور قدیم ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ مخلوقات میں جتنی صفات ہیں، ان میں کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے مشابہ اور مماثل نہیں بن سکتی، مثلاً بصفت علم انسان میں بھی موجود ہے، لیکن انسان کا علم حادث اور ممکن الوجود ہے اور ہر زمانے میں اس میں تغیر اور تجدد آتا رہتا ہے، لیکن صفت علم کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اللہ تعالیٰ کا علم قدیم واجب اور ازلہ سے قائم و دائم ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے علم اور دوسری صفات کے اعتبار سے مخلوق کی صفات سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔

صورت مسئلہ میں مذکورہ شخص کا یہ کہنا کہ حقیقی صفات اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، یہ بات صحیح ہے لیکن اس کا یہ کہنا کہ "اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات میں کوئی صفت کسی مخلوق کو عطا نہیں کی" یہ جملہ قابل غور ہے کیونکہ بعض صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، وہ اس نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہیں مثلاً علم، سمع، بصر (مننا) اور بصر (دیکھ) یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ثابت ہیں اور مخلوق کے لیے بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (پس ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا)، اللہ ۲/

لیکن اللہ تعالیٰ میں اس قسم کی صفات اس کی شان کے موافق ہیں اور مخلوق میں ان کی شان کے موافق اور اللہ تعالیٰ اور مخلوق کی ان مذکورہ صفات (علم، سمع، بصر) کے درمیان کوئی مماثلت، مشابہت اور مساوات نہیں، اس لیے مخلوق کے لیے ان صفات کے ثبوت سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ شرکت اور مشابہت لازم نہیں آتی۔

والتمیز علی ذلک:

فہو سبحانه و تعالیٰ موصوف بصمات الکمال، ولیس له فیہا شبہ، والمخلوق وإن کان یوصف بأہ سمیع بصیر، فلیس سمعہ وبصرہ کسمع الرب وبصرہ، ولایہم من اثبات الصفة تشبہ،

وصفات الموصوف كما يليق به، وصفات الخالق كما يليق به (۱)۔

ترجمہ اللہ تعالیٰ صفات کمال کے ساتھ موصوف ہیں۔ مخلوق اگرچہ صفت موص (سنا) اور ہمر (دیکھنا) کے ساتھ موصوف ہوتی ہے، لیکن ان کا سنا اور دیکھنا پروردگار کے سننے اور دیکھنے جیسا نہیں ہے اور مخلوق کے لیے کسی صفت (کمال) کو ثابت کرنے سے (خالق اور مخلوق کی صفات کے درمیان) تشبیہ لازم نہیں آتی، کیونکہ مخلوق کی صفات ان کی شان کے موافق ہیں اور خالق کی صفات اس کی شان کے موافق ہیں۔

مسئلہ تقدیر پر اشکال کا جواب

سوال نمبر (3):

جب ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اور اس سے مخالفت نہیں ہو سکتی تو پھر انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، ان پر اس کی گرفت کیوں ہوتی ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

احادیث مبارکہ کی روش سے تقدیر کے مسئلہ میں ہے بحث و مباحثہ ممنوع ہے، کیونکہ یہ نازک موضوع ہے اور ہر ذہن کے لیے اس کی تہ تک پہنچنا مشکل ہے، اس لیے اس بارے میں اشکالات ذہن میں لانا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔

جہاں تک یہ بات کہ ”جب ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اور اس سے مخالفت نہیں ہو سکتی تو پھر انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، ان پر اس کی گرفت کیوں ہوتی ہے“ تو یہ سوال غلط فہمی پر مبنی ہے۔ تقدیر سے مخالفت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں انسانی زندگی تقدیر کے تابع ہے اور تقدیر ہی اس کے لیے سبب ہے، جس کی وجہ سے انسانی زندگی کے اعمال معرض وجود میں آتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے تھی اور اللہ تعالیٰ کا علم قطعی اور یقینی ہے، اس لیے انسان زندگی بھر اختیار سے جو کچھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اُس کو تقدیر میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے مخالفت ناممکن ہے، اس لیے تقدیر سے خلاف ارزی نہیں ہو سکتی، گویا تقدیر انسان کے عمل کا نتیجہ ہے، سبب نہیں۔

والله اعلم بالصواب:

(و للعباد أفعال اختيارية يشاؤون بها) ان كانت طاعة (و يعاقبون عليها) ان كانت معصية،

(۱) علی بن محمد بن ابی العز، شرح المفہدۃ لطحاوی، ص: ۶۳، المکتب الاسلامی

لا کما زعت الحبرية: أنه لا عمل للعبد أصلاً. (۱)

ترجمہ: بندوں کے کچھ اختیاری اعمال ہیں، لہذا اگر وہ فرمانبرداری والے ہوں تو ان پر ان کو ثواب دیا جائے گا اور اگر گناہ کے اعمال ہوں تو ان پر سزا دی جائے گی اور بات ایسی نہیں جیسا کہ جبریہ کا گمان ہے کہ بندے کا کوئی فعل بھی (اپنے اختیار سے) نہیں۔

”مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی“ پر اشکال کا جواب

سوال نمبر (4):

ایک مولوی صاحب نے دورانِ تقریر تبلیغ والوں پر اعتراضات کرتے وقت یہ بات بھی کہی کہ ”جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی“ یہ یہ کہتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں مخلوق کچھ نہیں کر سکتی“ یہ لوگ دینی کج روی میں مبتلا ہیں اور خارج از اسلام ہیں۔ اب پوچھتا یہ ہے کہ اس مولوی صاحب کی کیا حد تک درست ہے؟

بیتواتر جبراً

الجواب وبالله التوفيق:

قرآن کریم سے ثابت ہے کہ مخلوق جو کچھ بھی کرتی ہے اور اسی طرح کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مجبور محض ہے، اس کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسب کی قدرت عطا فرمائی ہے، البتہ کسی انسان کے عمل پر نتیجہ مرتب ہونے کے لیے صرف یہ قدرت کا سہ کافی نہیں، بلکہ اس میں مشیت ہاری تعالیٰ بھی ہونا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کے سامنے مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس لیے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ تبلیغ سے چونکہ عوام کا طبقہ زیادہ وابستہ ہے، ان کے فہم کو سامنے رکھتے ہوئے اس تعبیر میں کوئی حرج نہیں۔ یہ درحقیقت صوفیائے کرام کے ہاں اسباب سے قطع نظر کر کے مسبب الاسباب پر توجہ مرکوز رکھنے کی تعبیر ہے۔

صورتِ مسور میں مولوی صاحب کا تبلیغی جماعت والوں پر ان باتوں کی وجہ سے دینی کج روی یا اسلام سے خارج ہونے کا حکم لگا؟ بالکل غلط ہے اور حقیقت حال سے ناواقفیت کی علامت ہے، لہذا ہا ہی تعاون کا مظاہرہ کر کے ان باتوں سے دور رہنا چاہیے۔

والدلیل علی ذلك:

(وہی) ای افعال العباد (کلہا) ای جمیعہا من خبرها وشرها، وان کانت مکاسبہم (بمشینہ) ای بارادته (وعلیہ) ای بتعلق علیہ (وقصائلہ، وقدرہ)، (۱)

ترجمہ۔ بندوں کے اچھے بُرے تمام افعال اگر چاہاں کے کسب سے ہوا کرتے ہیں لیکن یہ اللہ کی مشیت یعنی ارادے، اس کے علم اور قضاء و قدر سے ہوا کرتے ہیں۔

مسئلہ حیات الانبیاء

سوال نمبر (5):

حیات الانبیاء کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟

بینوا ونبؤا

الجواب وبالله التوفیق:

قرآن کریم کی آیات اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں اجسامِ مضریہ کے ساتھ زندہ ہیں اور عالم برزخ میں اُن کی حیات، دنیوی حیات سے کم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف برزخی حیات تو ہر انسان کو حاصل ہے۔ روح و بدن کے باہمی تعلق کی وجہ سے قبر میں بدن کو رحمت اور تکلیف ملتی ہے جس سے ”عذابِ قبر“ کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن انبیاء کی حیات اس سے اتنی ہے کیونکہ اُن کے اجسامِ مطہرہ سڑنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان کا جس وادراک عام انسانوں سے زیادہ قوی ہے، تاہم پوری کیفیت کا ادراک ہمارے اذہان سے بالاتر ہے، اسی لیے حیاتِ برزخی کے بارے میں فرمایا ﴿ولکن لا تشعرون﴾ چہیں؟ اس کا ادراک نہیں۔

والسائل علی ذلک:

وقد جمع البيهقي كتاب الطبع في حياة الانبياء في قبورهم اورد فيه حديث انس "الانبياء احياء في قبورهم بصلون". (۱)

ترجمہ:

اہم پہنچتی "نے قبروں میں انبیاء کرام کی حیات کے متعلق ایک عمدہ کتاب تیار کی ہے، جس میں حضرت انس کی حدیث نقل کی ہے کہ "انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔"

وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل، فإنه ينويه من حيث النظر كقول الشهداء أحياء بنص القرآن، والأنبياء أفضل من الشهداء. (۲)

ترجمہ: جب روایت سے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام (قبروں میں) زندہ ہیں، تو صریح قرآنی سے شہداء کی حیات کا ثبوت عقلاً بھی اس (حیات الانبیاء کے عقیدہ) کو تقویت دیتا ہے، کیونکہ انبیاء شہداء سے افضل ہیں۔

نجات کے لیے اجمالی ایمان کا کافی ہونا

سوال نمبر (6):

جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیا کسی بندے کی نجات کے لیے ان پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے یا ان پر اجمالی ایمان بھی کافی ہو جاتا ہے؟

بیٹو توجہ دوا

الجواب وبالله التوفيق:

جو چیزیں ضروریات دین میں سے ہوں، ہر خاص و عام کو ان کے بارے میں یہ علم ہو کہ وہ دین اسلام میں ہیں تو ایسی چیزوں پر اجمالی ایمان لانا بھی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور ان پر تفصیلی ایمان لانا اگرچہ بہتر ہے، لیکن نجات اجمالی ایمان پر مستوفی ہے نہ کہ تفصیلی ایمان پر۔

(۱) المغنلانی، أحمد بن علی بن حجر، فتح الباری، کتاب أحادیث الانبياء: ۷/۱۶۰، دار الفکر، بیروت

(۲) فتح الباری، کتاب أحادیث الانبياء: ۷/۱۶۱، دار الفکر، بیروت

والذیل علی ذلک:

بالتحقیق أن الإيمان هو تصديق النبي ﷺ بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجتبه به من عند الله تعالى إجمالاً، وبأنه كاف في الخروج عن عبدة الإيمان، ولا تحفظ درجته عن الإيمان التفصيلي. (۱)

ترجمہ

تحقیقی بات یہی ہے کہ ایمان یہ ہے کہ دل سے نبی پاک ﷺ کی اُن تمام امور میں اجمالی طور پر تصدیق کی جائے جن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لانے کا علم بدیہی ہو (یعنی وہ ہر خاص و عام کو معلوم ہو) اور اتنے درجہ کا ایمان لانا بھی ایمان کی ذمہ داری پوری ہونے کے لیے کافی ہے اور اس (اجمالی ایمان) کا درجہ تفصیلی ایمان سے کم نہیں۔

کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہ جاننے کی وجہ سے ایمان کا متاثر نہ ہونا

سوال نمبر (7):

جو مسلمان کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہ جانتا ہو، اس سے اس کا ایمان متاثر ہوتا ہے یا نہیں؟

پیشو توفیر

الجواب وبالله التوفیق:

توحید و رسالت کلمہ طیبہ کے دو اجزاء ہیں، توحید و رسالت کے مفہوم کو جانتے ہوئے جب بندہ کلمہ توحید پڑھ کر دل سے اس کی تصدیق کر لے اور زبان سے توحید کا اقرار کر لے تو ایسا بندہ مسلمان مقصور ہوتا ہے، اگر ایسا شخص کلمہ طیبہ کا لفظی ترجمہ نہیں جانتا تو اس سے اس کا ایمان متاثر نہیں ہوتا۔

والذیل علی ذلک:

(الإيمان) وهو تصديق محمد ﷺ في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجتبه ضرورة. (۲)

(۱) الفروض الاظهر في شرح فقہ الاکبر ص ۲۵۶

(۲) المحکم، علاؤ الدین، الدر المنثور، کتاب العباد، باب المرتد: ۶/۲۵۱، ۲۵۵

ترجمہ: ان تمام امور میں محمد ﷺ کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے، جو آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور وہ امور ایسے ہوں کہ آپ ﷺ کا اُن کے ساتھ مبعوث ہونے کا علم بدیہی ہو (یعنی وہ امور ہر خاص و عام کو معلوم ہوں)۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزول

سوال نمبر (8):

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور قرب قیامت میں آپ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں دین، سلام کا کیا موقف ہے؟

بسمو انور جبر

الجواب وبالله التوفیق:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزول کے بارے میں دین اسلام اس عقیدے کی تعلیم دیتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھالیا ہے، اب بھی زندہ ہیں اور زندہ رہ کر قرب قیامت میں آسمان سے اتریں گے اور دجال کا ماترہ فرمائیں گے، اس کے بعد کچھ عرصہ تک زندہ رہ کر پھر بنی طبری موت و فوات ہوں گے اور بعض روایات کے مطابق ان کو رسول اللہ ﷺ کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔

والدلیل علی ذلك:

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ بَعِثْنِي آيِسَىٰ مُنَوِّكًا وَرَاصِعًا إِلَيَّ﴾ قال ابن كثير: قال الأكترون: المراد بالوفاة ههنا الممات قال رسول الله ﷺ لليهود: إن عيسى لم يموت، وإنه راجع إليكم قبل يوم القيمة (۱) ترجمہ:

”جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سام داپس لے لوں گا اور تمہیں، اپنی طرف اُٹھوں گا“ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ: ”اکثر علماء کرام نے یہ ہے کہ یہاں وفات سے مراد ملا ہے۔۔۔۔۔ حضرت حسن روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہود سے فرمایا کہ عیسیٰ (علیہ السلام) کو موت نہیں آئی اور قیامت کے دن سے پہلے تمہاری طرف لوٹ آئیں گے۔“

(۱) ابن کثیر، عماد الدین، اسماعیل، تفسیر القرآن الکریم، ۱/ ۱۷۸، مکتبہ امدادیہ، مکہ المکرمہ

وأما رفع عيسى، فاتفق أصحاب الأعباء والتفسير على أنه رفع ببدنه حياً، (۱)

ترجمہ

رفع عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں محدثین اور مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ ان کو زندہ جسائی طور پر اٹھایا گیا ہے۔

نزول عیسیٰ علیہ السلام اور عقیدہ ختم نبوت

سوال نمبر (۹):

جب حضرت محمد ﷺ پر نبوت کا دروارہ بند ہو چکا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت میں آسمان سے اتریں گے تو کیا یہ ختم نبوت کے منافی نہیں؟

بیشواؤ جبرہ

الجواب وبالله التوفيق:

ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ ایک حاکم اور امتی کی حیثیت سے آ کر امت محمدیہ کو دی جانے والی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے اور اپنی سابقہ نبوت پر برقرار رہتے ہوئے شریعت محمدیہ کے مطابق امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائیں گے، لہذا نزول عیسیٰ علیہ السلام سے ختم نبوت کے اجماعی عقیدے پر کوئی زونہیں پڑتا۔

والملیل علی ذلک:

وقال رسول الله ﷺ نوالذي نفسي بيده ليو شكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً.

قولہ: (حکماً) أي حاكماً والمعنى أنه ينزل حاكماً بهذه الشريعة، فإن هذه الشريعة باقية لا تفسخ بل يكون عيسى حاكماً من حكام هذه الأمة..... وللطبراني من حديث عبد الله بن مسعود "ينزل عيسى ابن مريم مصدقاً بمحمد علي ملة." (۲)

(۱) من حصر المسائل، التلخيص الحبير: ۲۱۴/۴

(۲) فتح الباری شرح صحيح البخاری، کتاب الانبیاء، باب نزول عیسی علیہ السلام: ۱۶۵/۲

ترجمہ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ: اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے۔۔۔۔۔ (حکما) بمعنی حاکم ہے اور معنی یہ ہے کہ اسی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے اتریں گے، کیونکہ یہ شریعت (محمدی) برقرار ہے منسوخ نہیں ہوگی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت کے حکمرانوں میں سے ایک حکمران ہوں گے۔۔۔۔۔ اور طبرانی میں عبد اللہ بن مغفلؓ کی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اس حال میں اتریں گے کہ محمد (ﷺ) کی ملت پر ہونے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔

حضور اکرم ﷺ کے والدین کے ایمان کا مسئلہ

سوال نمبر (10):

حضور اکرم ﷺ کے والدین اس دنیا سے ایمان کی حانت میں گئے ہیں یا کفر کی حالت میں؟

بیشمار تخریروں

الجواب وبالله التوفیق:

حضور اکرم ﷺ کے والدین کے ایمان و کفر کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالت کفر میں رہے ہیں اور بعض سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کے، عزاز و اکرام کے طور پر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین کو زندہ کیا ورنہ آپ علیہ السلام پر ایمان لا کر دو بارہ وفات پا گئے۔

تاہم چونکہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، جو عقیدہ سے تعلق رکھتا ہو اور نہ ہی اس کا معلوم ہونا فرض یا واجب ہے اور نہ ہی اس کا تعلق ایسے مسائل کے ساتھ ہے کہ قبر و حشر میں انسان سے اس کا سواں ہوگا، لہذا اس بارے میں محققین حضرات کی بہتر اور احوط رائے یہ ہے کہ سکوت کیا جائے اور ان کے کفر کو ثابت کرنے کے بجائے لگ کر اپنی عاقبت خراب نہ کریں اور نہ حضور کرم ﷺ کا دل دکھائیں۔

واللہ اعلم بالصواب:

وبالحسنۃ نال بعض المحققین أنه لا یبغی ذکر هذه المسئلة إلا مع مرید الأدب، ولیست من المسائل التي یشر جہلہا، أو یستل عنها فی القبر، لوفی الموقف، فحفظ اللسان عن التکلم فیہا إلا بحیر

اولیٰ و اسلم (۱)

ترجمہ: بہر حال بعض محققین نے کہا ہے کہ انتہائی ادب کے بغیر اس مسئلہ کا تذکرہ نہ کیا جائے اور یہ ان مسائل میں سے نہیں کہ جن سے ناواقفیت انسان کے لیے معذور ہو یا اس کے بارے میں قبریہ حشر میں سوال کیا جائے گا۔ پس بھلائی کے بغیر اس بارے میں کچھ کہنے سے زبان کی حفاظت کرنا بہتر اور زیادہ سلامتی والا راستہ ہے۔

حضور ﷺ کے اولین و آخرین ہونے کا مطلب

سوال نمبر (۱۱):

حضور ﷺ کے آخرین ہونے کا مطلب تو واضح ہے کہ سب انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے آخر میں اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن حضور ﷺ کے اولین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔

بینوا تو جبروا

الجواب وبالله التوفیق:

حضور ﷺ کے اولین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا منصب نبوت کے لیے منتخب ہونا حضور ﷺ کے منتخب ہونے کے بعد ہو، یعنی سب انبیاء کرام علیہم السلام میں سے پہلے نبوت کے لیے حضور ﷺ کا انتخاب ہوا ہے، اس وجہ سے آپ ﷺ کو اولین کہا جاتا ہے اور دنیا میں بعثت کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، اس وجہ سے آپ ﷺ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔

والندلیل علی ذلك:

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله، مني وجبت لك النبوة؟ قال: و آدم بين الروح والجسد. وقال الملا علي القاري (منی وجبت لك البرة) أي ثبت (قال: و آدم) أي وجبت لي النبوة، والحال أن آدم بين الروح والجسد، مني وأنه مطروح على الأرض صخرة بلا روح، والمعنى أنه قبل تعمق روحه بجسده (۲)

(۱) فتح الملهم شرح صحيح لمسلم، كتاب الايمان باب ان من مات على الكفر ۲/۵۲۶، مكتبة دارالعلوم كراچی

(۲) مرقاة المفاتيح، كتاب النصال والشمال، باب فصل سيد المرسلين ۲۸/۱۰۰

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہؐ انبوت آپ ﷺ کے لیے کب ثابت ہوئی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”اس وقت جب کہ آدم (علیہ السلام) روح اور بدن کے درمیان تھے۔“

ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حدیث میں ”وَجَبَتْ“ بمعنی ”تبع“ ہے، یعنی میرے لیے نبوت اس وقت ثابت ہوئی کہ جب آدم (علیہ السلام) روح اور جسد کے درمیان تھے، مطلب یہ کہ ان کا پتلا زمین پر بے جان پڑ تھا (یہ جملہ دراصل اس بات سے کنایہ ہے) کہ حضور ﷺ کی نبوت دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی روح جسد کے ساتھ متعلق ہونے سے پہلے ثابت ہوئی تھی۔

حضور اکرم ﷺ کے فضلات کا پاک ہونا

سوال نمبر (12):

ایک عام نے بیان کے دوران یہ بات کہی کہ حضور اکرم ﷺ کے فضلات بھی پاک تھے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟

بینوا اتقوا جہرا

الجواب وبالله التوفیق:

جس طرح کئی دوسری چیزوں میں حضور اکرم ﷺ کی خصوصیات ہیں، اس طرح حضور اکرم ﷺ کی خصوصیت عام انسانوں سے اس بارے میں بھی ہے کہ آپ ﷺ کے فضلات پاک تھے، تاہم عوام کے سامنے ایسے مسائل بیان نہ کیے جائیں جن سے وہ تشویش میں مبتلا ہوں۔

واللہ اعلم بالصواب:

صحیح بعض أئمة الشافعية طهارة بولہ ﷺ مسائر فضلاتہ، وہ قال أبو حنیفہ... و وعد الأئمة

ذلك من خصائصه ﷺ۔ (۱)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کے بول اور تمام فضلات کی طہارت کی تصحیح بعض ائمہ شافعیہ نے کی ہے اور یہ امام ابو حنیفہ کا قول بھی ہے۔۔۔ اور ائمہ کرام نے اس کو رسول اللہ ﷺ کی خصوصیات میں شمار کیا ہے۔

ذکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرنا

سوال نمبر (13):

ایک شخص اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرتا ہے کہ بنک وائے اس کی رقم سے ذکوٰۃ نہ کاٹیں، تو ایسا کرنے سے یہ شخص کافر ہو جاتا ہے یا نہیں؟

بہنو اتقوا جہرا

الجواب وبالله التوفیق:

وائے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل تشیع کے تمام لائق کافر نہیں، بلکہ ان میں سے بعض کفر یہ عقائد رکھتے ہیں اور بعض صرف قاسق و مبتدع شمار ہوتے ہیں۔

لہذا جب کوئی مسلمان ذکوٰۃ کا منکر نہ ہو اور بینک وائے اس لیے اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ بینک وائے اس کے مال کا ذکوٰۃ نہ کاٹیں تو اس سے یہ شخص اگرچہ گناہ گار ہوتا ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن اس کو کافر کہنا مشکل ہے۔

والدلیل علی ذلک:

وإن كان يعصّل علیہما، فهو مبتدع -- اتفق الأئمة علی تصیل اهل البدع اجمع، وتعتلنہم. (۱)

ترجمہ: اگر حضرت علیؑ کو شیعیں پر فضیلت دیتا ہو تو وہ مبتدع ہے۔۔۔۔۔ تمام اہل بدع کی گمراہی و غلطی پر ہونے پر آخر کرام کا اتفاق ہے۔

انہی اے کرام کو قتل کرنا سبب کفر ہے یا نہیں؟

سوال نمبر (14):

قرآن کریم میں کئی جگہ بنی اسرائیل کے متعلق جو کہا گیا ہے کہ وہ ناحق نبی اے کرام کو قتل کرتے تھے۔ اب

(۱) برد المحتار علی الفرائض، کتاب الجہاد، باب المرقنہ، مطلب فی سبب الشیعین: ۳۷۷/۶

پا چھایا ہے کہ ان کو قتل کرنے والے اہل ایمان میں سے گمراہ لوگ تھے یا کافر تھے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

انبیائے کرام علیہم السلام کو جب بھی شہید کیا گیا تو اس کی وجہ محض یہی تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے تھے، اس کے علاوہ انبیائے کرام علیہم السلام میں ذاتی طور پر کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہوتی تھی جو ان کی شہادت کا سبب بن سکتی، بلکہ اس کو محض اس لیے شہید کیا گیا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، اور جو لوگ دین سے بیزاری کی وجہ سے ان مقدس ہستیوں کی شہادت پر آمز آئے، وہ اہل ایمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا ہی اسرائیل میں انبیائے کرام علیہم السلام کو شہید کرتے والے مسلمان نہیں، بلکہ حد درجہ کے کافر تھے۔

والدلیل علی ذلك:

﴿ذَٰلِكَ بِمَا نُهُمُ خَانُوا بِنُكُفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَعْتَدُوْنَ السَّيِّئَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ یقول تعالیٰ: هذا الذي جازيهم من الدلة والمسكنة، وإحلال الفصم بهم من الدلة بسبب استكبارهم عن اتباع الحق، وكفرهم بآيات الله، وإهانتهم حملة الشرع، وهم الأنبياء، واتباعهم، فانتقصوهم إلى أن اعصى بهم الحال إلى أن قتلوهم، فلا كفر أعظم من هذا (۱)

ترجمہ: (یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ احکام الہیہ کے منکر ہو جاتے تھے، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے) یہ جہاں نے ان کو دولت و بستی و ران پر اپنا غضب اتارنے کا بدر دیا، حق کی اتباع سے تکبر اختیار کرنے، اللہ کی آیات سے انکار کرنے اور حاملین شریعت کی اہانت کرنے کے سبب اور حاملین شریعت نبیائے کرام، و ران کے اتباع کرنے والے تھے اور اس لوگوں نے ان کی تنقیص اس حد تک کر لی کہ ان کو قتل کر ڈالا، پس اس سے بڑھ کر کوئی کفر نہیں ہے۔

حضور ﷺ کو عالم الغیب سمجھنا

سوال نمبر (15):

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضور ﷺ کو عالم الغیب سمجھنا شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

علم غیب صرف ہری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس صفت میں کوئی بھی نبی یا مقرب فرشتہ یا کوئی دین اندہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص کسی بھی غیر اللہ کے لیے اس صفت کے ثابت ہونے کا اسی طرح اعتقاد رکھے جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت ثابت ہے، تو علمائے کرام نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔

واللہ اعلم علی ذلک:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سَفَكْتُ مَنَ الْحَيْرِ وَمَا تَسْئَلُ السُّؤءُ إِلَّا أَنَا إِلَّا بِنُزُولٍ يُنْزِلُ قَوْمٌ يُؤْمِنُونَ﴾ (۱)

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا ورنہ کسی ضرر کا مکر اتنا ہی کہ جتنا خدا تعالیٰ نے چاہا ہو اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی معصرت ہی مجھ پر واقع نہ ہوتی، میں تو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہوں، میں لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔

شان رسالت میں گستاخی کرنا

سوال نمبر (16):

ایک شخص نے علامہ طبریزی پر شان رسالت میں گستاخی کر کے آپ ﷺ کو گالی دی، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب وبالله التوفیق:

باتفاق ائمہ کرام جو شخص رسول اللہ ﷺ کو گالی دے تو وہ دوزخ اسلام سے خارج ہے۔ احناف کے نزدیک یہ شخص مرتد کے حکم میں ہے، لہذا اگر توبہ کر لے تو قبول ہوگی، ورنہ اس کو قتل کیا جائے گا اور اگر یہ عورت ہو تو اس کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔

والدلیل علی ذلك:

ولفظ السف: من سب الرسول ﷺ، فإنه مرتد، وحكمه حكم المرتد وهو ظاهر في قبول توبته، كما مر عن الشفاء. قال العلامة ابن عابدین: ورايت في كتاب الخراج لأبي يوسف ما نصه: وأيمار رجل مسلم سب رسول الله ﷺ، أو كذبه، أو عابه، أو تنقصه، فقد كفر بالله تعالى، وبات منه امرأته، فإن تاب، وإلا قتل، وكذلك المرأة، إلا أن أبا حنيفة قال لا تقتل المرأة، وتحجر على الإسلام (۱)

ترجمہ: الخف (نامی کتاب) کے الفاظ یہ ہیں جو شخص رسول اللہ ﷺ کو گالی دے، تو وہ مرتد ہے اور اس کا حکم مرتد کا ہے۔۔۔۔۔ اور یہ قول اس کی توبہ قبول ہونے کے بارے میں واضح ہے، جیسا کہ الشفاء کے حوالے سے گزرا۔

علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں: ”میں نے امام ابو یوسفؒ کی کتاب الخراج میں صراحت کے ساتھ دیکھا، جس کی عبارت یہ ہے کہ جو مسلمان رسول اللہ ﷺ کو گالی دے یا اس کی تکذیب کرے یا آپ ﷺ کی طرف عیب یا نقص کی نہایت کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اس سے اس کی بیوی بائن ہو جاتی ہے، یعنی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اگر توبہ کی توفیہا، اور اگر توبہ نہیں کی تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ عورت کا بھی یہی حکم ہے، البتہ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ: ”(ایسی صورت میں) اس کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔“

نزول عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کرنا

سوال نمبر (17):

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قریب قیامت میں آسمان سے نازل ہونے کا انکار کرنے کا کیا حکم ہے؟

پیشوا تاجمرد

الجواب وبالله التوفیق:

قریب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول اسب مسلمہ کا جماعی اور تقابلی عقیدہ ہے اور اس کے ثبوت میں چند کئی احادیث وارد ہیں جو تو اتر کے درجہ تک پہنچ چکی ہیں، اس لیے نزول عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کفر ہے۔

والسبیل علی (رحمۃ):

وقد تواترت الأحادیث عن رسول اللہ ﷺ أنه أخبر رسول عيسى عليه السلام قبل يوم القيمة
إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً. (۱)

ترجمہ:

رسول اللہ ﷺ کی احادیث اس بارے میں تو ترکو پہنچی ہوئی ہیں کہ آپ ﷺ نے خبر دی ہے کہ روزِ قیامت
سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حکمران، اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔
وفي الظهيرية: من أكره الحوائر، فقد كفر. (۲)

ترجمہ:

ظہیریہ میں ہے کہ جو شخص (خیر) سوا تر سے انکار کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امت محمدیہ میں ہونے کی دعا

سوال نمبر (18):

یہ بات کہاں سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی دعا کی تھی درود
قبول ہوئی؟

بیخواب و بیدار

الجواب وبالله التوفيق:

علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی وجوہات نقل کی ہیں، ان میں
سے ایک وجہ بعض حضرات سے یہ نقل کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد ﷺ اور آپ ﷺ کی امت
کی صفات انجیل میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان میں شامل کر دے، پس اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی
دعا قبول فرمائی۔

(۱) تفسیر ابن کثیر ۱/۴۶۷

(۲) الفتاویٰ النازعانیہ، کتاب الاحکام المرتدین، فصل فيما يورد إلى الانبياء عليهم السلام: ۳۲۷/۵

والذیل علی ذلک:

وقیل: اے دعا اللہ لمارای صفة محمد، وأمتہ أن يجعلہ منهم، فاستجاب اللہ دعاءہ، وأبقاہ

حتى یزول فی آخر الزمان مجدداً لأمر الإسلام. (۱)

ترجمہ: کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد ﷺ اور آپ کی امت کی مفت دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ان کو (زندہ) باقی رکھا یہاں تک کہ آخری زمانہ میں دین اسلام کی تجدید کرتے ہوئے (آسمان سے) تشریف لائیں گے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء تھے یا نہیں؟

سوال نمبر (19):

سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تفصیلی ذکر ہے، لیکن اس سورت میں ان کے بھائیوں کی نبوت کا کوئی تذکرہ نہیں، لہذا اب پوچھنا یہ ہے کہ وہ انبیاء تھے یا نہیں؟

بیٹو! توجروا

الجواب وبالله التوفیق:

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں، بعض حضرات ان کی نبوت کے قائل ہیں، لیکن علماء نے اس رائے کو ضعیف قرار دیا ہے اور صحیح رائے جمہور علماء کی ہے کہ وہ انبیاء نہیں تھے۔

والذیل علی ذلک:

فلان قیل: کیف یلیق ہذا بہم وہم انبیاء؟ قلنا من الناس من احب عمہ بہم کما یوقی ہذا الوقت مراہقین، وما کانوا بالغین، وھذا صعیف... ومہم من احب بان ھذا من باب الصغار، وھذا بھماً... بل الحواب الصحیح أن یقال: انھم ما کانوا انبیاء. (۲)

(۱) معجم الباری شرح صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۱۶۸/۷

(۲) مہتمم فخر الدین الرازی، التفسیر الکبیر، سورۃ یوسف: ۱۶۰/۶، ۱۶۱/۶

ترجمہ:

اگر کہا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف منصوبہ ان کی شان کے ساتھ کیسے لائق تھا، حالانکہ وہ انبیاء تھے؟ ہم کہتے ہیں بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اس وقت وہ (حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی) یوسف کے قریب تھے دراجی بالغ نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ جواب ضعیف ہے۔ بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ عمل مغیرہ گناہوں کے زمرے میں آتا ہے، یہ جواب بھی حقیقت حال سے دور ہے۔ بلکہ صحیح جواب یہی ہے کہ وہ انبیاء نہیں تھے۔

عورت اور منصب نبوت

سوال نمبر (20)

کیا کوئی عورت کبھی منصب نبوت پر فائز ہوئی ہے؟

بسمو انو جروا

الجواب وبالله التوفیق:

قرآن کریم کی آیات کریمہ سے واضح ہے کہ باری تعالیٰ نے منصب نبوت کے لیے صرف مرد حضرات کا انتخاب کیا ہے اور مفسرین کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ منصب نبوت کے لیے مرد ہونا شرط ہے، اس لیے سلسلہ نبوت میں کوئی عورت نبی بن کر نہیں گزری۔

والدلیل علی ذلك:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا مُّؤَيَّدِينَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾ (۱)

ترجمہ: اور ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستی والوں میں سے جتنے بھیجے، سب مرد آدمی ہی تھے، جس کے پاس ہم وحی بھیجتے تھے۔

سال القرطبي تحت هذه الآية: أي أرسلنا رجالا ليس فيهم امرأة، ولا حتى ولا ملك قال

العلماء: من شرط الرسول أن يكون رجلا آدميا مذكرا. (۲)

(۱) يوسف ۱۰۹

(۲) القرطبي، الجامع لاحكام القرآن: ۱۵، ۲۷۴

ترجمہ

قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا، جن میں کوئی عورت، جن اور فرشتہ نہیں تھا۔ عماء نے کہا ہے: رسول کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو، اور انسانی معاشرہ کا فرد ہو۔

گوتم بدھ، زرتشت اور کنفیوشس کو نبی یا رسول کہنا

سوال نمبر (21):

گوتم بدھ، زرتشت اور کنفیوشس تاریخ کے نامور شخصیات گزرے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ انبیاء تھے کیونکہ ان کی تعلیمات بھی انہی کی تعلیمات سے مشابہہ ہیں۔ کیا ان کو نبی یا رسول کہنا درست ہے یا نہیں؟
بیسرا نڈ جرمہ

الجواب وبالله التوفیق:

نصوص میں جن حضرات کی نبوت و رسالت کا تذکرہ ان کے ناموں کے ساتھ نہ ہو تو ایسی صورت میں شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں بعض تاریخی کتب میں نبوت و رسالت کے ساتھ ان کا تذکرہ ہے تو ان میں جو حضرات، رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے گزرے ہوں اور ان کی تعلیمات انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کے ساتھ موافق تھیں ہوں، لیکن جب نبوت و رسالت کے بارے میں قرآن و حدیث ان کی تعین سے خاموش ہیں تو ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ایسی شخصیات کی نبوت و رسالت کا عقیدہ رکھے، بلکہ اس کے بارے میں سکوت اختیار کرے، تاکہ کہیں کسی غیر نبی کو نبی قرار نہ دیا جائے۔

چنانچہ صورت مسئلہ میں گوتم بدھ، زرتشت اور کنفیوشس کے عقائد اور تعلیمات اگر انبیاء کرام علیہم السلام کے موافق ہوں، پھر بھی ان کے بارے میں تعین کے ساتھ نبوت و رسالت کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں سکوت اور توقف کرنے میں احتیاط ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

وَأَمَّا الْأَنْبِيَاءُ وَالرَّسُلُونَ، فَعَبَاةُ الْإِيمَانِ بِمَنْ سَمِعَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ مِنْ رُسُلِهِ، وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ

اللہ تعالیٰ ارسل رسلاً سواہم و انبیاء لا یعلم اسمائہم وعدہم ولا اللہ تعالیٰ الہی ارسلہم (۱)
ترجمہ: ان رسولوں اور انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا لازم ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوا اور انبیاء کرام کو بھی بھیجا ہے
جن کی تعداد اور اسماء اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کا انکار

سوال نمبر (22):

ہمارے ہاں ایک شخص ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اس بات کا منکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن
باپ کے پیدا ہوئے ہیں، کیا ایسا شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟
جسوا تو جروا

الجواب وبالله التوفیق:

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر حضرت مریم علیہا السلام کے
بطن سے پیدا فرمایا ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ماں باپ
دونوں کے بغیر پیدا فرمایا تھا تو کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ کسی کو باپ کے بغیر پیدا فرمائے؟
قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس بارے میں بالکل واضح ہیں، لہذا اتنی ساری واضح آیات کے ہوتے
ہوئے یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوئے، قرآن کریم کی واضح آیات سے صریح انکار
ہے اور قرآن پاک کی کسی بھی آیت سے انکار موجب کفر ہے۔

والسلام علی من اتبع الهدی:

﴿قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ نَذِیْرٌ لِّیْ وَ لَوْ کَلَّمْتُ بَشَرًا قَالَ کَذٰلِکَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ اِذَا قَضٰی
اَمْرًا فَاِنَّمَا تُعٰوِذُ لَہٗ مِنْ کُرْ فَبِکُلِّ شَیْءٍ عَلٰیہٗ اَمْرٌ﴾ (۲)

ترجمہ: حضرت مریم (علیہا السلام) بولی کہ اے میرے پروردگار! کس طرح میرا بچہ ہوگا حالانکہ مجھ کو کسی بشرے (مرد) کا

(۱) شرح المعیاد الطحاوی، و حروب الإیمان بالملاہیکۃ والنہج والکتب المنزلة، ص ۲۱۱، قدیمی کتب خانہ کراچی

(۲) ال عمران / ۴۷

نہیں لگایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہے پیدا فرماتے ہیں، جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔

ولیکم اذا انکرتہ من القرآن او سحر بآیہ منہ. (۱)

جب کوئی شخص قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا انکار یا استہزا کرے تو اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی جھوٹی تہمت کا عقیدہ رکھنا

سوال نمبر (23):

ہمارا ایک رشتہ دار ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگایا گیا الزام صحیح تھا، وہ جھوٹا نہیں تھا، کیا ایسا عقیدہ رکھنا قرآن کریم کے نصوص سے متصادم نہیں ہے؟

بینوا وبنوہم

الجواب وبالله التوفیق:

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگائے جانے والے جھوٹے الزام میں بنیادی کردار نہیں السائقین عبد اللہ بن ابی بن رسول کا تھا اور چونکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگنے والا الزام بہت بڑا بہتان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہا کی براءت خود فرمائی اور اس بارے میں سورہ نور کی کئی آیتیں نازل ہوئیں، جن میں آپ رضی اللہ عنہا کی کھل براءت کی گئی، چونکہ یہ براءت قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ تہمت صحیح تھا، صریح کفر ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والے شخص کے کفر میں ذرہ برابر شک نہیں۔

والدلیل علی ذلک:

ولو قد دف عائشۃ رضى الله عنها بالراء کفر بالله (۲)

ترجمہ۔ اگر کسی نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی تو اس نے اللہ پہ کفر کیا۔

(۱) البحر الرائق، باب احکام المرتدین، ۲۰۵/۵

(۲) الفتاویٰ الہدیۃ، کتاب السیر، الباب التاسع فی احکام المرتدین، ۱۶۱/۱، مکتبہ وشبہہ

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا

سوال نمبر (24)

ہمارے پاس ایک شخص رہتا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہا کے حق میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے اور وجہ یہی بتاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ بڑی تھی تو اس بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟

پیشوائے جبروا

الجواب وبالله التوفیق:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل کے بارے میں کثرت سے روایات وارد ہیں اور ان کے مابین جو جنگیں لڑی گئیں وہ مشاجرات صحابہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اس بارے میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ صحابہ کرامؓ کے ذکر خیر کے سوا ان کے بارے میں کوئی بھی لفظ زبان سے نہ نکالا جائے، کیونکہ ان کے مابین جو جنگیں لڑی گئی ہیں، ان میں ہر فریق کی نیت صحیح تھی، اگرچہ بعض حق پر تھے اور بعض سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، لیکن کسی کے لیے یہ اجتہادی غلطی بہانہ بنا کر ان کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے اور ایسے شخص کے ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا اس بارے میں ان پاک ہستیوں کے لیے اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی کدورت رکھنا درست نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ حضور ﷺ کے ایک ایک صحابی کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے عقیدت و محبت رکھے۔

والدلیل علی ذلك:

أما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء، والصحابة السجاء، وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقادات تصويب نفسها بسبها، وكلهم عدول، ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحداً منهم عن العدالة؛ لأهم معتقدون. (۱)

ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عادل، صاحب فضیلت، اور شریف صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی جو جنگیں ہوئیں تو ان میں ہر ایک جماعت کے لیے ایک ایسا شبہ تھا، جس کے سبب وہ اپنے آپ کو حق پر ہونے کا عقیدہ رکھتی تھی، اور تمام (صحابہ کرام) عادل ہیں اور جنگوں یا ان کے علاوہ دوسرے امور میں تاویل کرنے والے تھے۔ اور ان میں سے کسی بات کی وجہ سے وہ عدالت سے نہیں ٹپکے، کیونکہ وہ ان امور میں مجتہد تھے (اور مجتہد کی خطا معاف ہے)

فتنہ انکار حدیث

سوال نمبر (25):

جو لوگ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کو قابل اعتبار قرار نہیں دیتے اور ان کو دلیلی شرعی نہیں مانتے، بلکہ احادیث کا انکار کرتے ہیں اور صرف قرآن کریم پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟

بیٹھو اور جھڑپو

العراق و رب الله التوفيق:

رسول اللہ ﷺ کی احادیث وحی کی ایک قسم ہے اور قرآن کریم کے بعد احادیث مبارکہ کا درجہ ہے، اس لیے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور درحقیقت یہ لوگ اپنے اس دعویٰ میں بھی جھوٹے ہیں کہ ہم قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ کے بغیر قرآنی احکامات کی تشریح ممکن نہیں۔

والله لعل علی ذلك:

من انكر المتواتر فقد كفر، ومن انكر المشهور بكفر عد البعض، وقال عيسى بن ابيان، يصلح ولا يكفر وهو الصحيح، ومن انكر غير الواحد لا يكفر غير انه باثم بتركه القبول، هكذا في الظهيرية (۱) ترجمہ: جو (حدیث) متواتر سے انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے اور جو (حدیث) مشہور سے انکار کرے تو بعض علماء کے ہاں کافر ہو جاتا ہے اور عیسیٰ بن ابان کہتے ہیں کہ ”گمراہ ہے اور کافر نہیں“ اور یہی درست ہے اور خبر واحد سے جو انکار کرے تو کافر نہیں ہوتا، لیکن اس کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو جاتا ہے۔

دین و مذہب کو گالی دینا

سوال نمبر (26):

باہمی نزاع اور جھگڑے کے دوران بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کے مذہب اور ایمان کو گالی دیتے ہیں۔

اس کا کیا حکم ہے کہ دین و مذہب کو گالی دینے والے شخص کا اجر ہو جاتا ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

یہی نزاع کے دوران لوگ جو ایک دوسرے کو دین و مذہب کی گالی دیتے ہیں، اس سے مقصود حقیقت میں کسی شخص کا مذہب و ایمان نہیں ہوتا، بلکہ جس شخص کو گالی دی جاتی ہے اس سے اس کا برا رویہ و بدکرداری مراد ہوتی ہے، لہذا اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جاسکتا، لیکن ایک مسلمان کی آبروریزی اور دین و مذہب کے استخفاف کا شائبہ موجود ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔

تاہم اگر گالی دینے والے کا مقصود اس سے اس شخص کا برا رویہ اور بدکرداری نہ ہو بلکہ حقیقت میں اس شخص کے ایمان و مذہب کو گالی دینا مقصود ہو تو یہ شخص کافر ہو جاتا ہے اور اس پر کجیدہ ایمان اور تجددینہ نگاہ لازمی اور ضروری ہے والدلیل علی ذلك:

ثم إن منغصی كلامهم أيضا أنه لا يكفر بشتم دين مسلم، أي لا يحكم بكفره إلا مكان التأويل

بأن مراده أخلاقه الردية، ومعدلته المييعة، لا حقيقة دين الإسلام (۱)

ترجمہ پھر ان (فقہاء کرام) کے کلام کا تقاضا یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دین کو گالی دینے سے بندہ کافر نہ ہو مطلب یہ ہے کہ (دین کو گالی دینے میں) تاویل ممکن ہونے کی وجہ سے اس شخص کے کفر کا فیصلہ نہ کیا جائے۔۔۔۔۔ (اور تاویل یہ ہے) کہ اس سے مراد اس شخص کے برے خلاق اور کوئی قبیح معاملہ ہو نہ کہ دین اسلام کی حقیقت مراد ہو۔

حدیث مبارک کو ”دو نمبر“ کہنا

سوال نمبر (27).

اگر کوئی شخص قصہ میں آکر رسول اللہ ﷺ کی مبارک احادیث کے بارے میں بطور تحقیر یوں کہے کہ ”یہ

احادیث دوسرے کی باتیں ہیں“ تو کیا اس شخص کو مسلمان کہنا ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱) رد المحتار علی الدر المختار کتاب الجہاد باب الرد، مطلب فی حکم من شتم دین مسلم ۳۶۷/۶

الجواب وبالله التوفيق:

دین اسلام میں قرآن کریم کے بعد رسول اللہ ﷺ کی حدیث مبارکہ کو شرف کا اعلیٰ مقام حاصل ہے، لہذا احادیث کے بارے میں معمولی سے توہین آمیز کلمات بھی زبان سے نکلان انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ صورت مسکونہ میں احادیث کو 'دونمزر' کہنا درحقیقت توہین آمیز کلمات ہیں، لہذا یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے لیے تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر شادی شدہ ہو تو نکاح کی تجدید بھی کرے۔

والذليل على ذلك:

ورد كتاب الفقيه يدكر شيئا من العلم، او بروي حديث صحيح، فقد له الآخر 'اي هيج يست، ورد... بهذا كفر' (۱)

ترجمہ:

جب فقیہ علم دین میں سے کچھ ذکر کر رہا ہو یا کسی صحیح حدیث کی روایت کرتا ہو اور کوئی اس سے یہ کہے 'ایں صحیح نیست' یعنی اس کی کچھ حیثیت ہی نہیں اور اسے رد کر دے۔۔۔۔۔ تو یہ کفر ہے۔

مشکوٰۃ شریف کو شیطانی کتاب کہنا

سوال نمبر (28):

ایک شخص مشکوٰۃ شریف کو شیطانی کتاب کہتا ہے۔ ایسا کہنے سے بندہ مسلمان باقی رہتا ہے یا نہیں؟

بسموات جبراً

الجواب وبالله التوفيق:

مشکوٰۃ شریف احادیث مبارکہ کی کتاب ہے اور احادیث کی کتاب کے بارے میں یہ کہنا کہ شیطانی کتاب ہے، یہ درحقیقت احادیث مبارکہ کی توہین اور تمجید ہے اس لیے ایسے کلمات کہنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لہذا اس شخص پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح دونوں ضروری ہیں۔

والدلیل علی ذلك:

وإذ كان الفقيه يدكر شيئا من العلم، أو بروي حديث صحيح، فقال له الآخر: "أين هيح بيبي،

ورده --- مهذا كفر، (۱)

ترجمہ: جب فقید دینی علم کے کسی حصے کا تذکرہ کرتا ہو یا کسی صحیح حدیث کی روایت کرتا ہو اور کوئی اس سے یہ کہے "ایں صحیح نیست" یعنی اس کی کچھ حیثیت ہی نہیں اور فقیہ کی بات کو رد کر دے۔۔۔۔۔ تو یہ کفر ہے۔

عبادات کو گالی دینا

سوال نمبر (29):

ماز تراویح پڑھائے جانے کے دوران کچھ دگ لگ بیٹھے تھے وہ ہاتھیں کر رہے تھے۔ نمبر یوں میں سے ایک شخص نے مسلمان پھیرنے کے بعد ان سے کہا کہ بھائی شور مت کرو، ہماری نماز تراویح میں خلل مت ڈالو۔ میں سے ایک شخص نے جواب میں روزے اور تراویح کو غیظ گان دی۔ عرض یہ ہے کہ اس طرح عبادات کو گالی دینے سے یہ شخص مسلمان باقی رہتا ہے یا نہیں؟

سُئِلُوا أَتُجْرَدُوا

الجواب ربنا لله الترفیہ:

کوئی مسلمان کسی ایسے قول، فعل یا عقیدہ اختیار کرے سے دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو ضروریات دین یا قطعیات دین سے انکار کے مترادف ہو۔ چنانچہ صورت مسئلہ میں اگر مذکورہ شخص نے واقعی روزے اور تراویح کو قصد غیظ گالی دی ہو تو یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے اور سر کی تحقیر ہے جو انکار کو مستلزم ہے اس لیے اس کا یہ قول موجب کفر ہے، لہذا اس پر تہجد پر ایمان اور تہجد پر انکار دونوں ضروری ہے۔

والدلیل علی ذلك:

إذ لو وصف الله بما لا يليق به، أو سخر بأسماء الله تعالى، أو بأمر من أوامره... (۲) بکفر (۲)

(۱) الفتاویٰ النصارى ج ۱، کتاب احکام المرتدین، فصل فی العلم والعلماء، ۳۱۱/۵

(۲) الفتاویٰ النصارى ج ۱، کتاب احکام المرتدین، فصل فیما یقال فی ذات الله سبحانه وتعالى، ۳۱۱، ۵

ترجمہ:

جب کوئی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ایسے الفاظ میں دہاں کرے جو اس کے شایا بہا شان نہ ہو یا اس کے ناموں میں سے کسی نام سے یا اس کے حکام میں سے کسی حکم کا استہزاء کرے۔۔۔۔۔ تو اس سے ہندہ کافر ہو جاتا ہے۔

ڈاڑھی والے کو سکھ یا منافق کہنا

سوال نمبر (30):

ایک شخص کا دوسرے آدمی سے جھگڑا ہوا، اس دوران اس شخص نے کہا کہ "جو داڑھی رکھے ہوئے ہیں ان کا اعتبار نہ کرو، یہ منافق ہیں، سکھ ہیں" بعد میں یہ گالی دیے والے شخص پشیمان ہو رہا اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان کو ان الفاظ میں گال دینے سے ہندہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کے نکاح پر اثر پڑتا ہے یا نہیں؟

پیشوا نواز صبر

الجواب وبالله التوفیق:

ایک مسلمان کی آبروریزی کو حدیث میں بدترین سود کہا گیا ہے اور مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور کسی معمولی دینی امر کی تحقیر ہندہ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔

صورت مسئلہ میں کسی مسلمان کو ان الفاظ میں برا بھلا کہنا کہ "جو داڑھی رکھے ہوئے ہیں ان کا اعتبار نہ کرو، یہ منافق ہیں، سکھ ہیں" اگر اس شخص کا ان الفاظ سے گالی دینا مقصود ہو، اور داڑھی کی تحقیر مقصود نہ ہو، کیونکہ معاشرہ میں بعض اوقات کئی لوگ معاملات کی کمزوری کی وجہ سے دینی طبقے کی بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں، تو ممکن ہے کہ ان الفاظ کہنے سے یہ شخص ان کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتا ہو اور اس سے داڑھی کی تحقیر مقصود نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ گناہ کبیرہ ہے جس سے ہندہ فاسق ہوتا ہے اور فسق نکاح پر اثر انداز نہیں ہوتا کہ اس سے نکاح ٹوٹ جائے۔

لیکن اگر اس شخص کا ان الفاظ کے کہنے سے داڑھی کی تحقیر اور تذلیل مراد ہو تو اس سے ہندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ داڑھی رکھنا واجبات دین میں سے ہے اور ہندہ ایک سنت کی تحقیر و تذلیل سے بھی کافر ہو جاتا ہے، تو وجہ کی تحقیر سے بطریق اولیٰ کافر ہو جاتا ہے اور اس صورت میں اس شخص پر لازم ہے کہ وہ تہجد یہ ایمان فوری طور پر کرے اور نکاح کی تہجد یہ بھی کرے۔

والصالحين عليهم السلام:

والصحة للفتوى في جسي هذه المسائل، أن القائل بمثل هذه المقالات إن كان أراد الشتم، ولا يعتقد كافرًا لا يكفر، وإن كان يعتقد كافرًا، فخطابه بهذا بناء على اعتقاده أنه كافر يكفر، كذا هو
الذخيرة. (١)

77

اس قسم کے مسائل میں تو یہ دے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان جیسے الفاظ کہنے سے اگر اس شخص کی مراد گالی دینا ہو اور اس دوسرے شخص کو کافر نہ سمجھے، تو یہ شخص ان الفاظ کے کہنے سے کافر نہیں بنتا اور اگر اس دوسرے شخص کو کافر سمجھ کر ان الفاظ سے مخاطب کیا تو اس سے یہ بدلنے والا شخص خود کافر ہو جاتا ہے۔

ذاتی نفرت کی وجہ سے کسی کی داڑھی کے ساتھ ہنسنا

سوال نمبر (31).

ہمارے سکول کے استاد کے بارے میں طلبہ یہ کہا کرتے تھے کہ: ”بکرا ستاؤ آگیا“، اس کا کیا حکم ہے؟

پیسرا انڈیا

الجواب وبالله التوفيق:

استاد کی داڑھی کے ساتھ ہنسا اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ”بکر استاذ آگیا“ اگر سنتِ رسول کی تحقیر اور استغناء کی وجہ سے ہو تو موجب کفر ہے اور اگر کسی شخص سے ذاتی نفرت اور عداوت کی وجہ سے ہو تو یہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو پامال کرنے کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے، لیکن موجب کفر نہیں۔

والملائكة على ذلك؛

من استغفب بسة، أو حدث من أعاذثه عله الصلاة والسلام ... كفر (٢)

و شك العالم، أو المعوي لأمر غير صالح في ذاته، وعداونه لعلامة الشرع لا يكون كفرا (۱)
ترجمہ: کسی عالم یا صوفی (حضرت عیسیٰ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے کو) گالی دینا اگر اس کی ذات میں نامناسب
عبادت کی وجہ سے یا کسی عارف شرع کا کام پر اس کے ساتھ نفرت کی وجہ سے ہو تو یہ کفر نہیں۔

علماء کو تحقیر کی نظر سے دیکھنا اور ان کو گالی دینا

سوال نمبر (32):

ایک مالدار شخص جس کو اپنے ماں و دولت پر فخر ہو، وہ عدائے دین کے بارے میں کہتا ہے کہ "یہ فضول لوگ
ہیں" اس کے علاوہ بعض اوقات گالی بھی دیتا ہے تو علماء کی تحقیر شریعت میں کیا حکم رکھتی ہے؟

بسمو انزجروا

الجواب وبالله التوفيق:

علمائے کرام چونکہ انبیاء کرام کے ورثا اور حاملین دین ہوتے ہیں، لہذا اس کو اس وجہ سے برا بھلا کہنا اور گالی
دینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے عالم ہیں، درحقیقت اللہ تعالیٰ سے رشتہ اور عداوت کے مترادف ہے، اس لیے فقہائے
کرام نے اس کو کفر قرار دیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی عالم دین سے دین کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ذاتی رنجش کی بنا پر ناراض
ہو اور اس کو برا بھلا کہتا ہو اور گالی بھی دیتا ہو تو یہ فعل با صحت فسق و فجور ہے، لیکن کفر نہیں ہے۔ تاہم ایک مسلمان اور عالم
دین ہونے کی وجہ سے پھر بھی اس کی تحقیر و تذلیل کرنا اور اس کو برا بھلا کہنا ناجائز اور حرام ہے۔

والدلیل علی ذلك:

فلا استعفاف بالعلماء لكونهم علماء استعفاف بالعلم . ولا استعفاف بالأشرف والعلماء

کفر. (۲)

ترجمہ: علماء کا استعفاف صرف ان کے عالم ہونے کی وجہ سے کرنا، یہ علم کا استعفاف ہے۔۔۔۔۔ اور اشرف و علماء کا
استعفاف کفر ہے۔

(۱) البرازية علی هامش الهدية، کتاب السيرة في الاستعفاف بالعلم: ۳۳۷/۶

(۲) مجمع الأبرار شرح ملحق الإبحر باب المرتد، تم إل القاطع الکفر الو ح. ۶۹۵/۱

مطلق اہل تشیع کی تکفیر

سوال نمبر (33):

کیا مطلق اہل تشیع کو کافر کہنا درست ہے؟ یا اس فرقے کے عقائد و نظریات میں ہر اہل طور پر کچھ تفاوت بھی موجود ہے جس کی وجہ سے ان کا حکم الگ ہو؟

پیشوا نذیر احمد

الجواب وبالله التوفیق:

مطلق اہل تشیع کو کافر کہنا درست نہیں، بلکہ اہل تشیع میں جو لوگ ایسے ہوں جو اس قسم کا کوئی عقیدہ رکھتے ہوں جس سے ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار لازم آتا ہو، تو ایسے لوگوں کے کفر پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، جیسے حضرت علیؓ کی الوہیت کا عقیدہ رکھنا یا اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ حضرت جبرئیلؑ علیہ السلام سے وحی مانے میں غلطی ہوئی ہے، لہذا جبرئیلؑ علیہ السلام غلطی سے وحی حضرت محمدؐ کے پاس لائے یا قرآن مجید کے محرف ہونے کا عقیدہ رکھنا یا حضرت ابوبکر صدیقؓ کے صحابی ہونے سے انکار کرنا یا حضرت عائشہؓ پر تہمت لگانا وغیرہ: یہ تمام ایسے عقائد ہیں جو ضروریات دین میں شامل ہیں اس لیے ان سے انکار کو علماء کرام نے کفر قرار دیا ہے اور اس فرقہ میں سے جو لوگ حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہما کے متابعد میں حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کو افضل قرار دیتے ہوں یا صحابہ کرامؓ کو گالی دیتے ہوں اور ان میں سے کسی کو کافر یا مرتد نہیں کہتے تو ایسے لوگ اگرچہ مبتدع و مکرہ ضرور ہیں، لیکن کافر نہیں ہیں۔

والتمیل علی ذلک:

أن الرأى في أن كان مع معتقد الألوهية في عليؓ أو أن جبرئيل غلط في الوحى، أو كان يسكر صحبة الصديق، أو يقدف السيدة الصديقة، فهو كافر لمخالفة القواعد المعلومة من الدين بالضرورة، بخلاف ما إذا كان بفصل عليا، أو بسب الصحابة، فإنه مبتدع لا كافر (۱)

ترجمہ: رائے (شیعہ) اگر ان لوگوں میں سے ہو جو حضرت علیؓ کی الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں یا یہ کہ حضرت جبرئیلؑ (علیہ السلام) سے وحی میں غلطی ہوئی یا حضرت ابوبکرؓ کے صحابی ہونے کا منکر ہو یا سیدہ صدیقہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتا ہو تو ایسا شخص کافر ہے، ایسے قطعی طور کی مخالفت کی وجہ سے جن کا دین (سلام) میں سے ہونا (خاص

(۱) رد المحتار علی الدر المختار کتاب الککاح، فصل فی المحرمات، مطلب فی وطنی السراوی، ۱۳۰/۱

وامام) کو معلوم ہے، بخلاف اس کے کہ جب حضرت علیؓ کو پوری امت میں سے افضل قرار دیا ہوا صحابہ کرامؓ کو گالی دینا ہو تو وہ مبتدع ہے، کافر نہیں۔

فرقہ عثمانیہ کے بعض غلط نظریات کا جواب

سوال نمبر (34):

ہمارے ہاں فرقہ عثمانیہ کے چند افراد ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہر قسم کی تعویذ شرک کے زمرے میں آتی ہے، سماع موتی کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، جو شخص بدنی عذاب قبر کا قائل ہو وہ کافر ہے، ایساں ثواب کا عقیدہ رکھنا کفر سے خالی نہیں ہے، نظر بد کا عقیدہ رکھنا کفر ہے وغیرہ، ان لوگوں کے یہ مذکورہ نظریات شرعی اعتبار سے کیسے ہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب بحوالہ التوفیقی:

تعویذ، سماع موتی، بدنی عذاب قبر، ایساں ثواب اور نظریہ یہ تمام ایسے مسائل ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی احادیث اور صحابہ کرامؓ کے آثار سے ثابت ہیں، لہذا ان کو کفر و شرک کے زمرے میں داخل کرنا ایک نہایت سنگین اقدام ہے۔ اپنے اس عمل پر توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے، تاکہ کہیں دوسرے صحیح عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں کو مشرک و کافر قرار دینے سے اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ تعویذ کے جواز کے بارے میں عبداللہ بن عمرؓ کا عمل ایک قوی دلیل ہے

عن عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده قال. قال رسول الله ﷺ اذا فرغ أحدكم من يومه، فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من عبه، وسوء عقابه، ومن شر عباده، ومن شر الشياطين، وأمن بهن، فكان عبداللہ بن عمر یعلمها ولده من أدرك منهم، ومن لم يدرك كتبها، وعنفها عليه (۱)

ترجمہ۔ رسول اللہ ﷺ کی امت کو تعلیم ہے کہ جو شخص خواب میں ڈر جائے وہ یہ مذکورہ کلمات پڑھ لیا کرے، اس لئے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی اولاد میں سے جو بچے اس دعا کو سیکھ سکتے تھے، آپؓ یہ دعا ان کو سکھاتے اور جو ابھی تک سیکھنے کے قابل نہ ہوتے، تو آپؓ یہ دعا کسی چیز پر لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے۔

(۱) المصنف فی الاحادیث والآثار، کتاب الطب، من بعض فی تعلیق التعاون ۱۲۰/۲۶-۷۵ مکتبہ ادارة القرآن

سماع موقی کے بارے میں علماء کرام رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں
العبد إذا وضع في قبره، وتولى، وذهب أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم. (۱)

ترجمہ۔

جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے واپس لوٹ جاتے ہیں، تو بیان کی جوتوں کی آہٹ

سنتا ہے۔

یہ روایت سماع موقی کے بارے میں واضح ہے، اگرچہ علماء کی ایک جماعت عدم سماع کے بھی قائل ہے، لیکن
ان میں سے کسی نے بھی سماع کے قائلین پر کفر و شرک کا فتویٰ نہیں لگایا ہے۔

عذاب قبر کے جسمانی ہونے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کے احادیث بالکل صریح ہیں

ایک حدیث میں آتا ہے

به لیسع عقق نعالهم. وتختلف أصلاعه لصلة القبر. (۲)

ترجمہ۔ مردہ لوٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے اور قبر کے تنگ ہونے کی وجہ سے مردے کی پیمیں ایک

دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔

ایک روایت میں ہے۔

يسمع صوته إذا صر به المطراق. (۳)

ترجمہ۔ جب اس کو تھوڑے سے مارا جاتا ہے تو اس کی آواز سنی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ دوسری احادیث بھی ہیں جو عذاب قبر کے جسمانی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

ایصال ثواب کے بارے میں سعد بن عبادہ کی روایت ہے۔

عن سعد بن عبادۃ أن أمه ماتت فقال يا رسول الله ان أمي ماتت فأتصدق عنها؟ قال: نعم

قال: فأبي الصدقة أفضل؟ قال: مني الماء، قال فذلك سقاية آل سعد بالمدينة. (۴)

(۱) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب ان یسمع عقق نعالهم، ۱/۱۷۸ قدیمی کتب خانہ کراچی

(۲) فتح الباری، کتاب الجنائز، رقم الحدیث: ۱۳۷۴، ۳/۶۰۲

(۳) فتح الباری، کتاب الجنائز، رقم الحدیث: ۱۳۷۴، ۳/۶۰۲

(۴) مسند احمد، مسند سعد بن عبادہ: ۳۸۱/۶

حضرت سعد بن عبادہؓ کی والدہ وفات ہو گئی تو آپؓ نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی والدہ کے ایصالِ ثواب کے لیے بہتر صدقہ کرنے کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ پانی چانا، چنانچہ سعد بن عبادہؓ نے کنواں کھودا جو راوی حدیث کے زمانہ میں بھی سقانیہ آل سعد کے نام سے مدینہ میں موجود تھا۔

اس کے علاوہ دوسری احادیث سے مردوں کے لیے ایصالِ ثواب، صدقہ و خیرات کرنا ثابت ہے۔ اسی طرح جو ظہر بد کے تائل پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو یہ صریح زیارتی ہے، کیونکہ نظر بد کا لگ جانا صحیح روایات سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”العیسٰ حق“ کہ نظر لگ جانا حق ہے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔

عن ابن عباسؓ عن السبي بنی، العیسٰ حق، و موکاں شیء سابق القدر، سبقته العیسٰ (۱)

ترجمہ نظر کا لگ جانا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو نظر اس پر سبقت کر لیتی۔

اس کے علاوہ دوسری روایات سے ظہر بد کا لگ جانا ثابت ہے۔

مذکورہ بالا روایات کو دیکھے ہوئے تعوید، سماع موتی، بدنی عذابِ قبر، ایصالِ ثواب اور ظہر بد کو کفر و شرک قرار دینا انتہائی زبردستی ہے، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔

فتویٰ پھاڑنا

سوال نمبر (35):

ایک شخص کے کسی ذاتی مسئلہ کے بارے میں علمائے کرام کے تحریری فتوے جب اس کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ ان فتوؤں کو ماسوائے پاکر پھاڑ دیتا ہے، ایسے شخص کا شریعت میں کیا حکم ہے؟

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب وبالله التوفیق:

شرعی فتویٰ کو اپنی مرضی کے خلاف پا کر اسے تذلیل و حقارت کی نیت سے پھاڑنا ایک نازک مسئلہ ہے اور ایسے شخص کے کفر کا خطرہ ہے، لہذا اس کو اپنی اس قبیح حرکت پر توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔

والعجل علی ذلك:

رجل عرص عليه خصمه فتوى الأئمة، فردده، وقال: "جه باربامه فتوى آورده (ماہد الفرمات)

الفتوى التي اثبت بها قبل بكفره لأنه رد حكم الشرع (۱)

ترجمہ کسی آدمی کو اس کے فریق مخالف نے ائمہ میں سے کسی کا فتویٰ پیش کیا تو اس نے اس فتویٰ کو ٹھکرایا اور یہ کہا کہ "یہ فتویٰ کیا چیز ہے جسے تم نے پیش کیا ہے؟" تو کہا گیا ہے کہ یہ شخص کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے شریعت کے حکم کو ٹھکرایا۔

لا یعنی بکفر مسلم امکان حمل کلامه علی محمل حسن، أو کال فی کفره اختلاف (۲)

ترجمہ جب تک کسی مسلمان کے کلام کو بہتر مراد پر حمل کرنا ممکن ہو یا اس کے کفر ہونے میں اختلاف ہو تو اس کے کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے۔

قسم کھانے کے لیے قرآن مجید پر پاؤں رکھنا

سوال نمبر (36):

آیہ۔ ہرست سے کسی نے کہا کہ تم نے غلام کام کیا ہے اس نے کہا کہ میں نے نہیں کیا اور مزید اس عورت نے یہ کہا کہ لوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں، میں قرآن پر پاؤں رکھ کر قسم اٹھاتی ہوں۔ لوگوں نے اس کو منع کیا لیکن وہ نہ کی اور قرآن کریم پر پاؤں رکھ کر قسم اٹھالیں۔ کیا قسم کے لیے قرآن کریم پر پاؤں رکھنا موجب کفر ہے یا نہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

قرآن کریم پر پاؤں رکھنا اگر استخفاف قرآن کریم کی نیت سے ہو تو موجب کفر ہے۔ صورت مسئلہ اگر اس عورت نے قرآن کریم پر قسم اٹھاتے وقت پاؤں رکھا ہو، اگر یہ استخفاف کی نیت سے ہو تو اس سے عورت کافر ہے نہ اگر اس پر تہدید ایمان لازم ہے اور اگر استخفاف کی نیت سے نہ ہو تو ایسا کرنا قرآن کریم کی انتہائی درجہ کی بے ادبی

(۱) العناری الہندیہ، کتاب السیر احکام المریدین، باب موجبات الکفر ۲/۲۷۲

(۲) رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الجہاد، باب المرتد، مطلب من ماہلک لہ ۶/۳۵۸

ہے، اگرچہ استخفاف کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے کافر نہیں ہوئی، لیکن انتہائی درجہ کی بے ادبی کی وجہ سے اس پر توبہ واستغفار لازم ہے۔

والدلیل علی ذلك:

رجل وضع رجله علی المصحف، ان كان عسی رجه، لا يستعفف بكفره، ولا ملاما. (۱)

ترجمہ:

ایک آدمی نے قرآن کریم پر پاؤں رکھا، مگر یہ استخفاف (قرآن کریم) کی نیت سے ہو تو یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اور اگر استخفاف کی نیت نہ ہو تو کافر نہیں ہوتا۔

”اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا“ کہنا

سوال نمبر (37):

ایک شخص نے معصیت کی حالت میں یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس کے کہنے کے کچھ وقت بعد اس کو گمراہی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کہا، کیا مذکورہ جملہ کہنے سے بندے کا ایمان متاثر ہوتا ہے یا نہیں؟

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

اللہ تعالیٰ سے صفت حدس کی نفی کرنا، اس کی طرف ظلم کرنے کی نسبت کے مترادف ہے جو باری تعالیٰ کی شان سے بعید ہے، اس لیے باری تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کرنے کو فقہائے کرام نے کفر بتایا ہے۔ لہذا صورت مسئلہ میں مذکورہ جملہ کہنے والے شخص پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازمی ہیں۔

والدلیل علی ذلك:

قال أبو حمص: من نسب الله تعالى إلى المحور، فقد كفر (۲)

ترجمہ: ابو حمص نے فرمایا ہے کہ جو شخص باری تعالیٰ کو ظلم کی طرف منسوب کرے تو یقیناً وہ کافر ہو جاتا ہے۔

(۱) الفتاویٰ الہدیۃ، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس فی آداب المحدث والمصحف ۲۲۱/۵

(۲) الفتاویٰ الہدیۃ، کتاب السیر احکام الترمذی، باب موجبات الکفر ۲۵۹/۲

عذابِ آخرت سے انکار کرنا

سوال نمبر (38):

بعض لوگوں کے سامنے جب آخرت کے عذابوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ”یہ صرف مولوی حضرات ڈرانے کے لیے اس قسم کی باتیں کہہ دیتے ہیں، ان میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی“، شرعی اعتبار سے اس قسم کی باتوں سے بندہ کافر ہو جاتا ہے یا نہیں؟

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

عقیدہ آخرت دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور آخرت کا عذاب چونکہ قرآن کریم کی صریح آیات سے ثابت ہے اس لیے عذابِ آخرت کے متعلق یہ کہنا کہ ”یہ صرف مولوی لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس قسم کی باتیں کہہ دیتے ہیں اور ان میں کچھ حقیقت نہیں ہوتی“ ایسا کہنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

والسبیل علی ذلک:

من أسکر القيامة، أو الحنة، أو النار، أو المبران، أو الصراط أو الصحائف المكتوبة فيها أعمال العباد، يكفر. (۱)

ترجمہ: جو شخص قیامت، حنت، جہنم، میزان، پل صراط یا ان صحائف سے انکار کرے جن میں بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں تو اس سے یہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔

پیر کا اپنے مرید پر کفر کا فتویٰ دینا

سوال نمبر (39):

ایک آدمی اپنے عہد کی خدمت آٹھ سال تک کرتا رہا، پھر کسی موقع پر ذاتی رنجش اور اختلاف پیدا ہوا، لہذا یہ مرید وہاں سے چل کر دوسرے پیر سے بیعت ہوا اور ایک موقع پر پیر صاحب نے اپنے اس مرید سے مخاطب ہو کر کہا

(۱) الفتاویٰ الہدیہ، کتاب السیر، احکام المرتدین، باب موہبات الکفر ۲/۲۷۱

کہ ”آپ نے ہم کو چھوڑا تو ہمارے پاس کفر کا فتویٰ بھی موجود ہے“ وراسی فتویٰ کا اظہار پیر صاحب نے ایک جلسہ میں کر دیا اور کہا کہ: ”میرے فلاں مرید نے طریقت سے انکار کیا ہے تو یہ شخص کافر ہو گیا ہے، آج کے بعد یہ مرتد ہے اور اس کی بیوی اس پر طلاق ہے۔“ اب پوچھنا یہ ہے کہ کسی مرید کے لیے ایک پیر کو چھوڑ کر دوسرے پیر سے بیعت ہونا موجب کفر ہے یا نہیں؟ اور پیر صاحب نے بغیر کسی موجب کفریات کے مرید پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے تو یہ کیسا ہے؟

بیشواؤ جبروا

الجواب وبالله التوفیق:

اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی پیر سے بیعت کرنا (جو شریعت محمدی کا پابند ہو) اصداغ نفس کا ایک اہم ذریعہ ہے، لیکن ذاتی رغبت یا اختلاف کی وجہ سے اپنے پیر صاحب سے الگ ہو کر کسی دوسرے پابند شریعت پیر صاحب سے بیعت ہونا موجب کفر نہیں اور کسی مسلمان کو کافر قرار دینا انتہائی سنگین مسئلہ ہے، لہذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے سے بندہ خود ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

والذلیل علی ذلک:

عن ابی ہریرۃؓ، ان رسول اللہ ﷺ قال: إذا قل الرجل لأخيه یا کافر، فقد باء به أحدهما. (۱)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”جب آدمی اپنے بھائی سے کہے کہ اے کافر پس تحقیق ان میں سے ایک اس (کفر) کے ساتھ لوٹا۔“

کسی آیت کے مکرر پڑھنے کے ساتھ کفر کو معلق کرنا

سوال نمبر (40):

میں روزانہ نماز فجر کے بعد اپنے والد کی قبر کے پاس جا کر سورۃ میں پڑھتا ہوں، چند دن پہلے ایک بار میں وہاں گیا اور سورۃ یس پڑھنی شروع کی اور جب ”عذاب الیم“ پر پہنچا تو میں نے دوبارہ پڑھنا چاہا، لیکن اس کے پڑھنے سے پہلے میں نے یوں کہا کہ: ”اگر میں نے یہ کلمات دوبارہ پڑھے تو میں کافر ہو جاؤں گا اور اس کے بعد میں نے یہ کلمات (عذاب الیم) مکرر کئی بار ایک ہی سانس میں پڑھے۔“ اب پوچھنا یہ ہے کہ ان مذکورہ کلمات کو دوبارہ پڑھنے سے

میں کافر ہوں یا نہیں؟

بہنو! توجہ رہو

الجواب وبالله التوفیق:

کسی شخص کا یہ کہنا کہ: ”اگر میں نے خدا کا یہ کام کیا تو میں کافر ہو جاؤں گا“ درحقیقت حلف اور یحیٰن ہے، لہذا ان الفاظ کے بولنے کے بعد اس کام کے کرنے سے آدمی حادث ہو کر اس پر کفارہ یحیٰن لازم ہوتا ہے، تاہم اگر اس شخص کا اپنا تصور اور اعتقاد یہ ہو کہ ان الفاظ کے بولنے کے بعد اگر میں یہ کام کروں تو واقعی کافر ہو جاؤں گا اور پھر بھی وہ کام کر لے تو اس صورت میں رضا باللہ کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، لہذا اس پر تجدید ایمان لازم ہے۔

صورتِ مستورہ میں جب سائل نے کہا کہ: ”اگر میں نے یہ کلمات دوبارہ کہے تو میں کافر ہو جاؤں گا“ اور انہی کلمات کو بار بار پڑھ لیا تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہے، البتہ اگر اس وقت اس کا اعتقاد و تصور یہ تھا کہ ان کلمات کے پڑھنے سے میں واقعی کافر ہو جاؤں گا اور پھر بھی اس کلمات کو ذہن میں رکھتا رہا تو اس رضا باللہ سے اس کا ایمان زائل ہو چکا ہے، لہذا تجدید ایمان لازم ہے۔

والدلیل علی ذلك:

ولو قال: إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني أو معوسي أو بريء من الإسلام أو كافر أو بعد من دون الله أو بعد العيب أو بعد ذلك مما يكره اعتقاده كفرًا، فهو يمين استحسانًا كما في البدائع حتى لو فعل ذلك العمل بلرمه الكعارة وهل يصير كافرًا؟ اختلف المشايخ فيه قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: والمختار لعنوى أنه إن كان عده أنه يكفر متى أتى بهذا الشرط، ومع هذا أتى يصير كافرًا برميه بالكفر، وكفارته أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كان عده أنه إذا أتى بهذا الشرط لا يصير كافرًا لا يكفر (۱)

ترجمہ: اگر کہیں کہ ”اس طرح کام اگر کرے تو یہودی یا عیسائی یا مجوسی ہوگا، یا اسلام سے بری ہوگا، یا کافر ہوگا یا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کی ہوگی“ یا اس طرح کی کوئی بات کر لے جس کا عقیدہ رکھتا کفر ہو، تو استحساناً یہ قسم ہوگی۔ مگر یہ کام کیا تو کفارہ لازم ہوگا، تاہم اس بات کی وجہ سے وہ کافر ہوگا یا نہیں تو اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے علمہ مرخصی فرماتے ہیں کہ فتویٰ کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کے علم کے مطابق دیا جائے کہ اگر اسے معلوم ہو کہ اس شرط کو کرنے سے کافر ہو جاتا ہے تو جب وہ یہ کام کرے تو گویا وہ کفر پر راضی تھا (لہذا اس قسم سے خارج ہو جائے گا) اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھے (ایمان کی تجدید کرے) اور اگر اس کے علم میں ہو کہ اس شرط کے کرنے سے کافر نہیں ہوتا تو پھر کافر نہ ہوگا۔

جنات کا وجود اور انسانوں پر اس کا اثر ہونا

سوال نمبر (41).

قرآن وحدیث کی روشنی میں جنات کے وجود اور لوگوں پر ان کا اثر ہونے کی وضاحت کیجیے۔

الجواب وبالله التوفیق:

قرآن کریم سے جنات کا وجود ثابت ہے اور جنات کا انسانوں پر اثر بھی ہو جاتا ہے۔ نیز یہ مشاہدات سے بھی ثابت ہے، لہذا جب قرآن کریم سے جنات کا وجود اور لوگوں پر ان کا اثر ہونا ثابت ہے، تو صرف ظاہری، متبعی کی وجہ سے جنات کے وجود اور لوگوں پر اس کا اثر ہونے سے انکار کرنا بے معنی اور غلط ہے۔

والدلیل علی ذلك:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (۱)

ترجمہ: میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کیا کریں۔

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ، وَالْأَكْمَامُ يَقُولُ لِبَدَىٰ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ (۲)

ترجمہ: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قیامت کے دن) انہیں گے تو اس شخص کی طرح انہیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔

ارواح کا گھروں میں آنے کا عقیدہ رکھنا

سوال نمبر (42).

بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردہ کی روح جمعرات کے دن اپنے گھر آیا کرتی ہے، شرعی اعتبار سے یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟

ہینو اتھروا

الجواب وبالله التوفیق:

کسی بھی صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ مردہ کی روح کسی بھی دن اپنے گھر آیا کرتی ہے، اس لیے ایسے غلط عقائد کو کہیں شریعت کے خلاف ہے، ان کا ترک کرنا واجب ہے، نہ نہ جاہلیت میں بھی لوگ اس سے ملتا جلتا عقیدہ

رکھتے تھے جسے "ہامہ" کہا جاتا تھا۔ عقیدہ یہ تھا کہ جو شخص قتل کیا جائے اس کی روح ایک جانور کا روپ دھار کر آتی ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے اس خیال کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ "لاہامہ" یعنی ہامہ کی کوئی حقیقت نہیں۔

والدلیل علی ذلك:

عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صدرة. (الخ (۱)) ترجمہ۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا "تیار کی کا متحری ہونا، مہ شکنی لینا، ہامہ کا عقیدہ رکھنا اور، و صفرا کو نفوس سمجھنا (یہ سب ناظ خیالات ہیں) کی کوئی حقیقت نہیں۔"

خلاف شرع قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا

سوال نمبر (43)

جن ملک میں کل یہ بعض انگریزی قوانین نافذ ہوں، تو کسی مسلمان کے لیے، بچے کسی مسئلہ کے حل کے لیے اس قانون کی روشنی میں فیصلہ کرنا موجب کفر ہے یا نہیں؟ جب کہ قرآن کریم میں ہے ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾۔

بیٹواتو جروا

الجواب وبالله التوفیر:

جہاں پر شرعی قوانین کے خلاف دیگر قوانین نافذ ہوں اور ان کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہوں تو آیت کریمہ کی روشنی میں ایسے مسلمان رعایا یا حاکم کا اس سے کافر ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ آیت کریمہ خاص طور پر یہود کے متعلق نازل ہوئی ہے، جنہوں نے قصاص اور جرم کا انکار کیا تھا اور اگر اس آیت کریمہ کو عموم پر محمول کیا جائے تب بھی جب تک ایک مسلمان حاکم یا محکوم کا قرآن کریم اور رسول اللہ ﷺ کے کسی قول کو رد کرنا اور ٹھکرانا مقصود نہ ہو، بلکہ قرآن کریم اور رسول اللہ ﷺ کے اقوال کی حقانیت کا اعتقاد ہو تو ایسا مسلمان اگرچہ غیر شرعی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے پر گناہ گار رہے گا، لیکن اس سے کافر نہیں ہو جاتا۔

والدلیل علی ذلك:

قوله تعالى ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ و﴿الْعَاصِقُونَ﴾

نزلت کلہا فی السکفر۔۔۔ فاما المسلم، فلا یکفر، وإن ارتکب کبیرة، وقیل، فیہ بصماری ومں لم
یحکم بماتزل اللہ رد القرآن، ووجد لقول الرسول علیہ الصلاة والسلام، فہر کافر، قالہ ابن عباس،
ومحافل الایة عامۃ عنی هذا، (۱)

ترجمہ:

باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اور جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکم کے موافق فیصلہ نہ کرے وہ لوگ
کافر ہیں اور (ایک اور جگہ ارشاد ہے) کہ ایسے لوگ ظالم ہیں اور (ایک اور جگہ ارشاد ہے) کہ ایسے لوگ فاسق ہیں۔ یہ
تمام آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور مسلمان اس (قانون شریعت کے خلاف فیصلہ کرنے
سے) کافر نہیں ہوتا، اگرچہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ٹھہرتا ہے اور یہ بھی کہا کہ اس ارشاد باری تعالیٰ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ
جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ (وحی) کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اگر (یہ فیصلہ نہ کرنا) قرآن کو رد کرنے اور رسول (علیہ
السلام) کے قول سے انکار کے طور پر ہو تو یہ شخص کافر ہے، یہ ابن عباس اور مجاہد کا قول ہے۔ پس آیت اس تفسیر کے مطابق
عام رہے گی۔

علم نجوم شریعت کی نظر میں

سوال نمبر (44)

علم نجوم شریعت کی نظر میں کیا حکم رکھتا ہے اور نجومیوں سے معلومات حاصل کرنا کیا ہے؟

بیتوانؤجرعہ

الجواب وبالله التوفیق:

ستاروں کا اس قدر علم حاصل کرنا کہ جس سے اوقات، سمت قبلہ اور بحر و بر میں سفر کے دوران راستے کی تعیین
ہو سکے، جائز ہے اور اس سے زائد مقدار جس پر زمانہ کے حوادث اور رونما ہونے والے حالات پر استدلال کیا جائے، ناجائز
اور حرام ہے، کیونکہ یہ محض تخمینی باتیں ہو کر تھیں اور نجومیوں کی باتوں پر اعتماد کرنا سوائے عقیدہ فاسد ہونے کے کچھ بھی
نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ ﷺ کی احادیث میں اس سے ممانعت آئی ہے، اسی طرح نجومیوں کے پاس جا کر ان سے کچھ

پوچھنا بھی ناجائز ہے کہ وہ علم نجوم سے اس کا جواب دے دیں۔ بلکہ حضرت طحطاوی رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے:

من ابى عرافا، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. (۱)

ترجمہ: جو شخص کا بن یا نجومی کے پاس آکر اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے (غیب کی باتیں دریافت کرے) تو اس کی چالیس راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں۔

اس حدیث میں عرافا کے لفظ کا معنی بعض محدثین کے نزدیک نجومی ہی ہے، جیسا کہ مرقاۃ المفاتیح میں ہے: "وفي المغرب: هو المنجم" لہذا احادیث میں ایسے لوگوں کے پاس جانے سے ممانعت کی وجہ سے ان کے پاس جانا بھی درست نہیں ہے۔

والدلیل علی ذلك:

عن ابي حسان قال: قال رسول الله ﷺ من اتبس علما من النجوم، اقتس شعبة من السحر زادما زاد. وفي شرح السنة: المنهى من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع، ورعا تقع في مستقبل الزمان مثل أخبارهم - وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره - فاما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهى عنه، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَلْبَسَ جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ يَتَهَتَّؤْنَ بِهَا بَيَ طُلُوعِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾. (۲)

ترجمہ: جس نے ستاروں سے علم اخذ کیا، اس نے سحر کا ایک شعبہ اخذ کیا اور شرح السنة میں ہے کہ علم نجوم میں جس کی ممانعت آئی ہے، یہ وہی قسم ہے کہ اس علم والے لوگ (اس علم کے ذریعے) ان حادثات و واقعات جن کا ابھی وقوع نہیں ہوا ہے کے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کے کہنے کے مطابق ہو بھی جاتا ہے۔ علم غیب ایک ایسا علم ہے جس کو باری تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے، اُس کے سوا کوئی اسے نہیں جانتا اور مشاہدہ کے ذریعے جو ستاروں کے علم سے زوال اور مستوجبہ معلوم کیا جاتا ہے تو یہ اس قسم میں داخل نہیں ہے جس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اور اسی نے تمہارے لیے ستارے اتارے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔

(۱) الصحيح لمسلم، کتاب السلام، باب تحریم الکھالة: ۲/۲۳۳

(۲) مرقاة المفاتیح، کتاب الطب والرقی، المصل الثاني، رقم الحديث ۸۰۹۸، ۳۶۵/۳۶۶

کرامت کی حقیقت اور مرنے کے بعد کرامت کا ظہور

سوال نمبر (45):

کرامت کسے کہتے ہیں؟ اور یہ صرف زندگی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے یا دلی کی وفات کے بعد بھی اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے؟
بیسوا نوز جردا

الجواب وبالله التوفیق:

کرامت کی حقیقت یہ ہے کہ باری تعالیٰ شریعت کے پابند اپنے کسی نیک بندے سے ایسا کوئی کام صادر فرمائے کہ دوسرے لوگ اس سے عاجز ہوں۔ کرامت کا صدور اور ظہور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نیک بندے کی موت سے اس میں انقطاع نہیں آتا، بلکہ موت کے بعد بھی کرامات کا ظہور ثابت ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نباشی کی وفات کے بعد اس کی قبر پر ایک قسم کے نور کا مشاہدہ ہوتا رہا۔

لما مات النجاشی کنا نتحدث أنه لا يزال يرى علی قبره نور (۱)

ترجمہ: جب نباشی فوت ہوئے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس کی قبر پر ابھی تک نور دیکھا جاتا ہے۔

ایسے لیے کرامات ثابت ہیں لیکن یہ بھی مد نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو متعرف فی الامور سمجھنا ہرگز جائز نہیں ہے۔

والدلیل علی ذلک:

والکرامات للأولیاء حق، ای ثابت بالکتاب، والسنة، ولا عبره بمخالفة المعتزلة، وأهل البدعة

فی إنکار الکرامة. (۲)

ترجمہ: اولیاء کی کرامات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور کرامت سے انکار کرنے میں معتزلہ اور اہل بدع کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

توسل بالانبیاء والاولیاء

سوال نمبر (46):

انبیائے کرام علیہم السلام، اولیاء اللہ اور نیک اعمال کے طفیل باری تعالیٰ سے دعا مانگنے کا کیا حکم ہے؟

(۱) مسرایی ۵۱۲، کتاب الجہاد، باب فی النور یری عند قبر الشہید، ۱/۳۴۱، ۳۴۲

(۲) المروسی الاثر فی شرح فقہ الاکبر: ص/۲۳۵، ۲۳۶

الجواب برسالة النوفسي:

شرعی اعتبار سے وسیلہ کی مختلف صورتیں ہیں:

(۱) اپنے نیک اعمال کے طفیل باری تعالیٰ سے دعا مانگنا ہالہ جمارج جائز ہے امام بخاریؒ نے حدیث الفار میں تین اشخاص کے اپنے عمل کے ذریعے دعا مانگنے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

(۲) کسی زندہ نیک شخص کے طفیل سے دعا کرنا بھی جائز ہے، چنانچہ صحیح البخاری میں امام بخاریؒ نے روایت نقل کی ہے جس میں حضرت عمرؓ نے قحط کے وقت حضرت عباس بن عبدالمطلب کے توسل سے بارش کے لیے دعا مانگی تھی۔

(۳) ایسے نیک و مقبول بندے جو وفات پا چکے ہوں، ان کے توسل سے بھی دعا مانگنا جائز ہے اور یہ صورت بھی دراصل توسل بالاعمال الصالحہ میں داخل ہے، کیونکہ اس میں اس نیک بندے کے ساتھ دعا مانگنے والے کا جو تعلق و عقیدت ہوتی ہے اس کے طفیل سے دعا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کے ساتھ تعلق اور محبت و عقیدت عمل صالح میں داخل ہے، لہذا اس کے طفیل سے بھی دعا مانگنا جائز ہے، تاہم اس میں یہ عقیدہ رکھنا کہ توسل کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی یا کسی نیک بندے کا واسطہ دینے سے باری تعالیٰ پر اس دعا کی اجازت لازم ہوتی ہے، یہ پادشہیہ سد اور غلط عقیدہ ہے۔

(۴) اگر توسل کے ساتھ یہ عقیدہ ہو کہ باری تعالیٰ نے انبیاء کرام یا اولیا کو ایسے اختیارات دیے ہیں جس طرح کہ ایک بادشاہ اپنے عہد کو بعض اختیارات دیتا ہے تو یہ خیال محض جہالت ہے، لہذا ایسے غلط عقیدہ کے ہوتے ہوئے اس قسم کے توسل سے دعا مانگنا جائز نہیں۔

(۵) توسل کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی نیک اور صالح بندے سے اپنے حق میں باری تعالیٰ سے دعا مانگنے کی درخواست کی جائے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ جو حضرات زندہ ہیں، ان سے دعا کی درخواست کرنا حدیث سے ثابت ہے، چنانچہ نظاماؒ کوئی اس بارے میں لکھتے ہیں:

”فقد صح أنہ ﷺ قال لعمر رضي الله عنه لما استأذنه في العمرة ”لا تنسأنا يا
أخني من دعائك.“ (۱)

ترجمہ: یہ بات صحیح روایت سے ثابت ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے عمرہ کے لیے اجازت مانگی، تو آپ ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ”اے میرے بھائی! ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھانا۔“

البتہ اگر ولی زندہ نہ ہو اور اس کی قبر پر جا کر اس سے دعا کی درخواست کرے تو اس کا ثبوت نہ کہیں صحیح کرامت سے ثابت ہے اور نہ تاہمین وغیرہ حضرات سے۔ لہذا یہ صورت جائز نہیں، تاہم رسول اللہ ﷺ کے روضہ اطہر کی زیارت جب کسی کو نصیب ہو تو وہاں آپ ﷺ کے روضہ اطہر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا مستحسن ہے، کیونکہ یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ ﷺ اپنی قبر میں حیات ہیں۔

والذیل علی ذلک:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ وتحقق الكلام في هذا المقام أن الاستعانة بمحبوق، وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء، مه لاشك في جوارحه إن كان المطلوب منه حياء ولا يتوقف على إقصيته من الطالب، بل قد يطلب الفاضل من المحسول. وأما إذا كان المطلوب منه ميتا أو غاف، لا يمسرب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يعملها أحد من السلف. (۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور خدا تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو (علامہ لکوی فرماتے ہیں) کہ: اس مقام میں تحقیقی بات یہ ہے کہ مخلوق کے ذریعے مدد طلب کرنا اور وسیلہ بنانا اگر اس سے دعا طلب کرنے کے معنی میں ہو تو اس کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شرط یہ کہ جس سے مدد طلب کی جائے وہ زندہ ہو اور یہ (قسم) طالب سے افضل ہونے پر موقوف نہیں ہے بلکہ کبھی کبھار زیادہ فضیلت رکھنے والا شخص اپنے سے کم فضیلت رکھنے والے سے بھی دعا طلب کرتا ہے۔ اور جس سے دعا طلب کی جائے اگر وہ مردہ یا غائب ہو تو کوئی بھی عالم اس کے ناجائز ہونے میں شک میں نہیں پڑتا اور یہ ان بدعات کے کفرے میں آتا ہے جن کو سلف میں سے کسی نے اختیار نہیں کیا۔

متعدی امراض

سوال نمبر (47):

متعدی امراض کے بارے میں شریعت مطہرہ کی تعلیم کیا ہے اور اس مسئلہ کے بارے میں جمہور علمائے امت کی کیا رائے ہے؟

بشیر انور جبرو

الجواب وبالله التوفیق:

امراض کے متعدی ہونے میں رسول اللہ ﷺ سے دو قسم کی احادیث مروی ہیں بعض احادیث سے تعدی امراض کی نفی ہوتی ہے اور بعض سے اثبات، ثبات اس طرح کہ بعض قسم کی بیماریوں میں مبتلا شخص سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا حکم آیا ہے جس سے امراض کے متعدی ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے، تاہم مشہور علمائے امت کی رائے اس دونوں قسم کی احادیث میں تطبیق کی ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں:

جن روایات سے تعدی امراض کی نفی ہوتی ہے ان سے زمانہ جاہلیت کے اس نظریے کی تردید مقصود ہے کہ ”وہ لوگ امراض کے طبعی اور قطعی طور پر متعدی ہونے کے قائل تھے اور اس میں باری تعالیٰ کی مشیت کے منکر تھے“ حدیث میں اس نظریے کی تردید کی گئی۔ اور دیگر روایات میں اس بات کی طرف ہدایت اور رہنمائی ہے کہ ایسے مریضوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، وہ اس لیے کہ مریض کے ساتھ خنثی کرنا بیماری میں مبتلا ہونے کا سبب نہ بنے کیونکہ کسی مرض میں مبتلا ہونے کے لیے دوسرے اسباب کی طرح یہ اختلاط بھی ایک سبب بن سکتا ہے، لیکن یہ تعدی امراض طبعی طور پر نہیں ہوتی کہ امراض کے ساتھ تعدی لازمی ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔

والدلیل علی ذلک:

قال جمهور العلماء: يجب ان يجمع بين هذين الحديثين، وهما صحيحان، قالوا: وطريق الجمع ان حديث ”لا عدوى“ المراد به معنى ما كانت الجاهلية تزعم، وتعتقده ان المرض والعادة، تعدى بطبيعتها لا بمعزل الله تعالى، وانما حديث ”لا يور دمرض على مصحح“ فأرسله إلى صحابة ما يحصل الضرر عنده في العادة بعزل الله وقدره فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين، والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. (۱)

ترجمہ: جمہور علمائے فرمایا کہ: ”ان وہ (قسم کی) حدیثوں میں تطبیق کرنا ضروری ہے اور یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں“ فرماتے ہیں کہ: ”تطبیق کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث ”لا عدوی“ سے مراد زمانہ جاہلیت کے اس اعتقاد کی نفی ہے کہ امراض طبعی طور پر متعدی ہوتے ہیں اور اس میں باری تعالیٰ کی مشیت کا دخل نہیں ہوتا اور حدیث ”لا یور دمرض علی مصحح“ میں آپ ﷺ نے ہر اس چیز سے پہلوئی کی ہدایت فرمائی ہے جس سے عادتاً اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے ضرر لاحق ہو جاتا

ہے۔ پس یہ جو ہم نے ان دونوں حدیثوں کی تصحیح اور ان کے مابین تطبیق سے کام لیا، یہی درست مسلک ہے، جس پر جمہور علماء کرام ہیں۔

نظر بد سے بچنے کے لیے مکان کے اوپر سینک وغیرہ لٹکانا

سوال نمبر (48)

بعض لوگ خوبصورت مکان یا باغ وغیرہ کو نظر بد سے بچانے کے لیے یہ تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ اس مکان پر سینک یا خشک ایلہ وغیرہ لٹکا دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

خوبصورت مکان یا باغ وغیرہ کو نظر بد سے بچانے کے لیے جانور کا سینک یا اوپلے وغیرہ لٹکانا جائز ہے، یہ شرط یہ کہ ان چیزوں کو موثر جاننے کا فاسد عقیدہ نہ ہو اور یہ چیزیں خوبصورت مکان وغیرہ سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے لٹکائی جائیں، تاکہ نظر بد کی شر سے محفوظ رہ سکے۔

والدلیل علی ذلک:

لا بأس بوضع العصا حرم فی الررع والمسطحة لدفع ضرر العین؛ لأن العین حق نصیب المال والآنسی والحیوان، ویظهر أنه فی ذلک، عرف بالآثار، وقد انظر الظر إلى الررع يقع نظره أولاً علی العصا حرم لارتفاعها، فظنه بعد ذلك إلى الحرث لا یصره (۱)

ترجمہ فصل اور خربوز کے باغ سے نظر کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے کھوپڑی رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نظر (بد) حق ہے جو مال، انسان اور حیوان کو لگ جاتی ہے اور اس کا اثر ان چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے، یہ بات آثار سے معلوم ہوئی ہے، پس ناظر جب فصل کی طرف دیکھے گا تو کھوپڑی کے بلند ہونے کی وجہ سے ناظر کی نظر پہلے اس پر پڑے گی، جو اس کے بعد جب وہ فصل کی طرف دیکھے گا (تو اس کی نظر بد) کھیت کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔

جنات کے خوف سے سرہانے کے نیچے چھری رکھنا

سوال نمبر (49):

جنات کے شر سے بچنے کے لیے بچوں کے سرہانے کے نیچے چھری رکھنا کیسا ہے؟

بیتواترہمروا

الجواب وبالله التوفیق:

جنات کے خوف اور ان کے شر سے بچنے کے لیے بچوں کے سرہانے کے نیچے چھری رکھنا ایک خود ساختہ عمل ہے، اس سے احتراز کیا جائے اور ایسے خوف کی صورت میں جو مسنون دعائیں احادیث سے ثابت ہیں وہ دعائیں ان بچوں کو سکھائی جائیں اور اگر وہ (بچے) سیکھنے کے قابل نہ ہوں تو کسی کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال جائیں۔ دعا یہ ہے: "أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وسوء عقابه ومن شر عباده ومن شر الشياطين، وأمن يحضرون"

راندلیل علی ذلك:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ، إذا فرغ أحدكم من نومه، فليقل: "أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وسوء عقابه، ومن شر عباده، ومن شر الشياطين، وأمن يحضرون، فكان عبد الله بن عمر يعلمها ولده من أدرك منهم، ومن لم يدرك كتبها، وعلقها عليه،" (۱)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص خواب میں ڈر جائے تو اسے چاہیے کہ یہ کلمات پڑھے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی ولادت میں سے جو بچے اس دعا کو سیکھ سکتے، آپؓ یہ دعا ان کو سکھاتے اور جو ابھی تک سیکھنے کے قابل نہ ہوتے تو آپؓ یہ دعا لکھ کر ان کے گلے میں لٹکادیتے۔

جنات کے ذریعے چور معلوم کرنا

سوال نمبر (50):

جنات کے ذریعے چور معلوم کرنا شریعت مطہرہ کی نرا سے جائز ہے یا نہیں؟ بیتواترہمروا

(۱) المصنف في الاحاديث والآثار، كتاب الطب، من رخص في تعلق التعاريف، ۷۵-۷۶/۱۲

الجرایب وباللہ التوفیق:

شرعی لحاظ سے کسی دعویٰ کے ثبوت کے لیے ثبوتیں اور مضبوط دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی مدعی علیہ اس کا اقرار کرے یا عدلی گواہ پیش کرے کہ دوسرا یا ایک مرد اور دو عورتیں حسب دعویٰ کو ہی دیں یا پھر مدعی علیہ کو قسم دی جائے گی۔ جہاں تک صورت مسئلہ کا تعلق ہے کہ کسی خبر تک رسائی کے لیے جنات کو بروئے کار ل کر ان کی بات کو حتمی اور یقینی باور کیا جاتا ہے، سو فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق گزشتہ زمانے میں حال سے متعلق موجودہ امور کے بارے میں جنات کی خبریں فقط ظن کے درجہ میں ہیں، باعث یقین نہیں، بلکہ اس صورت میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے، لہذا اثبات و انزام کے موقع پر جنات کی خبریں کالی نہیں اور ان سے شرعاً کسی پر کچھ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے دعویٰ کے اثبات کے لیے جنات کی خبر پر عملی اقدام کرنا ناجائز متصور ہوگا، ہاں اقرار یا گواہ پائے جائیں تو، لگاتار ہے۔

والدلیل علی ذلك:

قال الشيخ حلی: قلب لاشك ان الله أقدر من أن يقطع المسافة الطويلة في الرمن القصير
بدليل قوله تعالى: "قل عمریت من الجن أنا أثبتك به قبل أن تقدم من مقامك" "وإدخال سائل عن حادثه
وقب أو شخص في بعد بعيد، فمن الحائر أن يكون الحي عدد من ثلاث ١ ثلة وحال ذلك
الشخص مخبر، ومن الحائر أن لا يكون عدده علم، فيذهب ويكشف، ثم يعود، فيخبر، ومع هذا فهو
غير واحد لا يفيد غير الظن، ولا يترتب عليه حكم غير الاستيناس. (۱)

ترجمہ: شیخ حلی فرماتے ہیں کہ "اس میں کوئی شک نہیں کہ باری تعالیٰ نے جنات کو اس کی قدرت دی ہے کہ وہ مختصر وقت میں طویل مسافت طے کر لیں، جس کی دلیل باری تعالیٰ کا ارشاد ہے "ایک قوی بیکل جن نے کہا: "آپ پٹی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا"۔ پس جب کوئی سائل کسی دور علاقے میں رونہ ہونے والے واقعے یا کسی شخص کے متعلق سوال کرے تو یہ جائز ہے کہ کسی جن کے پاس اس رونما ہونے والے واقعے اور اس شخص کی حالت کے متعلق کچھ علم ہو، پس وہ اس کی خبر دیتا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کے پاس اس بارے میں کچھ علم نہ ہو، پس وہ جا کر اس کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے، پھر لوٹ کر اس کی خبر دیتا ہے، باوجود اس کے یہ خبر واحد ہے جو صرف ظن کا فائدہ دیتا ہے اور استیناس کے بغیر کوئی حکم اس پر مرتب نہیں ہوتا۔

نابالغ بچے کے ناخن پر سیاہی ڈال کر چور معلوم کرنا

سوال نمبر (51).

بعض لوگ چور معلوم کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ نابالغ بچے کے ناخن پر سیاہی ڈال کر اکتالیس مرتبہ "سورة الف مشرح لك صدرک" پڑھ کر اس پر دم کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس ناخن میں چور کی شکل نظر آتی ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے یہ بات کہاں تک درست ہے؟

بیشواؤ جہودا

الجواب وبالله التوفيق:

شرعی لحاظ سے چوری کا اثبات کسی شخص کے ذاتی اقرار یا دعوے کو گواہوں کی شہادت دینے سے ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان دونوں مذکورہ طریقوں میں جھوٹ اور خطا کا مکان نہیں ہوتا، اس لیے شریعت مطہرہ میں ان دونوں چیزوں کو کسی شخص پر جرم کے اثبات کے لیے معیار بنادیا گیا ہے۔

صورت مسئلہ میں جس طریقے کا ذکر ہے کہ بچے کے ناخن پر سیاہی ڈال کر سورۃ الف مشرح دم کرنے سے چور کی شکل اس میں نظر آتی ہے یہ بات بالکل بے معنی ہے، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے معاشرے میں بد افتاد کی فضا پیدا ہوتی ہے، لہذا اس سے احتساب کرنا چاہیے۔

واللہ اعلم بالصواب:

قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَلَا تَقْعُ مَالِيسَ لَدُنَّ يَدِ جَنَمٍ﴾ رومی روح المعانی ای لا تبغ ما لا علم لک من قورہ او فعل، و حاصدہ يرجع الی الہی عن الحکم بما لا یكون معلوم (۱)
ترجمہ:

ارشاد خداوندی ہے ﴿وَلَا تَقْعُ مَالِيسَ لَدُنَّ يَدِ جَنَمٍ﴾ روح المعانی میں ہے۔ یعنی جس قورہ فعل کا تجھے علم نہ ہو، اس کی اجازت نہ کرو، حاصل کلام یہ ہے کہ جو چیز معلوم نہ ہو اس پر حکم لگانے سے منع کیا گیا ہے۔

جھاڑ پھونک اور تعویذ کو شرک کہنا

سوال نمبر (52):

بعض لوگ مطلقاً جھاڑ پھونک اور تعویذ کو شرک کہتے ہیں، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ مسئلہ کی وضاحت کیجئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

مطلق جھاڑ پھونک اور تعویذ کو شرک کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ جھاڑ پھونک اور تعویذ جب تک قرآنی کلمات یا انور و منقول دعاؤں یا کسی قسم کے صحیح اور واضح الفاظ کے ساتھ ہوں تو یہ جائز اور درست ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث اور صحابہ کرامؓ کے عمل سے ثابت ہیں۔

والدلیل علی ذلک:

عن عوف بن مالک قال: کما سرقی فی الجاهلیۃ، ففک، یارسول اللہ! کیف تری لی دلت؟

فقال: أعرضوا علی رفاکم لا بأس بالرقی ما لم تکن شرکاً. (۱)

ترجمہ:

حضرت عوف بن مالکؓ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے تو ہم نے کہا کہ ”اے اللہ کے پیغمبر ﷺ! آپ ﷺ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”مجھ پر اپنے جھاڑ پھونک پیش کیا کرو (یعنی مجھے سنایا کرو)، اس میں کوئی حرج نہیں جب تک یہ شرک نہ ہو۔“

عملیات کے ذریعے مریض کا علاج کرنا

سوال نمبر (53):

عملیات کے ذریعے کسی بیماری، بحر اور جنات کا اثر زائل کرنے کے لیے علاج کرنا کیا ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱) سنن ابی داؤد، کتاب الطب، باب فی الرقی: ۱۸۶/۲

الجواب وبالله التوفیق:

باری، سحر اور جنات کے اثر کے ازالہ کے لیے اگر قرآنی آیات یا باری تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور صفات و مسنون دعائیں کے ذریعے یہ عمل کیا جائے تو درست ہے اور اگر اس میں ایسے الفاظ استعمال ہوں جن میں غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو ورنہ میں صریح شرکیہ الفاظ ہوں یا سوہوی شرکیہ الفاظ ہوں تو یہ عمل ناجائز ہے۔

والدلیل علی ذلك:

رقعة فيها اسم صنم، أو شيطان، أو كلمة كفر، أو غيرها مما لا يجوز شرعاً، ومنها ما لم يعرف

معناها. (۱)

ترجمہ:

ایسی جھڑ پھونک جس میں کسی بت یا شیطان کا نام ہو یا کوئی کلمہ کفریہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی ایسی بات ہو جو شرعاً ناجائز ہو (درست نہیں ہے، بلکہ ناجائز ہے) اور اس میں ایسی جھڑ پھونک بھی شامل ہے جس کا معنی معلوم نہ ہو۔

وأما ما كان من الآيات القرآنية، والأسماء والصفات الربانية، والدعوات الحاثرة السبوة،

فلها بطل يستحب سواء كان تعويذاً، أو رقية. (۲)

ترجمہ: (جو جھڑ پھونک) قرآنی آیات، باری تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور مسنون دعائیں کے ذریعے ہوں، اس میں حرج نہیں، بلکہ مستحب ہے، چاہے وہ تعویذ ہوں یا جھاڑ پھونک ہوں۔

روح اور جسم کا معتذب ہونا

سوال نمبر (54)

عذاب قبر صرف روح کو ہوتا ہے یا روح کے ساتھ جسم کو بھی ہوتا ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

احادیث مبارکہ میں جہاں بھی عذاب قبر کا تذکرہ ہے، ان سے یکجا بات واضح ہے کہ یہ عذاب روح اور جسم

(۱) مرقاة المفاتیح، کتاب الطب والرقي، الفصل الثانی، رقم الحديث ۴۵۵۲، ۳۱۸/۸

(۲) مرقاة المفاتیح، کتاب الطب والرقي، الفصل الثانی، رقم الحديث ۴۵۵۳، ۳۲۱، ۳۲۰/۸

دلوں کو ہوتا ہے اور یہی جمہور عمائے امت کی رائے ہے۔ صرف ظاہری استبعاد کی وجہ سے ہر فی عذاب قبر کو نہ ماننا درست نہیں، کیونکہ عالم برزخ آخرت کی پہلی منزل ہے اور امور آخرت کا ادراک ان دنیا کی آنکھوں سے نہیں کیا جاسکتا۔

والدلیل علی ذلک:

وقد ثبتت الأحادیث بمآذہب إلیہ الجمهور، کقولہ: "إنہ لسمع خلق معالہم" وقولہ: "تختلف أصلاہ لعمۃ نقیر" وقولہ: "یصرب یس أدیہ" وقولہ: "فیعدانہ" وکل ذلک من صفات الأجساد. (۱)

ترجمہ جمہور کا مسلک احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ آپ ﷺ کا یہ ارشاد کہ: "یہ مردہ لوگوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے" اور آپ ﷺ کا یہ ارشاد کہ: "قبر کے دیو چنے کی وجہ سے اس کی پسیناں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں" اور آپ ﷺ کا یہ ارشاد کہ: "اے دونوں کانوں کے درمیان مارا جاتا ہے" اور آپ ﷺ کا یہ ارشاد کہ: "وہ دونوں فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں" یہ تمام مذکورہ صفات جسم کے ہیں (نہ کہ صرف روح کے)۔

جمعہ کی ساعات میں مرنے والے کا عذاب

سوال نمبر (55):

کیا یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان جمعہ کی رات یا دن کو کسی وقت وفات پا جائے تو اس سے قیامت تک عذاب قبر اٹھایا جاتا ہے؟

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ جو بھی مسلمان جمعہ کی رات یا دن کسی وقت وفات پائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتے ہیں اور اس کو قیامت تک عذاب قبر نہیں ہوگا۔ عمائے لکھ ہے کہ یہ ایک مسلمان کی نیک نیتی کی علامت ہے کہ اس کی وفات جمعہ کی رات یا دن میں کسی وقت ہو جائے

(۱) فتح الباری، کتاب الحال، تحت رقم الحدیث ۶۰۳/۳۱۳۷۱

والدلیل علی ذلك:

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: مائس مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة

الجمعة الا ولناه الله فتنة القبر، (۱)

ترجمہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بھی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔

جمعہ اور رمضان کے موقع پر کافر و قاسق سے عذاب قبر کا اٹھ جانا

سوال نمبر (56):

کیا یہ بات درست ہے کہ جمعہ کی رات اور دن کو اور رمضان کے موقع پر گناہ گار مؤمن و کافر سے عذاب قبر اٹھ لیا جاتا ہے اور ان اوقات کے ختم ہونے پر دوبارہ ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔

ہیئتہ انوار جسد

الجواب وبالله التوفيق:

اگر گناہ گار مومن کا انتقال جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کے علاوہ دوسرے دن کی وقت ہوا ہو اور وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو تو جمعہ کی رات آنے پر جمعہ کے دن کے حاتمے تک نبی پاک ﷺ کے طفیل اس سے عذاب قبر اٹھالیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے شروع ہوتے ہی اس سے رمضان کے اخیر تک عذاب اٹھالیا جاتا ہے۔ و کافر قبر میں دائمی طور پر عذاب میں مبتلا رہتا ہے، لیکن ان مبارک اوقات یعنی جمعہ کی رات اور دن میں اور پورے رمضان میں اس سے بھی عذاب اٹھالیا جاتا ہے اور ان اوقات کے گزرتے ہی دوبارہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

والدلیل علی ذلك:

وعذاب القبر للکافرين، وبعض عصاة المؤمنين ثابت (قوله للکافرين) فعذاب الکافر

يديم في القبر إلى يوم القيامة، ويرفع عنهم العذاب يوم الجمعة، وكل شهر رمضان بحرمه السي

ثم المؤمن إن كان مطعاً لا يکون له عذاب القبر، وإن كان عاصياً يکون له عذاب القبر، وصعده

لکنہ یقطع عذاب القبر يوم الحصة. (۱)

ترجمہ۔ قبر کا عذاب کفار اور بعض گناہ کار مومنوں کے لیے ثابت ہے۔ قبر میں کافر تا قیامت عذاب میں مبتلا رہتا ہے اور ان سے ہر جمعہ اور رمضان کے ہر مہینے میں عذاب قبر نبی پاک ﷺ کے طفیل اٹھایا جاتا ہے۔۔۔۔۔ پھر مومن اگر فریاد رواں ہو تو اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا اور اگر گناہ کار ہو تو اس کو عذاب قبر اور زمین کا دبوچا دونوں ہوتا ہے، لیکن جمعہ کے دن اس سے عذاب اٹھایا جاتا ہے۔

فرض اعمال کا ایصالِ ثواب کرنا

سوال نمبر (57):

فرض اعمال نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کا ایصالِ ثواب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا انزہرو

الجواب وبالله التوفیق:

فقہائے کرام سے مطلقاً ذکر کیا ہے کہ بندہ اپنے نیک اعمال کا ثواب دوسروں کو بخش سکتا ہے، ان میں فرض و نفل کی کوئی قید انہوں نے نہیں لگائی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایصالِ ثواب میں فرض و نفل عبادات میں کوئی تفرقہ نہیں لہذا بندہ اپنے فرض عبادات کا ثواب بھی دوسروں کو بخش سکتا ہے اور یہ ثواب بخشنے کے بعد اس فرض کا دوبارہ پڑھنا اس کے ذمہ نہیں، اس لیے کہ پہلی بار ادائیگی کرنے سے اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔

والسبیل علی ذلک:

وظاهر إطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين العرص والعل، فإذا صلی فريضة، وجعل ثوابها لغيره،

فلأنه يصح، لكن لا يعود العرص في دمنه؛ لأن عدم الثواب لا يستلزم عدم السقوط عن دمنه. (۲)

ترجمہ۔ فقہائے کرام کا (ایصالِ ثواب) کو مطلقاً ذکر کرنے کا ظاہر مقتضی یہ ہے کہ (ایصالِ ثواب میں) فرض و نفل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، پس جب کوئی فرض نماز پڑھ کر اس کا ثواب دوسرے کو بخش دے تو صحیح ہے، لیکن یہ فرض نماز اس کے ذمہ (دوبارہ پڑھنا) نہیں، کیونکہ ثواب نہ ہونے کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ اس کے ذمہ سے فريضہ ساقط نہ ہوا ہو۔

(۱) شرح العقائد النسبية: ص ۷۶

(۲) البحر الرائق، کتاب الحج، باب الحج عن الغير: ۱۰۷/۳

باب البدعات والرسوم

بدعات اور رسم و رواج کا بیان

بدعت کا تعارف اور اس کی مدت

خاتم النبیین ﷺ کی زندگی ہی میں ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (۱) کا امیاز اس امت کو ملنے کے بعد یہ دین اور شریعت مکمل و تمام ہو گئی ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد اس میں ادنیٰ کی بیشی یا اپنی طرف سے کوئی اضافہ و ایجاد رسول اللہ ﷺ کی ختم نبوت پر حملہ اور اس دین کے ناقص ہونا مکمل ہونے کا اعلان ہے۔ یہ اضافہ و تبدل کے رنگ میں ہو یا تجدید کے روپ میں، بہر صورت مسترد اور ناقابل قبول ہے۔

بدعت کی لغوی تعریف:

بدعت "ابتدع" اور "بدع" سے ہے، جس کا معنی ہے "کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا" یا "بمعنی "احداث" ہے، یعنی جمیع دین کے بعد اس میں کسی نئی چیز کا اضافہ اور احداث۔ بدع کا معنی ہے "المبدع" یعنی بغیر نظیر و مثال کے ایجاد کرنے والا (اللہ کے اسماء میں سے ہے)۔

ابداع "ابتداع" اور مبدع "مبتدع" نئی چیز بنانے کے معنی میں ہیں، یعنی جس کی کوئی مثال و نظیر موجود نہ ہو۔ (۲)

اصطلاحی تعریف:

علامہ شامی فرماتے ہیں،

فَأُحْدِثَ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ الْخَطِّ الْمُخْتَلَقُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِدَمِ أَوْ غَيْرِ أَوْ خَالِ بِمَوْعِ شُبُهَةٍ وَاسْتِحْسَانٍ وَجُعِلَ دِينًا قَوْمًا وَجُزْأَةً مُسْتَقِيمًا، (۳)

بدعت وہ امر ہے جس کو ایک قسم کے شبہ اور استحسان کے ساتھ اس حق کے خلاف ایجاد کیا جاوے جو کہ حضور اکرم ﷺ سے ماخوذ ہے۔ خواہ وہ از قسم ظلم ہو یا عمل یا حال اور اس کو دین کو دین و رسم و عبادت مستقیم قرار دے دیا جاوے۔

(۱) مالک ۳

(۲) لسان العرب، مادة بدع، ۳/۱۲، الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة بدعة: ۲/۸

(۳) ابن شامی، محمد امین، رد المحتار علی الدر المنثور، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۲/۲۹۹

تدیم فقہاء کی رائے:

ان کے ہاں ہر وہ کام جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، بدعت ہے، چاہے عادت، ادیان، عبادت، امر مذموم ہو یا غیر مذموم، البتہ ان لوگوں کو پھر اس کی بدعت واجبہ، محرمہ، مندوبہ، مکروہہ، اور مباحہ کی طرف تقسیم کی ضرورت پڑی۔ (۱)

متاخرین اور جمہور کی رائے:

ان کے ہاں بدعت مطلقاً مذموم و رگراہی ہے، چاہے عادات میں ہو یا عبادات میں۔ عامہ شاطبی نے بدعت کی تعریف یوں کی ہے: ”بدعت دین میں اپنی طرف سے بنائے ہوئے اس طریقے کا نام ہے جو صورتاً شریعت کے مشابہ ہو، جس پر چلنے کا مقصد اللہ کی عبادت میں مبالغہ ہو یا اس سے وہی مقاصد پیش نظر ہوں جو شریعت سے مقصود ہوتے ہیں۔“ (۲)

بدعت اور غیر بدعت میں تمیز کرنے کا اصولی نکتہ:

حافظ ابن رجب حلبی فرماتے ہیں: ”بدعت سے مراد ایسی نو ایجاد بات ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو اور اگر شریعت میں کہیں بھی اس پر دلالت کرنے والی کوئی اصل موجود ہو تو وہ شرعاً بدعت نہیں ہے۔“ (۳)

جب کہ عامہ سید شریف جرجانی کے ہاں بدعت وہ نو ایجاد امر ہے جس پر نہ تو صحابہ اور تابعین نے عمل کیا ہو اور نہ ہی دلیل شرعی اس کی مستقاضی ہو۔ (۴)

بدعت کی اس تشریح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیوی ضروریات کے پیش نظر، جدید وسائل و آلات اور دیگر مشینوں وغیرہ کی ایجاد بدعت میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق دین سے نہیں۔ اسی طرح وہ دینی امور جو موجودہ صورت میں تو خیر القرون میں موجود نہ تھیں، لیکن ان کی اصل ان ادوار میں موجود ہو، وہ بھی بدعت نہ ہوگی، مثلاً مدارس کہ ”صفہ“ اس کی نظیر ہے، ”ووٹ“ کہ بیعت اس کی نظیر ہے، نماز کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کہ ازدحام کے وقت مکہ مکرمین کا تکبیر استہانتقال کہنا اس کی اصل ہے، جہاد کے لیے آلات حرب کا استعمال کہ ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ النُّعْبِلِ﴾ (۵) اس کو شامل ہے۔

(۱) الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة بدعة: ۲۱/۸

(۲) الاعتصام للشاطبي، ۲۸/۱۰، الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة بدعة: ۲۳/۸

(۳) للموسم الفقه، مادة بدعت: ۲۹۲/۲۰

(۴) البحراني، کتاب التصریفات، المادة: بدعة، ص ۳۲، دارالمعارف (۵) لانفال: ۶

بدعت حسنة وسيرة کی وضاحت میں محدثین کرام کی آراء:

علامہ نوویؒ، بعض اہل سنت اور سلف صالحین حضرات نے بدعت کو مطلقاً حرام یا مکروہ قرار نہیں دیا ہے، بلکہ شیخ عزالدین بن عبدالسلامؒ نے "کتاب القواعد" کے آخر میں اس کی پانچ قسمیں بیان فرمائی ہیں جسے ماہر القاری نے "مرقاۃ المفاتیح" میں نقل کیا ہے کہ: ۱- بدعت یا تو واجب ہوگی، جیسے کلام اللہ اور احادیث مبارکہ وغیرہ کے سمجھنے کے لیے علم غمو کا سیکھنا، ۲- یا حرام ہوگی، جیسے جبریہ، قدریہ، مرحۃ ورجسہ کا مذہب ہے اور ان پر رد کرنا بھی بدعت واجہہ میں سے ہے، اس لیے کہ شریعت کو اس قسم کی بدعات سے پاک کرنا فرض کفایہ ہے، ۳- یا مندوب ہوگی، جیسے مدارس کا قیام اور تراویح کا جماعت عامہ کے ساتھ ادا کرنا وغیرہ، ۴- یا مکروہ ہوگی، جیسے مساجد پر نقش و نگار بنانا وغیرہ، یہ امام شافعیؒ کے نزدیک مکروہ ہے، جبکہ حنفیہ کے نزدیک مباح ہے، ۵- یا مباح ہوگی جیسے صبح اور عصر کی نماز کے بعد مصالہ کرنا، امام شافعیؒ کے نزدیک مباح ہے، جب کہ حنفیہ کے نزدیک یہ مکروہ ہے۔ (۱)

حضور ﷺ کی حدیث مبارکہ سے بھی یہ تقسیم واضح ہوتی ہے، جس میں بدعت کو ضلالت کے ساتھ متعین کیا ہے "و من ابتدع بدعة ضلالة" (۲) اس کے بارے میں صاحب مرقاۃؒ نے لکھا ہے کہ "بدعت کو ضلالت کے ساتھ اس لیے متعین کیا گیا ہے تاکہ بدعت حسنة سے احتراز آجائے اس طرح کا قول ابن الملکؒ نے بھی ذکر کیا ہے۔ (۳) علامہ بخاریؒ نے بھی "عمدة القاری" میں بدعت کی تقسیم کی ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں: اگر یہ بدعت ان چیزوں میں داخل ہو جو شریعت میں مستحسن سمجھی جاتی ہیں تو یہ بدعت حسنة ہے اور اگر ان چیزوں میں داخل ہو جو شریعت میں قبیح سمجھی جاتی ہیں تو یہ بدعت قبیحہ ہے۔ (۴)

اس پر امام شافعیؒ کا یہ قول بھی دلالت کرتا ہے کہ "ما أحدث مما يخالف الكتاب أو السنة أو الآثار أو الإجماع فهو ضلالة، وما أحدث من العیر مما لا يخالف شيئا من ذلك فليس ببدع"۔ (۵) ان مذکورہ بالا عبارات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں: بدعت حسنة اور بدعت سیرہ، جب کہ بہت سے محققین حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ: بدعت ہمیشہ سیرہ ہی ہوتی ہے، کبھی حسنة نہیں ہوتی، مجدد الف ثانیؒ کی بھی یہی رائے ہے۔

(۱) مرقاۃ المفاتیح: ۳۶۸/۱

(۲) جامع الترمذی، کتاب العلم، باب الأحدث بالسنة واجتنب البدعة: ۹۳/۲

(۳) مرقاۃ المفاتیح: ۴۱۴/

(۴) عمدة القاری: ۱۲۶/۱۱ (۵) مرقاۃ المفاتیح: ۳۶۸/۱

تطبيق:

یہ اختلاف حقیقی نہیں بلکہ لفظی اختلاف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بدعت کی تشریفیں دو کی گئی ہیں، اتنی بات پر تو سب متفق ہیں کہ بدعت وہ کام ہے جس کا خیر القرون میں وجود نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے۔ خیر القرون میں موجود ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ وہ چیز خیر القرون میں موجود ہو جو حسی ہو، دوسرے یہ کہ موجود ہو جو شرعی ہو۔ موجود ہو جو حسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا نفس الامر میں وجود ہو اور موجود ہو جو شرعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے جواز پر دلیل شرعی قائم ہو، خواہ نفس الامر اور خارج میں وہ کام پایا جاتا ہو یا نہ۔

اگر موجود سے مراد موجود ہو جو شرعی لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جس کام کے جواز پر دلیل شرعی قائم نہ ہو اس کو دین سمجھ کر کرنا بدعت ہے، اس صورت میں ہر بدعت سیدہ ہی ہوگی، کوئی بدعت بھی اس معنی کے اقبہر سے حسنة نہیں ہو سکتی۔ جو حضرات عدم انقسام کے قائل ہیں وہ یہی معنی مراد لیتے ہیں اور بدعت کی یہی تعریف کرتے ہیں۔

مگر موجود سے مراد موجود ہو جو حسی لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ بدعت وہ کام ہے، جس کا خیر القرون میں وجود خارجی نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے، اس صورت میں بدعت کی دو قسمیں ہوں گی، اس لیے کے جو چیز خیر القرون میں خارجاً موجود نہ ہو اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اس کا وجود خارجی تو نہیں تھا، لیکن اس کے جواز پر دلیل شرعی قائم ہے، یہ بدعت حسنة ہوگی اور دوسری صورت یہ کہ اس چیز کا نہ تو وجود خارجی خیر القرون میں تھا اور نہ ہی یہ کسی اور دلیل شرعی سے ثابت ہے تو یہ بدعت سیدہ ہوگی۔ (۱)

بدعت کی مذمت احادیث مبارکہ کی رو سے:

عن عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله ﷺ: "ان الدين فرقا ديهم و كما هو
شيعا من هم؟" قلت: "الله ورسوله اعلم" قال: "هم اصحاب الأهواء والبدع
واصحاب الضلالة من هذه الأمة يا عائشة ان لكل ديب توبة ما خلا اصحاب
الأهواء والبدع ليس لهم توبة وانا منهم بريء وهم مني براء". (۲)

(۱) اشرف النصيح ۲۷۲/۱

(۲) الموافقات للشاطبي ۱۰۶/۴

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے پوچھا کہ ”اے عائشہ! جن لوگوں نے اپنے دین میں رہیں نکالی ہیں اور مختلف فرقوں میں سٹ گئے واکون لوگ ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ”اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا: ”یہ اس امت کے خواہش پرست، بدعتی اور گمراہ لوگ ہیں۔ اے عائشہ! ہر گناہ کے لیے توبہ ہے، سوائے نفس پرستوں اور بدعتیوں کے، جن کے لیے توبہ نہیں۔ میں ان سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہیں۔

نیز آپ ﷺ نے فرمایا ”جس نے دین کے معاملے میں کسی نئی بات کا اضافہ کیا اور دیکھے جانے کے قابل ہے“۔ (۱)
 اور فرمایا کہ ”جس قوم میں جتنی بدعت داخل ہوتی ہیں اتنی ہی ن سے سنتیں اٹھائی جاتی ہیں“۔ (۲)
 اور یہ بھی فرمایا کہ ”بدعتی کی توفیر اور احترام کرنے والا اسام کی بیخ کنی میں تعاون کرنے والا ہے“۔ (۳)

بدعت و رسوم کی اقسام:

(۱) البدعة في العقيدة:

پہلی طرف سے حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنا، یا اللہ کی صفات کی طرح کسی اور کے لیے صفات کا قائل ہونا، یہ بلاشبہ کفر ہے۔

(۲) البدعة في العبادات: اس کی دو قسمیں ہیں۔

(الف) بدعت محرمہ، مثلاً شادی نہ کرنے کو عبادت سمجھنا، رہبانیت، تعذیب النفس یا اللہ کی نعمتوں و رستوں سے منہ موڑنا۔

(ب) بدعت مکروہ، جیسے مسجدوں میں یا ضرورت تزئین وچر غاں وغیرہ یا کسی خاص رات میں جمع ہو کر مسجدوں میں اجتماعی دعائیں، خطبوں میں بادشاہوں کے تذکرے وغیرہ۔

(۳) البدعة في العادات:

اس کی بھی دو قسمیں ہیں

(۱) مکروہ، جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں اسراف و تبذیر

(۱) المسیح لبتاری کتاب الصبح باب إذا اصطالحوا على صلح سورہ ہود ۱/۳۷۱

(۲) مسند احمد، عن عصف بن الحارث: رقم (۱۶۵۲۶) ۵/۷۶-۷۷

(۳) شعب الإيمان لبیہقی، رقم (۹۴۶۴) ۷/۶۱، دار الکتاب العلمیہ، بیروت لبنان

(۲) سہا جیسے، کھانے پینے اور رہن سہن کی چیزوں میں فراخی، یہ شرط یہ کہ ضروری اور اسراف سے خالی ہو۔
یہ آخری قسم صرف قطعی طور پر بدعت کہلاتی ہے ورنہ یہ بدعت نہیں۔ اس لیے بدعت وہ عمل ہے جو دین سمجھ کر دین
میں اضافے کا سبب ہو۔ (۱)

بدعت کے بڑے بڑے اسباب:

- (۱) الجہل بمسائل المقاصد، یعنی قرآن وحدیث کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے ان سے ناواقفیت
- (۲) الجہل بالمقاصد، یعنی قرآن وحدیث کی تحقیق سے قبل روایاتوں کا نہ جانتا:
- (الف) شریعت کمال ہے۔ اس میں قطع و برید کی گنجائش نہیں۔ (ب) قرآن وحدیث میں کوئی تضاد نہیں۔
اگر ان باتوں پر علی وجہ البصیرت یقین نہ ہو تو ہدایت کی بجائے ضرر بہ ضرر بدعت، وضع حدیث اور
نکار حدیث کے راستے کھیں گے۔
- (۳) الجہل بالسنة صحیح اور ضعیف کا علم نہ ہو۔
- (۴) تحسین النظر بالعقل، یعنی عقل و ذہن پر اعتماد اور قرآن وحدیث کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا
- (۵) اتباع المشاہدہ قرآن وحدیث کے بغیر متعارض نصوص میں کھود کرید
- (۶) اتباع الهواء یعنی خرافات مذہب کی طرف میلان۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے، لہذا اصحاب البدع کو اصحاب الهوا
بھی کہتے ہیں۔
- (۷) اتباع العادات والآباء، یعنی برے سہارا اور آباؤ اجداد کی اندھی تقلید۔
- (۸) علو فی محبة الأئمة والمتعصب بھم: اپنے مقتدی کے کی محبت میں غلو اور تعصب سے کام لینا۔
- (۹) التصرف الفاسد المخالف للشرعة، تصوف ناسد، جو احکام شرعیہ کے مخالف ہو۔
- (۱۰) اتباع الأحلام: خوابوں اور غلط تاثرات پر عمل (۲)

علامات بدعت:

بدعات کی شناخت کے لیے علمائے مختلف اصول و روایات میں ذکر کی ہیں۔

(۱) انفرادی عبادت کی اجتماعی طور پر اپنی جگہ کہ اس کو ذریعہ عبادت سمجھے

(۱) الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة بدعة: ۸/۲۶-۲۸

(۲) الموسوعة الفقهية، مادة بدعت: ۸/۲۸-۳۱

(۲) اذکار سری کو جہر پڑھنا

(۳) غیر موقت عبادت کے لیے لزوم کے ساتھ وقت کا تعین

(۴) خاص بیت و کیفیت کی تخصیص اور اس کی پابندی

(۵) اضافہ کی گاہیہام

(۶) مستحبات کو واجب کا درجہ دینا

(۷) موقع و محل کی عدم رعایت

(۸) غیر مسلموں سے مشابہت (۱)

باب الرسوم

(رسم و رواج کا بیان)

تعارف اور حکمت و مشرعیّت:

قوموں کی زندگی افراد کی طرح نردی نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسانی بردری کا ایک حصہ ہوتی ہے، جو باہمی بین دین اور مختلف دنیوی معاملات میں ایک دوسرے کے شریک کار ہوتے ہیں، چنانچہ جس طرح ان میں سز و سمان اور صنعت و حرفت کا باہمی تبادلہ ہوتا ہے تو اسی طرح تمدن و معشرت اور علوم و رسوم کا بھی تبادلہ ہوتا ہے اور آباؤ اجداد اور قدیم تہذیب و ثقافت کی تقلید ہی ان کی سماجی، اقتصادی اور اجتماعی زندگی کا سنگ بنیاد ہوتی ہے۔ چنانچہ فتوحات و سلامی بھی اس عظیم محرک یعنی رسم و رواج کی ثر پذیری سے متاثر رہیں، چنانچہ جب سلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا، اور روم و فارس اور شام کے بعض یا کثر علاقے مسلمانوں کے زیر نگین آ گئے تو مسلمان فقہاء اور صی پو تابعین نے ان ملکوں کے رسم و رواج کو قرآن و حدیث کے معیار پر جانچی، پس جو رسم و رواج اس کے احکام اور اس کے فساد و حکمت کے مطابق نکلے تو انہیں اجماع، تعامل، عرف، استحسان یا مصالح مرسلہ وغیرہ جیسے دلائل شرعیہ کے ذریعے قبول کیا، اور جو اسلامی روح کے خلاف تھے، انہیں ترک یا تبدیل کر دیا۔ یعنی اسلامی تاریخ کا اولین دور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قوموں کی تہذیب و تمدن اور رسم و رواج اگر انسانی فطرت اور شرعی تقاضوں سے

متصادم نہ ہو، تو اسے تبدیل نہیں کیا جائے گا، اور یہی ہے فطرتِ اسلامی کی نچک اور امتیازی شان، جس سے اکثر لوگ بے خبر ہیں۔

رسم و رواج کی تعریف و توضیح:

فقہاء کرام کی اصطلاح میں عرف، عادت، رسم و رواج تقریباً ایک جیسی اصطلاحات ہیں۔
ملاحظہ بنائیں کہ عادت کی تعریف یوں کی ہے۔

عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة.

رواج سے مراد رور مرہ کے وہ معاملات ہیں، جو ذوقِ نسیم کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول ہوں۔ ()

رسم و رواج پر اثر انداز ہونے والے عوامل:

(۱) جغرافیائی حالت اور مٹی آب و ہوا

(۲) قومی اور قبائلی خصوصیات اور امتیازات

(۳) قدیم تہذیب و تمدن اور آباء و اجداد کے طریقوں کی تقلید

مذکورہ تینوں عوامل میں سے کوئی بھی عامل ذاتی طور پر اسلامی، صوری و صوابی سے متصادم نہیں، لہذا خارجی مفاسد کے بغیر مذکورہ تینوں عوامل شرعاً مقبول اور مباح ہیں۔

لأن الأصل في الأشياء الإباحة

وليس في الدين من حرج.

ولأن الله تبارك وتعالى قال: ﴿لَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (۲)

رسم و رواج کی قسمیں اور حیثیت:

رسم و رواج کئی قسم کے ہو سکتے ہیں بعض وہ جو عملی زندگی اور حقوقِ انسانی سے متعلق ہوتے ہیں، بعض وہ جو اخلاق و عادات سے تعلق رکھتے ہیں، بعض وہ جو لباس اور طرزِ زندگی کو دوسری قوموں سے ممتاز کرتے ہیں، اور بعض وہ جن کا مطلب سوائے خوشی کے اظہار، تسکین، تفریح و طبع اور تسلی و دلجوئی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔

(۱) ابن سحیم، ریس الدیس، الأشباه والنظائر، العن الأول، القاعدة السادسة، المادة محكمة، ص ۴۶، ایچ ایم سعید،

مکرمہ

(۲) ایضاً: ۱۸۵

رسم کی مذکورہ قسموں میں سے کوئی بھی قسم اگر مسلمانوں کے ہاں اچھی نظروں سے دیکھی جاتی ہو اور وہ اس کے ہاں متداول اور مشہور ہو، تو اس پر عمل کرے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے

”ما رآہ المؤمنون حسناً، فهو عند اللہ حسن“۔

جو بات عام مسلمانوں کے نزدیک اچھی ہے، وہ خدا کے نزدیک بھی اچھی ہے۔

اسی وجہ سے فقہاء کرام نے درج ذیل قواعد کا استخراج کر کے ان کو سنی دستور کا حصہ قرار دیا ہے۔ (۱)

”استعمال الناس حجة بحسب العمل بها“

لوگوں کا دستور حجت ہے اور اس پر عمل واجب ہے۔ (۲)

”المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً“ یا ”المشروط عرفاً كالمشروط شرطاً“

روایتی پابندی شری پابندی کی طرح ہے۔ (۳)

عرف و رواج کی تبدیلی سے حکم کی تبدیلی

رسم و رواج بھی دیگر حالات معاشرہ کی طرح ملک و زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے عرف میں دیکھ لیں تو سگریٹ یا حقہ پیتا اور پاں کا استعمال ہمارے ہاں معیوب اور مکروہ طبعی ہے، جب کہ یہی اشیاء دیگر علاقوں، مثلاً بلوچستان یا کراچی وغیرہ میں قطعاً غیر معیوب سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح علماء و مشائخ کے لئے نیچے سر پھرنا یا پتلوں استعمال کرنا مشرقی ملک میں بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن مغربی ملک میں اسے عام عادت کے طور پر یہاں جاتا ہے۔ غرض یہ کہ بعض مباح یا طبعی مکروہ چیزوں کی حیثیت مختلف علاقوں یا حالات کے اعتبار سے بدل کر مکروہ شری میں بھی بدل سکتی ہے۔

شرح المجملہ میں ہے

”لا ینکر تغیر الأحکام بتبدل الأزمان“۔

زمانہ بدلنے سے احکام کا بدل جانا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ (۴)

(۱) الأشیاء والظواهر، الفن الأول، القاعدة السادسة، العادة محكمة، ص ۶۷

(۲) الأتاسی، محمد خالد، شرح المجملہ، المادة (۳۷)، ۸۶/۱، المكتبة الحقیقیة، پشاور

(۳) الأشیاء والظواهر الفن الأول، القاعدة السادسة، العادة محكمة، البحث الثالث، ص ۷۹

(۴) الأتاسی، محمد خالد، شرح المجملہ، المادة (۳۹)، ۹۱/۱، المكتبة الحقیقیة، پشاور

احکام شرعیہ پر رسم و رواج کا اثر:

ظہور اسلام کے بعد قرآن وحدیث کے احکام ہی پر قانون سازی کی بنیاد رکھی گئی، اور رسم و رواج کی اہمیت بہ نسبت پہلے کے کم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود رسوم الشرائع نے کسی رسم و رواج کو اس وقت تک نہیں چھیرا جب تک اس کو اسلامی روح کے خلاف نہیں پایا، بلکہ بعض موقعوں پر اس کو قانون سازی میں بھی مؤثر قرار دیا، مثلاً:

(۱) بعض نصوص کا دارومدار عرف اور رسم و رواج ہی پر چھوڑ دیا گیا، جیسے: کیل اور پینا نے کے ذریعے ٹاپ تول، طلاق، اور بیس یادیت کے مسائل۔

(۲) سنت تقریریہ نے عربوں کی بہت سی سرگرمیوں کو برقرار رکھا، چنانچہ وہ رسوم اب سنت تقریریہ کے نام سے اسلامی قانون کا حصہ ہیں۔

(۳) بعض کے متعلق اپنے طہ پر تبدیلی کی کوشش فرمائی، لیکن پہلے والے طریقے کو زیادہ سودمند پایا تو اس کو دوبارہ پنانے کا حکم دیا، جیسے: تائیر نخل

(۴) لہام مانگ نے نص صریح کے نہ ہونے کی صورت میں اہل مدینہ کے عمل کو، جماع اور دلیل شرعی شمار کیا ہے اہل مدینہ کا دستور العمل وہی پرانے اور نئے رواجات اور رسوم تھے جو اس تجارتی شہر کے لوگوں میں مروج تھے۔

(۵) فتوحات عرب کے بعد مختلف اقوام کے رسوم کو ائمہ مجتہدین اور تابعین نے اسحسان، استصلاح، اجماع، تعامل اور عرف کے ذریعے اسلامی قانون میں داخل کر دیا۔ (۱)

رسم و رواج معتبر ہونے کی شرائط:

(۱) رواج طہائع سبہ کے نزدیک پسندیدہ ہو، یعنی وہ قرین عقل ہو اور ذوق سلیم پر رائے عامہ اس کی تائید کرتی ہو۔

(۲) وہ رواج عام ہو اور مشہور و معروف ہو۔

”بما یعتبر العادۃ صطردب أو عیب، والحبرہ بمعالب الشائع لا للخاص“۔ (۲)

(۳) رسم و رواج کے خلاف کوئی نص شرعی موجود نہ ہو۔

(۱) محمد احمد حسینی، فلسفہ شریعت اسلامی (ڈاکٹر صبیح محمصانی)، فصل چہارم رسم و رواج، ص ۲۹۹۔

۳۰۰ مجلس ترقی ادب کتب روڈ لاہور

(۲) الأتاسی، محمد خالد، شرح المحنة، الحادق (۱۹، ۲۱) ۹۵/۱ ۹۷ المکیة الحادیة، بشاور

(۴) اسرائیل اور شری حدود سے متجاوز نہ ہو۔ (۱)

(۵) لاجسی اور بے مقصد امور پر مشتمل ہو کر وقت کے ضیاع کا سبب نہ ہو۔ اس لئے کہ آپ ﷺ نے کسی شخص کی اسلامی خوبیوں میں ایک یہ خوبی بھی ذکر فرمائی ہے کہ وہ بے مقصد کاموں اور باتوں سے خود کو بچائے گا۔ (۲)

(۶) اس کو شریعت کا حکم یعنی فرض، واجب اور سنت کی حیثیت سے انجام نہ دیا جائے، اور نہ ہی ان میں مخصوص ہیئت و کیفیت کا التزام ہو۔ (۳)

(۷) بدعت کے اسباب میں سے کسی سبب کا تابع نہ ہو

خلاصہ یہ کہ شریعت کی رو سے وہ رسم و رواج معتبر ہے جو اصولی طور پر انسانی فطرت اور تقاضائے شریعت کے موافق ہو۔ اگر کوئی رواج دلیل شرعی کے خلاف ہو یا شریعت اسلامی کی روح، اس کی مصلحت اور اس کے صریح احکام کے خلاف ہو تو وہ قابل قبول نہیں اور اس سے شریعت کا کوئی واسطہ نہیں جیسے عورتوں کو میراث سے محروم کرنے کی رسم، رسم سورہ یا جہیز کو میراث کا حصہ قرار دینے کی رسمیں غیر شرعی اور ناجائز رسمیں ہیں۔

خوشی اور غم کے رسوم میں فرق:

یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی ناگزیر ہے کہ ہر رسم و رواج کو بدعت کہنا صحیح نہیں، بلکہ جس رواج کو عبادت اور ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہو، وہ بدعت ہے اور جس رسم کو عبادت سمجھ کر نہ کیا جاتا ہو، وہ بدعت کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ غم اور مصیبت کے رسوم چونکہ عام طور پر لوگ عبادت کی غرض سے سرانجام دیتے ہیں، اس لیے وہ رسوم بدعت کے قبیل سے شمار ہوتے ہیں، جب کہ خوشی کے رسوم میں چونکہ عموماً کسی قسم کے ثواب یا عبادت کا قصد نہیں ہوتا، اس لیے ان رسوم کو حرام اور بدعت کہنا صحیح نہیں، البتہ اگر وہ رسوم کسی قسم کے خلاف شرع امر پر مشتمل ہوں تو وہ بھی اس خارجی اور عارضی فساد کی وجہ سے ناجائز ہیں گے، جیسا کہ علامہ انور شاہ کشمیریؒ بدعت کا معنی بیان کرنے سے پہلے لکھتے ہیں۔

قلت: المذہبی النکاح وإن كان لغواً، لكنه لا يمتنع عنه، بحالكم لرسوم في الموت (۴)

(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، سورة الإسراء، ۲۷/۱ ۲۸/۱

(۲) جامع الترمذی، أبواب الرشد، باب ما جاء من تكلم بكلمة قبل يموت الناس ۵۸/۲۰

(۳) الشاطبی، أمی السعفی، ابراہیم بن موسی، الاعتصام، الباب الأول فی تعریف البدعة، ۱۰۰/۱۰ ۱۲۹/۱۰ مکتبہ رشیدیہ، پشاور

(۴) الکشمیری، محمد انور شاہ، فیض الباری علی صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب البناء بالنهار بغیر مرکب ولا ہراد، قبیل خالدہ: فی معنی البدعة، ۴/۱۰ ۲۹۲/۱۰ مکتبہ حقایق پشاور

مسائل بدعات اور رسوم

عرس کی شرعی حیثیت

سوال نمبر (58).

بعض لوگ بزرگوں کے مزارات پر سادہ عرس منایا کرتے ہیں۔ شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟

بیشواتز جردا

الجواب وبالله التوفیق:

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلاف اور اکابر سے اپنی وابستگی کے اظہار کے طور پر کسی خاص موقع پر جمع ہو کر اپنی کمزوریوں کی اصلاح کے لیے ایک دوسرے سے، استفادہ ایک مستحسن اقدام ہے، اس سے ایک طرف اگر ذرائع اور شرکاء کی باطنی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے ایصالِ ثواب کے لیے کئی نیکیاں وجود میں آتی ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے مروجہ عرس جو بزرگوں کے مزارات پر منعقد کیے جاتے ہیں، اُس میں کئی بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، شرکاء حاضری کے موقع پر نیکیوں سے جسلی بھرنے کی بجائے خلاف شرع امور کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حضرت رسول اللہ ﷺ کے مبارک طریقہ سے خلاف ورزی کا ارتکاب کر جاتے ہیں، اس لیے عمارے کرام مروجہ عرس کی حوصلہ افزائی نہیں فرماتے اور اس سے احتراز کی تلقین کرتے ہیں۔

والدلیل علی ذلک:

لا یسحور ما یفعله الجہان بقبور الأوباء، والشہداء من السجود، والطواف حولہا، واتحاد

السرچ، والمساحد علیہا، و من الاجتماع بعد الحزن کالأعیاد، ویسمونه عرب، (۱)

ترجمہ۔ جاہل لوگ ادلیا اور شہداء کے قبروں پر جو (رسوم) کرتے ہیں، وہ جائز نہیں، جیسے اس کی طرف سجدہ کرنا، اس کے ارد گرد طواف کرنا، چراغ جلاتا اور سال کے بعد (دہاں پر) جمع ہونا، جیسے عید کے مواقع پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کو عرس کا نام دیتے ہیں۔

عید کے دن ایک دوسرے کو مبارک باد دینا

سوال نمبر (59):

عید کے دن ایک دوسرے کو مبارک باد دینا شرعی اعتبار سے کیا ہے؟

بیشوا تفرجہ

الجواب وبالله التوفیق:

عید کے دن ایک دوسرے کو مبارک باد دینا اور ایک دوسرے کو "تقبل الله مما و مسکم" (اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سے رمضان کی یہ عبادتیں قبول فرمائے) کہنے میں حرج نہیں۔ تاہم ن کو ماری و ضروری سمجھنا اور نہ کرنے والوں کو ملامت کرنا درست نہیں، ورنہ بدعت کے زمرے میں داخل ہو سکتا ہے، البتہ جب عید کی مبارک بادی کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے اور آپس کی کدورتوں اور اختلافات اور باہمی جھگڑوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے اور آپس میں اخوت و محبت پیدا ہو تو اس میں حرج نہیں، بلکہ شرعاً اس کا کرنا درست رہے گا۔

والدلیل علی ذلك:

والتهنئة "تقبل الله مما و مسکم" لا تنکر قال ابن عابدین. وإساقال کذلک؛ لأنه لم یحفظ فیہاشیء عن أبي حنيفة، وأصحابه، وذكر في القیة أنه لم یقل عن أصحابہ کراهة، وعن مالک أنه کرهها، وعن الأوزاعی أنها بدعة، وقال المحقق بن أمیر حاح. بل الأشیہ أنها جائزة مسحبة فی الجملة، ثم ساق آثاراً بأسانید صحيحة عن الصحابة فی فعل ذلك، ثم قال: والاحتیاط فی البلاد الشامیة والمصریة عید مبارک علیک، وحوہ (۱)

ترجمہ: ان الفاظ سے مبارک باد دینا کہ "اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سے رمضان کی یہ عبادتیں قبول فرمائے" ممنوع نہیں ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں: اس سے کہ اس بارے میں امام بو حنیفہ اور آپ کے شاگردوں سے کچھ منقول نہیں ہے اور فقہ میں ہے کہ احتیاط سے اس کی کراہت منقول نہیں، البتہ امام مالک نے اس کو مکروہ کہا ہے اور اوزاعی نے اس کو بدعت کہا ہے اور محقق بن امیر حاح نے کہا ہے کہ صحیح قول کے مطابق یہ عمل جائز اور مستحب ہے، پھر اس نے صحیح سندوں کے ساتھ صحابہ کرام کے آثار اس عمل کے بارے میں لائے ہیں اور پھر کہا ہے کہ شام اور مصر کے علاقوں میں لوگوں کا عمل یہ ہے کہ (عید کے موقع پر ایک دوسرے سے کہتے ہیں:) تمہارے لیے یہ عید بابرکت ثابت ہو اور اس طرح کے کچھ دوسرے الفاظ بھی کہتے ہیں

(۱) ودالمختار علی الدر المختار، کتاب الصلاة، باب العیدین، مطلب: یطلق المستحب علی السنة... ۴۹/۳۰

نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا

سوال نمبر (60)

بعض جگہ کئی لوگ نماز سے فراغت کے بعد مصافحہ کرنے کی عادت بنائے ہوئے ہیں، شرعاً نماز سے فراغت کے بعد مصافحہ کرنے کا کیا حکم ہے؟

بیٹو! تو جھروا

الجواب وبالله التوفیق:

جو عمل رسول اللہ ﷺ سے قولاً، فعلاً یا تقریراً (یعنی آپ ﷺ نے کسی صحابی کو ایک عمل کرتے دیکھا اور آپ ﷺ نے اس پر سکوت فرمائی ہو) ثابت ہو تو ایسے عمل کا اپنا باعث اجر و ثواب ہے۔ ملاقات کے وقت اپنے مسدود بھائی سے مصافحہ کرنے کے بارے میں فضائل بھی سنے ہیں، تاہم نماز سے فراغت کے بعد مصافحہ کرنے کی عادت بنانا اور اس کا التزام ایسا عمل ہے، جو نہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے اور نہ آپ ﷺ کے صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس لیے نماز کے بعد مصافحہ کرنے کو لازم سمجھنا مکروہ ہے اور یہ بدعت کے درجے میں آتا ہے، بلکہ یہ اہل تشیع کا طریقہ ہے، البتہ جو شخص اس وقت کہیں باہر سے آکر کسی کے ساتھ مصافحہ کرے اور وہ مذکورہ نیت سے نہ ہو تو یہ چونکہ ملاقات کے وقت مصافحہ کے درجے میں آتا ہے، لہذا یہ مکروہ نہیں ہے۔

والدلیل علی ذلک:

ومن فی بیس المحارم عن المنقط نہ تکرر المصافحة بعد أداء الصلوة بکل حال؛ لأن الصلوة ما صافحوا بعد أداء الصلوة، ولأنه من سب الروافض (۱)
ترجمہ:

تجسین المحارم میں منقطع سے نقل کیا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد ہر حال مصافحہ کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام ے نماز کی ادائیگی کے بعد مصافحہ نہیں کیا اور اس وجہ سے (بھی مکروہ ہے) کہ یہ روافض (اہل تشیع) کا طریقہ ہے۔

(۱) رد المحتار علی الدر المختار، کتاب المحظور الاباحہ، باب الاسرار وغیرہ، تحت قولہ: (كما افاد النووي فی

مساجد میں اجتماعی شب بیداری کی لوگوں کو دعوت دینا

سوال نمبر (61):

بعض لوگ مساجد میں اجتماعی شب بیداری کر کے عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

اس پُرفتن دور میں اخلاص کے ساتھ ساری رات عبادت کرنے والوں کا وجود یقیناً نعمت عظمیٰ ہے، لیکن کسی عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کو شرعی طریقہ پر انجام دینا بھی لازمی ہے۔ مسجد میں ساری رات یا اس کے کچھ حصہ میں عبادت کرنا زیادہ سے زیادہ مباح اور نفل کے زمرے میں آتا ہے اور نفلی عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر لزوم اور بغیر تراوی اور چھوڑنے والے پر عدم تکیر کے ساتھ ادا کی جائے، ورنہ اگر نفلی عبادت میں ان باتوں کا لحاظ نہ ہو تو یہی عبادت بدعت کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرؓ نے جب لوگوں کو مسجد میں چاشت کی امانت کی لیے جمع دیکھا تو آپؐ نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ اس بارے میں امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ صلوٰۃ ضعیٰ بدعت نہیں، بلکہ مسجد میں اس کا اظہار اور لوگوں کا اس کے لیے جماع بدعت ہے۔

والدلیل علی ذلك:

عن معاهد قال: دخلت أن وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجره عائشة، والناس يصلون الضحى في المسجد، سأله عن صلاتهم، فقال: بدعة، وفي الشرح: قد حسمه القاصي وغيره على أن مراده أن إظهارها في المسجد، إلا أن لها بدعة، لأن أصل صلاة الضحى بدعة. (۱)

ترجمہ:

مجاہد سے مروی ہے کہ میں اور عروہ بن زبیر مسجد میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن عمرؓ حضرت عائشہؓ کے حجرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، تو ہم نے اس بارے میں آپؐ سے پوچھا تو آپؐ

نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، "مام نودی" لکھتے ہیں کہ قاضی (عباس) اور اس کے علاوہ دوسرے حضرات نے اس بات کو اس پر محمول کیا ہے کہ ابن عمرؓ کی مراد یہ ہے کہ مسجد میں چاشت کی نماز کا اظہار اور لوگوں کا اس کے لیے جمع ہونا بدعت ہے، نہ یہ کہ چاشت کی نماز بدعت ہے۔

تیج، دسویں اور چالیسواں منانا

سوال نمبر (62):

مردہ کے ایصالِ ثواب کے لیے فوتگی کے تیسرے دن، دسویں دن یا چالیسویں دن یعنی علاقے کے رواج کے مطابق مخصوص ایام میں لوگوں کے لیے دعوت کرنا کیسا ہے؟ اگر اہل علم حضرات کو ایسے موقع پر مدعو کیا جائے تو ان کی ماضی کیسی ہے؟

پیشوا نوجوہا

الجواب وبالله التوفیق:

مردہ کے ایصالِ ثواب کے لیے مخصوص ایام میں خیرات و صدقات کرنا اور لوگوں کے لیے دعوت کرنا اور باقاعدہ ایک تقریب کی شکل دینا ایسے امور ہیں جس کا شرعاً کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے فقہائے کرام نے تیج، دسویں اور چالیسویں کو بدعت کے رمرے میں شامل کیا ہے۔ ایسے مواقع پر جو کھانا پکا یا جاتا ہے ان کا کھانا حرام نہیں ہے، لیکن اہل علم حضرات ایسے کھانے سے اجتناب کریں، تاکہ ان کی شرکت کرنے سے لوگ جواز پر دلیل پیش نہ کریں اور ایک بدعت کو حوصلہ ملے۔

والدلیل علی ذلك:

یذكره اتحاد الصحابة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه يشرع في السرور لافي الشروع وهي
بعدة مستقبحة، روى الإمام أحمد بن حنبل، وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال: سمنا
بعد الاجتماع إلى أهل الميت، وضعهم من الطعام من الياحة" وهي البراريه: ويذكره اتحاد الطعام في
اليوم الأول، والثاني، والثالث، (۱)

(۱) (مختار من الدر المختار) كتاب الصلاة، باب صلاة المنارة، مطلب في كراهة الصباغة من أهل الميت ۳/ ۱۲۸

ترجمہ:

اہل میت کی طرف سے لوگوں کے لیے کھانے کا نظام کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ خوشی کے مواقع پر شروع ہے،
 نہ کہ مصائب کے مواقع پر، اور یہ ایک بری بدعت ہے، امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ نے جریر بن عبد اللہ سے صحیح سند کے
 ساتھ روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل میت کے ہاں جمع ہونے کو اور ان کے کھانے پکانے کو نہ (ماثم) میں شمار
 کرتے تھے، اور بزاز میں ہے کہ پہلے دوسرے اور تیسرے دن (اہل میت) کے لیے کھانا پکانا مکروہ ہے۔

دور سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے اہل میت کا کھانا تیار کرنا

سوال نمبر (63)۔

جس گھر میں فوتگی ہو جائے، وہ گھر والے تعزیت کے لیے دور سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے اول،
 دوسرے اور تیسرے دن کھانا تیار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دور سے آئے ہوئے مہمانوں یا ایسے لوگوں کے لیے جن کا قیام اہل
 میت کے ساتھ زیادہ قرب کی وجہ سے کچھ زیادہ وقت کے لیے ہو، ان کے لیے اہل میت کے ہاں کھانا کھانے میں کچھ
 منجائش ہے یا نہیں؟

جیسو اتو جیروا

الجواب وبالله التوفیق:

جس گھر میں فوتگی ہو جائے تو چونکہ اس گھر والوں پر غم و حزن چھایا ہوتا ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے ان کے
 ہمدردیوں اور دور کے رشتہ داروں کا اخلاقی فریضہ ٹھہرایا ہے کہ اہل میت اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے تین دن تک
 کھانے کا بندوبست کریں۔ اسلامی تعلیمات کی روش سے مہمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ میت کے گھر پر بوجھ بنیں، ہاں
 اگر دور سے لوگ آئے ہوں اور ان کی خدمت دوسرے طریقہ سے ممکن نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں بغیر کسی تکلیف کے
 مہمانوں کی خدمت میں کوئی حرج نہیں۔

والدلیل علی ذلک:

ويستحب لغير اهل الميت والأقرباء لأبعد تهينة طعام لهم يشبعهم (۱)

۱۔ رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلاۃ، باب صلاة الجنازة، مطب فی الثواب علی المعصية ۱۴۸/۳۰

ترجمہ:

اہل میت کے پڑوسیوں اور ان کے دور کے رشتہ داروں کے لیے، تاکہ انہیں تیار کرنا مستحب ہے کہ وہ مردہ کے قریبی رشتہ داروں کو میر کرے۔

وہو اوصی بانسحاب الطعام للماتم بعد وفاته، ويطعم للدين بحضور التعزية قال الفقيه ابو جعفر: يجوز ذلك من الثلث، وبحل للدين بطول مقامهم عنده، ويطعم للدين من مكان بعيد يستوي به الأغنياء والعقراء، ولا يجوز للدين لا بطول مسانته، ولا مقامه (۱)

ترجمہ: اگر کوئی وصیت کرے کہ اس کی وفات کے بعد ماتم کے طور پر کھانا پکانے کا نظام کیا جائے اور جو لوگ تعزیت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ان کو یہ کھل یا جائے تو فقیر ابو جعفر نے فرمایا ہے کہ: یہ وصیت ترک کے تہائی سے جائز ہے اور یہ لوگوں کے لیے (کھانا) حلال ہے جن کا قیام ادھر طویل ہو اور اس کے لیے اس کا کھانا حلال ہے جو کسی دور جگہ سے آیا ہو، اس میں اغنیاء اور فقر سب برابر ہیں اور اس کے لیے اس خوراک کا کھانا جائز نہیں ہے جو وہاں سے زیادہ قاصد ہے نہ ہو اور اس کا قیام ادھر زیادہ ہو۔

قضائے عمری کی شرعی حیثیت

سوال نمبر (64):

بعض لوگ رمضان کے آخری جمعہ کو ایک امام کی قدامت میں صرف پانچ وقات کی قضا نمازیں پڑھ جاتے ہیں اور یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ پانچ نمازیں ہماری زندگی کی تمام قضا شدہ نمازوں کے لیے کافی ہیں، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟

بیر نہر ہوا

الجواب ربا لله التوفيق:

شرعی اعتبار سے جس مسلمان سے جتنی نمازیں فوت ہو جائیں تو اس کا ذمہ اس صورت میں فارغ ہو سکتا ہے کہ ان تمام نمازوں کی قضا کر لے۔ مروجہ لسان عمری میں چونکہ شریعت کے اس امر کا لحاظ نہیں ہے، اس وجہ سے زندگی بھر کی قضا نمازوں کے بدلے صرف پانچ نمازیں کسی امام کی اقتد میں پڑھے سے ذمہ فارغ نہیں ہوتا، بلکہ تمام نمازوں

(۱) ایتناوی الہدیۃ کتاب الوصایا کتاب النامی فی بیان لالفاظ ۶ ۹۵

کی قضا کرنے ہی سے فراغت ذمہ ہو جاتی ہے۔ مروجہ قضاۃ عمری اس وجہ سے بدعت کے دمرے میں شامل ہے۔

اس کے علاوہ اس میں چند مقاصد بھی ہیں

(۱)۔ فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق قضا نماز تنہائی میں پڑھی جا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے اس لیے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، اور لوگوں کے سامنے اس کی قضا کرنا گناہ کا ظہار ہے، جب کہ مروجہ قضاۃ عمری کا اس قدر اہتمام کرنے کی وجہ سے اپنے اس گناہ کا ظہار ہے جو کہ درست نہیں ہے۔

(۲)۔ بعض اوقات ایسے شخص کی اقتداء میں لوگ قضاۃ عمری کریتے ہیں کہ اس کے ذمے ایک قضا نماز بھی نہیں ہوتی، لہذا قضاۃ عمری کسی ایسے امام کی قضا میں پڑھنے سے فرض نماز ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ امام کی نماز نفل ہے، کیونکہ اس کے ذمے کوئی نماز باقی نہیں ہے اور مقتدیوں کی نماز فرض ہے۔

(۳)۔ قضاۃ عمری کے صحیح نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ امام جس دن کی مثلاً ظہر کی نماز کی قضا کرتا ہو، مقتدی کی بھی اسی دن کے ظہر کی نماز قضا ہوگی ہو، بلکہ یہ قوی امکان ہے کہ امام اور مقتدی الگ الگ دن کی نماز کی قضا کرتے ہوں تو اگرچہ وقت مثلاً ظہر ہونے میں اشتراک پایا جاتا ہو، لیکن ایک دن میں اشتراک نہ ہونے کی وجہ سے مقتدی کی نیت صحیح نہیں ہوتی، لہذا اس کا ذمہ فارغ نہیں ہوگا۔

(۴)۔ قضاۃ عمری کے صحیح نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں لوگ فرض نمازوں کی قضا کرنے پر دلیر ہو جائیں گے، حالانکہ فرض نماز بد کسی شرعی مدار کے فوت ہو جانا گناہ کبیرہ ہے تو قضاۃ عمری کے جائز ہونے کی صورت میں یہ سارے لوگ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں گے، اہل تمام باتوں سے راضی ہو جاتا ہے کہ مروجہ قضاۃ عمری ایک فتنہ بدعت ہے جس سے احتراز نہایت ضروری ہے۔

والدلیل علی ذلک:

اعلم انہم قد احدثوا فی آخر جمعة شہر رمضان اموراً معالاً اصلہا، والترمو اموراً لا اصل

لرؤمہا فصہا المصاء العمری حدث ذلک فی بلاد خراسان، وأطرافہا، وبعض بلاد الیمن۔ (۱)

ترجمہ۔ جان لو کہ رمضان کے آخری جمعہ میں لوگوں نے ایسے امور ایجاد کیے ہیں جن کی (شریعت) میں کوئی دلیل نہیں ہے اور ایسے امور اپنے اوپر لازم کیے ہیں کہ ان کے لزوم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔۔۔۔۔۔ ان میں قضاۃ عمری بھی ہے جو خراسان کے شہروں اور اس کے (مضافات) وریمن کے بعض شہروں میں ایجا رہوئی ہے۔

(۱) محمد عبدالحی، مجموعۃ رسائل السکھوی، ردع للاحیوں عن محدثات آخر جمعة رمضان ۱۴۹۶ھ

روزانہ ہیئت اجتماعیہ کے ساتھ سورۃ یسین کا ختم کرنا

سوال نمبر (65):

کسی مدرسہ میں نماز فجر یا مغرب سے فراغت کے بعد تمام طلبہ اور ساتھ سورۃ یسین یا سورۃ واقعہ کا ختم کرتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے مدرسہ کے مشکلات دور ہوں اور یہ کلمات نازل ہوں اور اس کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ کیا یہ عمل جائز ہے؟ جب کہ بعض لوگ اس کو بدعت کے زمرے میں داخل کرتے ہیں۔

بیٹو! تو جہدو!

العواب وبالثہ التوفیعی:

قرآن کریم کی تلاوت باعث خیر و برکت اور موجب ثواب ہے اور یقیناً اس سے مشکلات دور ہوتی ہیں، اس لیے حاضری مقاصد کے لیے سورۃ یسین پڑھنا مستحسن اور بحرب عمل ہے لیکن ہیئت اجتماعیہ کے ساتھ اس کو خاص سمجھ کر یا وہ موجب ثواب سمجھنا درست نہیں ہے۔

البتہ مدرسہ کے اوقات اور طلبہ کی تعلیمی معمریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر انتظامیہ سہولت اور صلاح کے پیش نظر کوئی ایک وقت مقرر کر لے اور سب طلبہ اور اساتذہ اکٹھے بیٹھ کر سورۃ یسین یا سورۃ واقعہ کا ختم کریں لیکن اس ہیئت اجتماعی کو مسدوس نہ سمجھیں تو یہ ایک انتظامی معاملہ ہے جس کو بدعت کے زمرے میں شامل کرنا مشکل ہے۔

والذلیل علی ذلک:

"الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر" یعنی أمر بالحکم الذی یرتب علی أمر یكون علی مفتضی مآہر المقصود

من ذلک الأمر. (۱)

ترجمہ

(تمام مباح) کاموں کا دار و مدار ان کے مقاصد پر ہے، یعنی اس کام سے جو مقصود ہو، حکم اسی مقصود کے مقتضی

کے مطابق مرتب ہوگا

ہب جمعہ کو مردوں کے ایساں ثواب کے طور پر صدقہ کرنا

سوال نمبر (66).

بعض عورتیں ہر ہب جمعہ کو مردوں کے ایساں ثواب کے لیے روٹی اور سائین صدقہ کر دیتی ہیں جس کو پشتوں میں "لاس" وچٹول (ہاتھ ٹھٹھا) کہتے ہیں، شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟

بیسواترجمہ

الجواب وبالله التوفیق:

کسی کار خیر میں تخصیص اوقات شرعی دلیل کی محتاج ہوتی ہے اور بغیر کسی شرعی دلیل کے کسی کار خیر کو ایک وقت کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں۔

صورت مسئلہ میں مردوں کے ایساں ثواب کے لیے شہد جمعہ کو صدقہ و خیرات کرنا اگر واجب اور سنت نہ سمجھا جاتا ہو اور نہ اس رات صدقہ و خیرات کرنے کے اضافی ثواب کا اعتقاد ہو، تو پھر جائز ہے اور اگر اس کے واجب یا سنت ہونے کا اعتقاد ہو اور اس رات صدقہ و خیرات کرنے کے زیادہ ثواب کا اعتقاد ہو تو پھر دلیل شرعی نہ ہونے کی وجہ سے یہ عمل مکروہ ہے۔

والدلیل علی ذلک:

وکل مباح یؤدی الیہ فمکروہ (۱)

ترجمہ ہر جائز کام جس کے اختیار کرنے سے اس کے وجوب یا سنت ہونے کا اعتقاد پیدا ہو تو وہ مکروہ ہے۔

کرامت میں ولی کا اختیار

سوال نمبر (67).

کیا کرامت ولی کے اختیار میں ہوتی ہے یا نہیں؟

بیسواترجمہ

(۱) الدر المختار علی صدر المختار، کتاب الصلاة، باب سجد التلاوة، ۹۸/۲

الجواب وبالله التوفيق:

کرامت کی تعریف یہی ہے کہ متبع شریعت کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کسی امر خارق (خلاف عادت چیز) کا ظہور کرے جب کہ اس کا ظہور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو کرتا ہے۔
لہذا کرامت میں ولی مستقل طور پر اختیار نہیں رکھتا، اگرچہ بعض اوقات کرامت کے ظہور کا علم ولی کو بھی ہوتا ہے، لیکن ولی کو اس کا علم ہونے کے ساتھ اختیار ثابت نہیں ہوتا۔

والدلیل علی ذلك:

الکرامۃ امر خارق معادۃ، بظہورہ اللہ تعالیٰ علیٰ بد صالح یس فیہ دعویٰ النبوة (۱)
ترجمہ: کرامت کسی خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کسی صالح بندے کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے جس میں نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا کرتا۔

دین سے غیر متصادم رواج

سوال نمبر (68):

کسی عادت کی کوئی رسم و رواج جب دینی اصول سے متصادم نہ ہو تو اس پر عمل کرنا کیسا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ بدعت کے زمرے میں شامل ہے؟

بیٹواتو جروا

الجواب وبالله التوفيق:

دینی معاملات میں کسی عادت کی رسم و رواج جب تک دینی اصول و قواعد اور حکام سے مخالف اور متصادم نہ ہو اور نہ کسی شراب و رے دینی پر مشتمل ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے، وہ بدعت کے زمرے میں شامل نہیں۔

والدلیل علی ذلك:

عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال
(۱) التلخیص المیسر علی حاشیة الروض الاذہر فی شرح فقہ الاکبر: ص/ ۲۳۵

النسارح علی بن سلطان القاروی زوی قونہ (مابیس منہ) إشارة إلى أن إحداث ما لا يمارع الكتاب، والسنة
بیس معلوم. (۱)

ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔“ شریح علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد ”مالیس منہ“ میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کوئی نیا کام جو قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو وہ مذموم نہیں۔“

شب جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد یا آواز بلند سورۃ ملک کی تلاوت

سوال نمبر (69):

۱۲ رے ہاں یہ عمل ہوتا ہے کہ جمعہ کی رات عشاء کی نماز کے بعد ایک شخص سورۃ ملک بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور باقی لوگ کان لگا کر اس کو سنتے ہیں، شریعت کی رُو سے یہ عمل کیسا ہے؟

بیشوا توجروا

الجواب وبالله التوفيق:

خیر لقروں سے اس کا ثبوت نہیں ہے کہ شب جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد یا آواز بلند سورۃ ملک کی تلاوت کی جائے اور باقی لوگ کان لگا کر اس کو سنیں، بلکہ رسول اللہ ﷺ کا عمل مبارک اس بارے میں یہ تھا کہ آپ ﷺ سفر و حضر میں ہر رات سورۃ الم بجدہ اور سورۃ ملک کی تلاوت فرماتے تھے اور کبھی ان کو نہیں چھوڑتے تھے۔

صورت مسئلہ میں وقت و رہیت کی تخصیص اور اس طرح بلند آواز سے سورۃ ملک کی تلاوت جس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو، شریعت میں زیادتی کے مترادف ہے، اس لیے اس عمل سے احتراز کیا جائے۔

والسبیل علی ذلک:

عن عائشة، أن النبي ﷺ كان يقرأ آتم تسربل السجدة، وتبارك الذي بيده الملك كل ليلة

لا يدعهما في سحر ولا حصر (۲)

(۱) مفہام المعانی، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة: ۱/۳۶۵ ۳۶۶

(۲) تفسیر روح المعانی ۲۹/۲۰

ترجمہ

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ: ”بی ﷺ ہر رات ”سورة الم تترجل المسحفة وتبارك الذي بيده الملك“ تلاوت فرمایا کرتے تھے اور سفر و حضر میں کبھی یہ دونوں سورتیں پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔“

محفل میلاد النبی ﷺ کا انعقاد

سوال نمبر (70):

ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی ﷺ کے مجالس اور محافل بڑے، ہتمام سے منعقد کیے جاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟

بیشوا انوار

الجواب وبالله التوفيق:

حضور اکرم ﷺ کی حیات طیبہ اور آپ ﷺ کے مبارک اخلاق و کردار کا تذکرہ موجب اجر و ثواب ہے۔ کسی وقت سے خاص نہیں۔ آپ کے تذکرہ خیر سے ایس کو ہدایت ملتی ہے اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینہ میں ولادت نبوی کی مناسبت کی وجہ سے سیرت نبوی کے تذکرہ سے اچھے اثرات کی توقع کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ربیع الاول کے مہینے میں اس قدر ہتمام کرنا کہ اس کو روزم سمجھا جائے، حیران کن ہے، اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کو لازم سمجھنے کی وجہ سے ہم نے کرام اس اہتمام کی حوصلہ فزائی نہیں فرماتے۔ نیز آپ ﷺ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، اس ضمن میں تین اقوال مشہور ہیں، بارہ، یو یا آٹھ ربیع الاول، اس میں تاریخ تو آٹھ ربیع الاول کا ہے، جب کہ تاریخ وفات بالتحقق بارہ ربیع الاول ہے۔ لہذا خطرہ ہے کہ یہ خوشی جو بارہ ربیع الاول کو عید میلاد النبی ﷺ کے نام سے منائی جاتی ہے، یہ خوشی کہیں رسول اللہ ﷺ کی تاریخ وفات پر واقع نہ ہو، اس لیے بارہ ربیع الاول کے، ہتمام سے احتراز مناسب ہے، تاہم اگر کہیں اس مہینے کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں بلا تخصیص ایام اور لازمی سمجھنے کے اس قسم کے مجالس قائم کیے جائیں جس میں معتبر روایات کی روشنی میں آپ ﷺ کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے اور اس سے مقصود دیر یا در شہرت نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اس کے ساتھ یہ مجالس ہر قسم کے خلاف شرع امور سے بھی خالی ہوں تو پھر ایسی مجالس کا انعقاد درست رہے گا۔

والدلیل علی ذلك:

من جملة ما أحسنوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات، وظاهر الشعائر، بعلوہ من شهر ربيع الأول من مولد، وقد اصبحت علی بدع، ومحرمات (۱) تربر۔ من جملة ان بدعات کے جو لوگوں نے ایسا دیکھے ہیں، اس کے ساتھ یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں عبادت و دین کے شعار کا اظہار ہے، ان میں ایک وہ بدعت بھی ہے کہ ذریعہ الامور کے مہینے میں آپ ﷺ کی تاریخ پیدائش کے موقع پر لوگ کرتے ہیں اور یہ بدعت اور محرمات پر مشتمل ہوتی ہے۔

صیغہ خطاب کے ساتھ درود شریف پڑھنا

سوال نمبر (71)

روضۃ اقدس پر حاضری کے دوران یا اس سے غائبانہ طور پر صیغہ خطاب کے ساتھ درود شریف پڑھنا کیسا ہے اور غائبانہ طور پر درود شریف پڑھنے میں کون سا طریقہ بہتر ہے؟

جیسو متوجہ رہو

الجواب وبالله التوفيق:

روضۃ اقدس پر حاضری کے دوران خطاب کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے، کیونکہ وہاں پر رسول اللہ ﷺ خود اس کو سنتے ہیں اور غائبانہ طور پر صیغہ خطاب کے ساتھ درود و سلام پڑھنا اگر اس عقیدے سے ہو کہ فرشتے اس کو رسول اللہ ﷺ تک پہنچاتے ہیں تو بھی جائز ہے۔ کسی طرح اگر شعر، کی طرح صرف تہنات تک بات محدود ہو کہ آپ ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ نہ ہو، بلکہ شوقاً و رغبتاً صیغہ خطاب کے ساتھ درود و سلام پڑھے، تب بھی جائز ہے، لیکن عوام چونکہ شرعی حدود کی رعایت، محض وقایع نہیں رکھ سکتے لہذا ان کے سامنے اس طرح یہ کیا جائے، تاکہ کہیں جواز پر عمل کرتے ہوئے ان کا عقیدہ خراب نہ ہو، البتہ غائبانہ طور پر صیغہ خطاب کے ساتھ درود و سلام پڑھنا اگر اس عقیدے سے ہو کہ آپ ﷺ حاضر و ناظر ہیں تو یہ جائز نہیں، کیونکہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی صفت باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کوئی بھی نبی یا کوئی مقرب فرشتہ اس صفت میں باری تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ غائبانہ طور پر درود و سلام پڑھنے میں کونسا طریقہ بہتر ہے تو رسول اللہ ﷺ سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ!

(۱) محمد بن محمد المدونی المالکی المدحی، فصل فی مولد النبی ﷺ ۲۲۹، ۲ دار الکتب العلمیۃ بیروت

آپ ﷺ پر سلام بھیجنا تو ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقہ سے بھیجا جائے، لیکن آپ پر درود بھیجنے کے بارے میں ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ تو آپ ﷺ نے انہیں درود ابراہیمی سکھائی۔ سنن نسائی میں کعب بن عجرہ کی روایت ہے۔

عن كعب بن عجرة قال: قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلوة

عليك، قال فقولوا "النعم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على

إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد" (۱)

ترجمہ:

کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ "آپ ﷺ پر سلام بھیجنا تو ہم جانتے ہیں، لیکن ہم آپ پر درود شریف کیسے پڑھیں؟ تو آپ ﷺ نے درود ابراہیمی پڑھی اور فرمایا کہ اس طرح پڑھو۔"

وحیرہ احادیث میں کون ایسی روایت نہیں ہے جس میں آپ ﷺ پر عابانہ طور پر صیغہ خطاب کے ساتھ درود سلام بھیجنے کی تعلیم موجود ہو یا کسی صحابی نے اس طرح کیا ہو، بلکہ خود رسول اللہ ﷺ کی تعلیم یہی ہے جو اوپر روایت میں گزری کہ درود ابراہیمی پڑھی جائے جس میں رسول اللہ ﷺ کو مخاطب نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہو کر آپ ﷺ پر درود بھیجنے کی درخواست ہے۔

جہاں تک لڑکیں تشہد کے دوران ہم یہ پڑھتے ہیں کہ "السلام علیک ایہا النبی" تو یہ حکایت کے طور پر ہوتا ہے، اس میں یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ آپ ﷺ خود اسے سنتے ہیں، بلکہ یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ملائکہ کے ذریعہ یہ آپ ﷺ کو پہنچایا جاتا ہے۔

والدلیل علی ذلك:

عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لله ملائكة مساجين في الارض يلعونني من أمتي

السلام" (۲)

ترجمہ: عبد اللہ سے روایت ہے کہ "اللہ کے (کچھ) فرشتے ایسے ہیں، جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔"

(۱) سنن النسائی، باب کیف الصلاة علی النبی ﷺ، ۱/۱۴۴

(۲) سنن النسائی، باب التسليم علی النبی ﷺ، ۱/۱۴۳

قبر کو سطح زمین سے بلند کرنا اور پختہ بنانا

سوال نمبر (۷۲):

شریعت میں قبر کو سطح زمین سے بلند کرنا اور ان کو پختہ بنانا کیسا ہے؟

بیسواؤ جہرہ

الجواب وبالله التوفیق:

قبر کو ایک باشت کے بقدر زمین کی سطح سے اوپر اونٹ کے کوہان کی شکل میں بنایا جائے، اس سے زیادہ بلند کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح قبروں کو پختہ بنانا جائز نہیں۔

والدلیل علی ذلک:

(یسلم القبر قلر الشیر، ولا یربع، ولا یحصص۔ (۱)

ترجمہ

قبر اونٹ کے کوہان کی شکل کی ایک باشت اونچی بنائی جائے، قبر نہ مربع شکل کی ہو اور نہ اس پر سچے (چرنے) کا استعمال کیا جائے۔

ماہ صفر میں چری کی رسم

سوال نمبر (۷۳):

ماہ صفر میں عورتیں روٹیاں پکا کر اسے پیش کر رہہ ریزہ کرنی ہیں، اس کو ہمارے ہاں ”چری“ کہتے ہیں، اور اس رسم منانے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار حضور ﷺ بیمار ہوئے تھے تو ازواج مطہرات یا حضرت فاطمہؓ نے آپ ﷺ کی صحت پابی کے لیے چری بطور صدقہ کے پکا کر تقسیم کی تھی، اب پوچھنا یہ ہے کہ اس رسم کو ثواب کی میت سے کرنا شریعت کی رو سے کیسا ہے؟

بیسواؤ جہرہ

الجواب وبالله التوفيق:

ماہ صفر میں چری کی رسم منانا کہ عورتیں منیٰ روئیں پکا کر اس کو پڑھ دینا، کر کے لوگوں میں تقسیم کرتی ہیں اور
اس میں یہ نیت کرنا کہ فاطمہؑ کے اہل بیت میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پیار ہونے پر آپ ﷺ کی محبت بابت
کے بے آپ نے بطور صدقہ چری تقسیم کی تھی، یہ بے بیاد رسم ہے، یہ ایک من گھڑت واقعہ ہے، لہذا اس رسم کو اسی نیت
سے کرنا بدعت کے درمہ میں آتا ہے۔

والذیل علی ذلك:

عن عائشةؓ قالت قد السی ﷺ من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه، وفورڈ ()

ترجمہ جس سے اسے دین میں کوئی نیا بات ایجاد کی جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہے۔

مروجہ قوالی کی شرعی حیثیت

سوال نمبر (74):

قوالی کی نثری حیثیت کیا ہے؟ جب کہ نکل قوالی میں ساز وغیرہ بھی ہوتا ہے۔

جیوا تہو جروا

الجواب وبالله التوفيق:

مروجہ قوالی میں چونکہ رقص و سرور اور گانے بجانے کے آلات کے استعمال کے ساتھ دوسرے منہیات شرعیہ کا
بھی ارتکاب کیا جاتا ہے، لہذا ایسی قوالی کرنا اور اس کو منانا جائز اور حرام ہے۔

والذیل علی ذلك:

وما یفعله مصروفہ فی زمانہ حرام لایجوز القصد والحنوس إلیہ، ومن فہمہم یم یعمل

کنڈٹ (۲)

(۱) صحیح البخاری، کتاب الصبح باب ۱۰ اصطلاح علی صبح حیدر مہر مردود ۳۷۱

(۲) والتمحاض علی الدر المختار، کتاب المحظور الإباحة، تحت قراءۃ قال ابن مسعود ۵۰۳/۹

ترجمہ

ہمارے زمانے کے برائے نام صوفی جو کام کرتے ہیں، وہ حرام ہے نہ اس کا قصد جائز ہے اور نہ اس میں بیشمار جائز ہے اور ان سے پہلے جو گزرے ہیں، انہوں نے اس طرح نہیں کیا۔

مزارات کی زیارت اور ان کے طفیل سے برکت حاصل کرنا

سول نمبر (75):

بزرگوں اور صلحا کی قبور پر جانا اور ان کے طفیل سے برکت حاصل کرنا اور ان کے طفیل، اللہ تعالیٰ سے مہربانی طلب کرنا شرعاً کیسا ہے؟

بینوا اتوا مردا

الجواب وبالله التوفیق:

اولیاء اللہ اور بزرگوں کی قبور پر جانا نصوص شرعیہ سے ثابت ہے اور وہاں جا کر کچھ ذکر و تلاوت کر کے ان حضرات کے طفیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مہربانی اور رحمت کے حصول کی دعا کرنا درست ہے، بشرط یہ کہ مردہ کو قادر مطلق اور تصرفات کے مالک ہونے کا فاسد عقیدہ نہ ہو۔ اسی طرح ان حضرات کے قبور پر جا کر منکرات شرعیہ سے احتراز کرنا نہایت ضروری امر ہے۔

واللہ اعلم بالصواب:

والرحم والتبرک بریدۃ قبور الصالحین من غیر ما ینخالف الشرع، فلا بأس بہ (۱)

ترجمہ:

صلحا کی قبور کی زیارت سے (اللہ تعالیٰ کی) مہربانی اور برکت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ شرعی امور کی مخالفت سے خالی ہو۔

شادی بیاہ میں عورتوں کا ناچنا

سوال نمبر (76):

شادی بیاہ میں عورتوں کا بھیر دف کے ناچنا شرعاً کیسا ہے؟

بہند انتقہ مرعہ

الجواب وبالله التوفیق:

عورتوں پر فحش کاری، اور بے حیائی کی حرکات سے اجتناب مطلقاً لازم ہے۔ خصوصاً مردوں کی مجلس میں ناچنے سے مختلف مناسبتیں پیدا ہوتی ہیں، مثلاً ان کی طرف دیکھنا، ان کی آواز سننا اور ان کے ہارے میں غلط خیالات پیدا ہونا وغیرہ حالانکہ عورتوں کا بے پردہ مردوں کی مجلس میں جا بھی جائے، چہ جائیکہ ان کے سامنے ناچیں اور بے حیائی کی حرکات کا ارتکاب کریں۔

اسی طرح عورتوں کی مجلس میں بھی کوئی عورت حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اور نازیبا حرکات سے بھی اجتناب کرے، لہذا عورتوں کا ناچنا بے حیائی میں شامل ہونے کی وجہ سے حرم ہے، کیونکہ ناچنے سے لوگوں میں فحش کاری کے جذبات ابھرتے ہیں، جو سب کے طور پر بدکاری کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہیں۔

والسبیل علی ذلک:

وعن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال: كتب علی ابن آدم نصیہ من الریاء مدرک ذلک لا معالہ، فالعیان راسخا الطر، والأدب راسخا، الاستماع، والسماع راسخا، والکلام، والدراہم البطش، والرجس راسخا، الحطی، والغلب ینوی، ونمی، وصدق ذلک الفرج، ویکدہ، (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”آدمی کی تقدیر میں ریا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے، اس کو وہ ضرور عمل میں لائے گا۔ سنگھوس کا زنا (نامحرم کی طرف) دیکھنا ہے، کانوں کا رنا (نامحرم عورت سے شہوت انگیز) باتیں سننا ہے اور زباں کا زنا (نامحرم عورت سے شہوت انگیز) باتیں کرنا ہے اور ہاتھوں کا زنا (نامحرم عورت کو برے ارادے سے) چھونا ہے اور پاؤں کا زنا (بدکاری کی طرف) قدم اٹھانا ہے اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی قصد یقیناً یا تکذیب کرتی ہے۔“

شادی بیاہ میں ہونے والی چند رسوم

سوال نمبر (77)

آج کل شادی کے دوران دلہن کو میکے لایا جاتا ہے، پھر وہ تیس دن یہاں گزارتی ہے اور چوتھے دن لڑکے والوں کو اپنے سسرال کے گھر دعوت کے دوران ساری بہنوئی کو انگوٹھی پہناتی ہے، ورڈکا (دلہا) اس کو پیسے دیتا ہے۔ اس میں ہزاروں روپے خرچ ہونے کی وجہ سے غریب گھرانے کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوتے ہیں تو آیا ان امور کی شریعت میں کوئی اصل ہے؟

جنس مؤخر

الجواب وبالله التوفیق:

موجودہ دور میں مختلف رسوم و رواج اور بھارتی جہیز کی عادت کی وجہ سے شادی بیاہ ایک بھی تک خواب میں چکا ہے اور اس کو ایک بڑا بوجھ سمجھا جانے لگا ہے، جیسا کہ معاشرے میں اس کے مضراثرات کا عام مشاہدہ ہے۔ صورت مسکوتہ میں بعض امور تو ناجائز ہیں مثلاً لڑکی (سار) کا اپنے بہنوئی کو انگوٹھی پہنانا یا غریب خاندان کو ان امور کے پور کرنے پر مجبور کرنا وغیرہ، ابستہ جہاں تک لڑکی داور کا لڑکے والوں کی دعوت کرنے اور دلہن کا تین دن میکے میں گزارنے کا تعلق ہے تو یہ کام عام رسم و رواج کے طور پر کیے جاتے ہیں جس میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ مباح کہلاتے ہیں۔

تاہم احادیث کے مطالعہ اور صحابہ کرم کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات حتمی سادگی کے ساتھ ہوں، اتنی ہی وہ شادی باعث برکت اور قرب الی اللہ ہوگی۔

واللہ اعلم بالصواب

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي ﷺ: إن أعظم النكاح بركة أبصره امرأة (۱)

ترجمہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہاں شہ بہت زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو خرچ (کم بہر مقرر ہوے) کے لیے نہ سے آسان ہو۔“

سسرال والوں کا لڑکے والوں سے مختلف اشیا طلب کرنا

سوال نمبر (78):

بہن کی شادی کے دوران لڑکے والوں سے مہمانوں کو کھلانے کے لیے چاول، مونگ پھلی، چائے اور دودھ طلب کرنا اور پھر اس کو خود کھانا یا مہمانوں کو کھانا چائے یا نہیں؟

بیٹواتر جردا

الجواب وبالله التوفیق:

شرعی نقطہ نظر سے صرف مہر عورت کا حق ہے جس کا مطالبہ وہ اپنے شوہر سے کر سکتی ہے، البتہ لہن کے گھر والے دوہا سے شادی کے موقع پر آنے والے مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلانے کے واسطے مختلف اشیا اور سامان کا مطالبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ رشوت کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔

لہذا لڑکی والوں کا لڑکے کے گھر والوں سے چاول، مونگ پھلی، چائے اور دودھ وغیرہ لینا درست نہیں اس قسم کے رسوم سے پرہیز کرنا چاہیے۔

والدلیل علی ذلك:

أحد أهل المرأة شيئاً عند السليم فلروح أن يسرده؛ لأنه رشوة (۱)

ترجمہ: لڑکی والوں نے رشوتی کے وقت لڑکے سے کوئی چیز لے لی تو خداوند کو دایسے یعنی کا حق ہے، کیونکہ یہ رشوت ہے۔

مقررہ مہر کے علاوہ سسر کا داماد سے زائد رقم کا مطالبہ

سوال نمبر (79):

زید کا اپنی بیٹی کے مقررہ مہر سے زائد پچاس ہزار روپے کا سامان، جینز، برسات والوں کے لیے کھانا تیار کرنے اور اپنے جیب خرچ کے لیے مطالبہ کرنا شرعاً کیسا ہے؟ نیز اس میں بیٹی کی رضامندی ضروری ہے یا نہیں؟

بیٹواتر جردا

(۱) الدر المختار علی حدود المحرمات، کتاب النکاح، باب المهر، مذهب الفقہ علی مکتبہ البعیر ۳۰۷/۱

الجواب وبالله التوفيق:

نکاح سے پہلے یا نکاح کے وقت لڑکی والے مہر کے علاوہ جو اشیا اور نقد رقم مطلقاً وصول کرتے ہیں، اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ نکاح ہو جانے سے پہلے مہر مسکمی کے ساتھ ساتھ سامانِ جہیز کے لیے نقد رقم کا مطالبہ کریں تو مہر کے مطالبے کی طرح ان کا یہ مطالبہ بھی شرعاً درست ہے، لیکن شوہر سے یہ ہوئے مال کو جہیز کے علاوہ دوسری جگہ استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکی والے لڑکے (شوہر) سے باراتیں کوکھانا کھلانے یا اپنے خرچے کے لیے نقد رقم دینے کی شرط لگائیں اور اس شرط کو پورا کیے بغیر رخصتی دینے کے لیے تیار نہ ہوں تو ایسی صورت میں یہ رقم رشوت کے زمرے میں آنے کی وجہ سے حرام ہوگی اگر کسی نے یہ رقم لی ہو تو اس کا واپس کرنا ضروری ہے۔

لہذا صورتِ مسئلہ میں لڑکی کے والد کا بچہ س فرار رو پے نقد کا مطالبہ کرنا شرعاً درست نہیں۔ اگر جہیز کے سامان کو خریدنے کے لیے مطالبہ کیا ہو تو جائز ہے، ورنہ بارات وادوں کو کھانا کھلانے کے لیے یا اپنے جیب خرچ کے لیے جائز نہیں۔

والدليل على ذلك:

(أحد أهل المرأة شيئا عبد المسموم، فمروح أن يسردوه، لأنه رشوة فإن ابن عابد بن تحت فوه.
(عبد المسموم) أي بأن ابن أن يسميها أخوها أو نحوه حتى يأخذ شيئاً، وكذا لو أبي أن يزوجها، فمروح
الامتداد قالوا أو هالكاً، لأنه رشوة. (۱)
ترجمہ:

لڑکی وادوں نے رخصتی کے وقت لڑکے سے کوئی چیز لے لی تو خاوند کو واپس لینے کا حق ہے، کیونکہ یہ رشوت ہے علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ "عبد المسموم" سے مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا بھائی یا کوئی اور کوئی چیز سے بغیر اس کو حرام کرنے سے انکار کرے یا اسی طرح اس کو نکاح میں دینے سے انکار کر دے۔ پس خاوند کو اس چیز کے واپس لینے کا حق ہے، خواہ وہ چیز موجود ہو یا استعمال ہو چکی ہو۔

بہن کی شادی پر کیا ہوا خرچہ واپس مانگنا

سوال نمبر (80):

میراث کی تقسیم میں بہن کی شادی پر کیا ہوا خرچہ اس کے بھائی واپس لے سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز یہ بہن میراث سے محروم ہوگی یا نہیں؟

بینوائے جبرہ

الجواب وبالله التوفیق:

موجودہ معاشرے میں عام طور پر والدین اولاد کی اور اسی طرح بھائی اپنے بہنوں کی شادی پر کیے گئے خرچ کو تبرع اور احسان کی حد تک سمجھتے ہیں اور اس خرچہ کا بعد میں واپس مانگنا رسم و رواج اور غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ لہذا صورت مسئلہ میں بھائی کا یہ خرچہ واپس مانگنا یا اس کی وجہ سے بہن کو میراث سے محروم کرنا غیر مناسب سلوک ہے، کیونکہ کسی وارث کو بغیر مانع شرعی کے میراث سے محروم کرنا ناجائز نہیں۔

والدليل على ذلك:

بوجہ راستہ، وسمیہ زینہ، نس نہ فی الاستحسان ستردادہ مہا، وعبیہ العوی، (۱)

ترجمہ

اگر کوئی اپنی بیٹی کو جہیز کا سامان خرید کر حواہ کر دے تو اس کو پھر استھانا واپس لینے کا حق نہیں اور اسی پر فتویٰ ہے۔

شادی کے موقع پر گاڑی پر پھول وغیرہ لگوانا

سوال نمبر (81):

آج کل شادی میں ذہن کی گاڑی کو پھولوں وغیرہ سے سجایا جاتا ہے۔ یہ سراف و تبریر میں داخل ہو کر باعث گناہ نہیں ہے؟

بینوائے جبرہ

الجواب وبالله التوفیق:

شادی حضور ﷺ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کا اعلان کرنا بھی مستحسن ہے۔ اعلان کا طریقہ زمانے کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں ذہن ڈولی میں بٹھا کر لائی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ اعلان کا یہ طریقہ ختم ہو کر دوسرے طریقوں نے اس کی جگہ لے لی۔

صورتِ مسئولہ میں شادی کے وقت فضول خرچی سے اور بے حیائی سے بچتے ہوئے گھر حلال کے طور پر نگہاری کو منظور سے سچایا جائے تو بطور اعلان شرعاً یہ ممنوع نہیں رہے گا۔ تاہم اگر نام و نمود اور نمائش مقصود ہو تو اس صورت میں یقیناً یہ تہذیب کے حکم میں داخل ہوگا۔ حدیث شریف میں اس نکاح کو زیادہ بابرکت بتایا گیا ہے جس میں زیادتی اور اسراف نہ ہو۔

والدلیل علی ذلک:

من ألقى ماله في الشهوات راندأ عمى قدر الحاجات، وعرضه بملك للنعاد، فهو مبذر (۱)

ترجمہ

جس نے اپنے مال کو خواہشات کے کاموں میں ضرورت و حاجت سے زیادہ خرچ کیا اور اس طرح مال کو ہلاکت میں ڈالا ہو تو یہ فضول خرچ ہے۔

شادی کے موقع پر پیسے نہجھا اور کرنا

سوال نمبر (82):

ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر دولہا پر پیسے نہجھا کر دیتے ہیں، کیا یہ پیسے لینا ہمارے لیے جائز ہے؟

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی غیر کا مال اس کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر لینا اور استعمال کرنا شرعی نقطہ نظر سے جائز نہیں، تاہم جہاں کہیں اجازت موجود ہو چاہے صراحتاً ہو یا دلالتاً تو پھر اس مال کے لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

صورت مسئلہ میں جب کوئی شخص شادی کی خوشی کے موقع پر دولہا پر پیے پھار کرنا ہو، تو دلائل اجازت موجود ہونے کی وجہ سے ان پیسوں کا لینا جائز رہے گا۔

والہدیل علی دلائل:

أب الہدیہ جائزۃ إذا أدن صاحبہ بدر وضع الرجل مقداراً من السكر أو عددًا من الدراہم میں يوم وقال من شاء أحدہ شیئاً، أو قال من أحدہ شیئاً فهو له، فكل من أحدہ شیئاً یصیر مکتالہ، ولا یكون لغيرہ ان یا بعد ذلك مند. (۱)

ترجمہ:

(کہا گیا ہے کہ) لوٹ جائز ہے، بشرط یہ کہ اس چیز کے مالک نے اس چیز کے لوٹنے کی اجازت دی ہو۔ جب کسی شخص نے کچھ مٹھائی یا کچھ دراہم لوگوں کے درمیان رکھے اور کہا کہ جو چاہے اس سے کچھ لے لے یا نہ لے لے، جس نے اس سے کچھ یا وہ اُسی کا ہوگا۔ تو جس نے اس سے جو کچھ یا وہ اُس کی ملکیت قرار پائے گی اور مالک کے علاوہ کسی کو اختیار نہ ہوگا کہ وہ اس سے وہ چیز لے لے۔

شادی میں پلنگ پر دولہا اٹھانے کی رسم

سوال نمبر (83):

شادی کے دوران بعض علاقوں میں یہ رسم ہے کہ دولہا کو چار پائی پر اٹھاتے ہیں اور اس کو ضروری بھی سمجھتے ہیں بعض علاقوں میں اس کو چھوڑنے سے روک دینے والے ناراض بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ جھگڑے کی نوبت بھی آتی ہے۔ شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟

پیشوا خیرا

المراب و بالله التوفیق:

شرعی نقطہ سے جس کام کے بارے میں قرآن وحدیث میں کوئی حکم موجود نہ ہو اور نہ ہی خیر القردن میں اس پر تعالٰیٰ رہا ہو ایسے کام کو اگر کوئی دین کا حکم سمجھے تو بدعت کے درجے میں ہو کر ناجائز رہے گا، تاہم اگر اس کو ضروری سمجھتے

ہوں، لیکن اس کو دین کا حکم نہ سمجھتے ہوں اور اس میں ثواب کا تصور نہ ہو تو اس کے کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں
صورت مذکورہ میں اگر (پٹنگ) چارپائی پر دولہا کا اٹھنا ایک علاقائی رسم تک محدود ہو اور اس کو دین کا کام نہ
سمجھا جاتا ہو تو پھر اس کے کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن اس میں ضروری ہے کہ کہیں اس میں نا محرم عورتوں سے اختلاط
نہ ہو اور نہ دیگر دینی اقدار پائے مال ہوں۔

والدلیل علی ذلک:

قال الشيخ محمد انور شاه کشمیری: قلت اللہو فی الکاح، وإن کان لعوا، لکن بعض

عہ بخلاف الرسوہ فی السوت البدعہ ما اصرعھا صعب بحسب نیتہ (۱)

ترجمہ حضرت علامہ نور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر لٹو دلہا اگرچہ عبث و فضول ہے، لیکن اس میں
جیشم پوشی کی جاسکتی ہے، تاہم غم کے رسومات اس سے متکلف ہیں۔۔۔۔۔ اور بدعت یہ ہے کہ دو ایک کام کو ثواب کی
نیت سے سرانجام دے۔

شادی کے موقع پر دوست و احباب کی طرف سے ونہ پیش کرنا

سوال نمبر (84):

ہمارے علاقے میں ایک رواج ہے جس کی صورت اس طرح ہے کہ مثلاً: زید کے بیٹے کی شادی ہے اور عمر اس
کا رشتہ دار ہے۔ اب عمر پر یہ لازم ہے کہ زید کے بیٹے کی شادی میں ڈنہ یا اس کے بدلے میں پیسہ وغیرہ دے دے۔
اسی طرح جب عمر کے بیٹے کی شادی ہو تو وہ (زید) بھی وہی چیز جیسی مثل دے گا۔ گرنہ دیا تو بعد میں اس سے مطالبہ
کیا جاتا ہے کہ وہ ڈنہ یا روپے وغیرہ جو میں نے عطا کئے تھے وہ واپس کر دو۔ یہ رواج رشتہ داروں کے آپس میں ہوتا
ہے، غیر دل کے مابین نہیں ہوتا، اس مسئلہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

مینواسو جروا

الجواب: واللہ التوفیق۔

معہ ہرے کی صورت میں ایک دوسرے کو دی جانے والی اشیا قرض کے حکم میں ہوں گی جن کا بدل دینا ضروری
ہے، لیکن جہاں کہیں معاہدہ نہ ہوا ہو، بلکہ عام رواج کے مطابق ایک دوسرے کو شادی کے موقع پر ٹکے و تحائف

دے جاتے ہوں تو ان میں غرض کا اعتبار ہوگا۔ اگر غرض میں لوگ یہ چیزیں ایک دوسرے کو بدل کے طور پر دیتے ہوں اور اس اعتبار میں رہتے ہوں کہ ہماری شادی کے موقع پر وہ بھی ہمیں فلاں چیز (جو ہم نے اس کو دی تھی) دیں گے تو یہ بجز قرض کے ہے اور اس کا بدلہ دینا ضروری ہوگا۔ پھر اگر مثلی چیز ہو، جیسے سونا، چاندی اور یہ وہ چیز تو اس کی مثل بدلے میں دی جائے اور اگر قیمتی چیز (جس کی مثل نہ ملتی ہو) ہو، جیسے دھبہ بکرا وغیرہ تو اس کی قیمت دی جائے، تاہم اگر غرض میں لوگ ان چیزوں کو دے کر بدلے کا انتظار نہیں کرتے تو یہ احسان اور ہبہ شمار ہوگا۔

والدلیل علی ذلك:

وفي الفتاویٰ الخیر یہ مسئلہ فیما یرسلہ الشخص الی غیرہ فی الأعراس و محوہاء ہاں یکون حکمہ حکم القرص، فہر مہ الوفاء بہ، أم لا؟ أحابہ ان کان المعروف بأنہم یدعونہ علی وجہ البدل یلزم الوفاء بہ مثلیاً غشتہ، وإن کان قیمیاً بقیصہ، وإن کان المعروف خلاف ذلك، بأن کانو یدعونہ علی وجہ الہبہ، ولا یستلزم فی ذلك إلی إعطاء البدل، فحکمہ حکم الہبہ فی سائر أحكامہ، ولا رجوع بہ بعد الہلاک والاستہلاک، والأصل فیہ أن المعروف عرفاً، کان مشروط شرط (۱)

ترجمہ فتاویٰ خیر یہ میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی شادی وغیرہ میں کسی کے پاس کوئی چیز بھیج دیتا ہے۔ کیا اس کا حکم قرض کے حکم جیسا ہے کہ اس کی ادائیگی لازم ہو یا ایسا نہیں ہے؟ تو اس کا یہ جواب دیا کہ اگر لوگوں کا عرف ایسا ہو کہ وہ بدل کے طور پر دیتے ہوں تو اگر وہ چیز مثلی ہو تو مثل کے ساتھ اور اگر قیمت دان ہو تو قیمت کے ساتھ اس کی ادائیگی لازمی ہے۔ اور اگر غرض اس کے برخلاف ہو کہ لوگ اس چیز کو ہبہ کے طور پر دیتے ہوں اور اس میں ہبہ کی طرف اعتقاد کیا جاتا ہو تو وہ تمام احکام میں ہبہ کا حکم رکھتا ہے یعنی ہبہ دے کر ہلاک یا استھلاک کی صورت میں رجوع کا حق نہ ہوگا اور اس میں اصل مضابطہ یہ ہے کہ جو غرض میں معروف ہو وہ شرط کے ساتھ شرط کی طرح ہے۔

شادی کے موقع پر مرغ ذبح کرنا

سوال نمبر (85):

بعض لوگ شادی کے موقع پر جب ذوالہن کو گاری میں بٹھا کر ذوالہن کے گھراتے ہیں تو ذوالہن کو کھربانچا

(۱) رد المحتار علی الدر المختار کتاب الہبہ تحت ذوالہن (و کذا رد المحتار) ۱/۸۰

وقت دہا کے گھرو لے گاڑی کے سامنے مرغ ذبح کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں ایسے مرغ کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب و بآئله التوفیق:

واضح رہے کہ ذہن کی رخصتی کے وقت گاڑی کے سامنے مرغ ذبح کرنا ایک علقائی رسم ہے۔ اگر مرغ کے ذبح کرنے میں ثواب کی نیت نہ ہو اور نہ غلط عقائد پر مبنی ہو، بلکہ محض خوشی کی خاطر مرغ ذبح کیا جائے اور دین کے لیے صدقہ کے طور پر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اور ایسے ذبیحہ کا کھانا درست ہے، تاہم اگر مذکورہ رسم ثواب سمجھ کر یا کسی غلط عقیدہ کی بنیاد پر ہو تو ناجائز ہے۔

واللہ اعلم بالصواب:

قلت النہو فی المکاح وہاں کان لغو، لکہ بعض علماء بحلاف الرسوم فی الموت، (۱) ترجمہ: حضرت، نور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ "شادی کے موقع پر اگرچہ لہو و لعب فضول ہے، لیکن اس میں چشم پوشی کی جاسکتی ہے، نہ کہ غم کے رسومات ہیں۔"

شادی کے موقع پر شادی کا رڈ بنانا

سوال نمبر (86)

آج کل لوگ شادی کے موقع پر دعوت کے لیے شادی کا رڈ استعمال کرتے ہیں جسے رہنی دعوت دینے کا غم تبدیل سمجھا جاتا ہے۔ شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب و بآئله التوفیق:

اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی خوشی اور غم ہر حال میں شریعت کی طرف سے کچھ اصول اور حدود مقرر ہیں۔ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے غم یا خوشی کا اظہار جائز ہے، تاہم اگر ایک مباح عمل ان حدود سے ہٹ کر حرام کے ارتکاب کا ذریعہ بن رہا ہو تو اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ شادی کے موقع پر شریعت نکاح کے اعلان کا حکم دیتی ہے، اگر شادی کا رڈ اس مقصد کے حصول کے لیے ہو تو ہر جگہ چننے کی بجائے یہ دعوت کا آسان طریقہ ہے اس لیے جائز ہے، لیکن اس سے ہٹ کر محض فخر و صہابت پیش نظر ہوں تو پھر اس سے اجتناب ضروری ہوگا۔

واللہ علی ذلک:

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: أعضوا هذا الكاح، واحضوه لي المساجد، واحضروا

عليه بالتقوى. (۱)

ترجمہ: حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ تم نکاح کا اعلان کیا کرو اور نکاح مساجد میں کیا کرو اور نکاح کے وقت دف بھایا کرو۔

وفيه تعريض بأن كلام الرباء، والس، و لادی علی الاطلاق من صفات الكفار، ولا بد

للمؤمنين أن يحضروا (۲)

ترجمہ: آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ریاکاری و احسان جنگ نامہ اور صدقہ کے بعد اپنا دینی کاموں کی صفات ہیں، ایمان والوں کے لیے ان سے اجتناب ضروری ہے۔

دُہن کی رخصتی کے وقت اذان دینا

سوال نمبر (87)

بعض عداوتوں میں دُہن کی رخصتی کے وقت اذان دی جاتی ہے اور دپے کے چاروں طرف گندم باندھ دیئے جاتے ہیں۔ کیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے؟

بسمو اجروا

الجواب وبالله التوفيق:

اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمام مروجہ رسومات جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اگر ان کو ثواب سمجھ کر کیا جائے تو بدعت کے زمرے میں آکر ان پر عمل کرنا ناجائز رہے گا، لیکن اگر محض رسم کے درجے میں رکھ کر عمل کیا جائے اور شریعت کے اصولوں کی مخالفت نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ غم کے موقع پر جو رسوم ادا کیے جاتے ہیں عموماً لوگ ان کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے ایسے رسوم بدعت شمار ہو کر ناجائز رہیں گے اور خوشی کے موقع پر جو رسوم باعث

(۱) جامع الترمذی، کتاب النکاح، باب فی اعلان النکاح، ۲۰۷/۱

(۲) تفسیر روح المعانی، تحت قوله تعالیٰ (کالادی یعقماله رناء الناس)، ۳۵۳

ثواب سمجھ کر نہیں کیے جاتے ان پر عدم جر زکا فتویٰ دینا مشکل ہے۔

صورت مسئلہ میں شادی کے موقع پر بڑی کے درپے سے گندم کے دانے باندھنا رخصتی کے وقت لاان دینا اگر اس بیت سے ہو کہ گندم باندھنے سے رزق میں برکت و زیادتی آئے گی اور آذان دینے سے ثواب حاصل ہوگا۔ یہ چونکہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کے مترادف ہے اس لیے بدعت کے زمرے میں شمار ہوگا لہذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔

والدلیل علی ذلك:

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو

رد (۱)

ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے ہمارے اس دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات بتائی تو وہ رد ہے۔

کسی خوشی کے موقع پر ہار پہننا اور پہنانا

سوال نمبر (88):

آج کل شادی بیاہ میں رشتہ دار دواہ کو ہار پہناتے ہیں۔ اسی طرح تراویح میں ختم القرآن کے موقع پر حافظ قرآن کے گلے میں ہار لاتے ہیں۔ شریعت اس کے متعلق کیا حکم فرماتی ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المواب وباللہ التوفیق:

شادی بیاہ یا اس طرح دوسری خوشی مثلاً ختم القرآن وغیرہ کے موقع پر خوشی کا ظہار کرتے ہوئے رشتہ داروں کا دواہ یا حافظ قرآن کو ہار پہنانا شرعاً ممنوع نہیں۔ ورنہ ہی اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں تاہم اس میں اسراف اور فضول خرچی کے ارتکاب سے بچنا نہایت ضروری ہے، بہتر ہوگا کہ ہار کی بجائے اس کی قیمت دواہ یا حافظ کو نقد دی جائے۔

والدلیل علی ذلك:

فی شرح المسنة، يستحب للمرأة إذا أحدث به نعمة أن يحدث له شكراً، الویسة، والعقیقة، والدعوة

عسی الختان، وعد الفدوم من العیبه کبها سس، مستحیة شکر اللہ تعالیٰ علی ما احدث من النعمة (۱)
ترجمہ: شرح: لہذا میں ہے کہ آدمی کے لیے مستحب ہے کہ جب کوئی نئی نعمت ملے تو یہ بھی یا شکر ادا کرے۔ دوسرے،
عقیدہ وختہ کے وقت اور سفر سے وطن واپسی پر دعوت کرنا سنت ہے۔ اور مستحب ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نعمتوں
پر شکر ادا کرے۔

شادی کے موقع پر کھجور تقسیم کرنا

سوال نمبر (89):

۱۶۷ ہمارے علاقہ میں یہ رسم ہے کہ شادی یا وہ کے موقع پر کھجور بچھتے ہیں اور ریل میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ
حضور ﷺ سے کھجور بچھانے کی روایت ثابت ہے۔ مسئلہ کی شرعی حیثیت واضح فرمائیں۔

بیٹا خواجہ جرمہ

الجواب و بالله التوفیق:

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہر میدان میں مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے عبادات ہوں یا معاملات، خوشی
کے مواقع ہوں یا غم کے مواقع ہر میدان میں اسلام مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، ہر عمل کے لیے اصول اور ضابطے ہیں جن
کی پابندی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جہاں تک شادی کے موقع پر کھجور ڈالنے کی روایت ہے تو منقول ہے کہ آپ ﷺ
ایک نکاح میں حاضر ہوئے، تو ن کے سامنے کھجور سے بھری ٹوکری لائی گئی۔ آپ ﷺ نے کھجور کو نکھیر دیا، ہم نے اپنے ہاتھ
بند کر دیے تو حضور ﷺ نے لینے کا حکم فرمایا۔ اس سے یہ بات ثابت ہے کہ کھجور ڈالنے کی روایت درست ہے۔

والذیل علی دلائل:

أن السبي مباح حصراً في ملاك (أي نكاح) فأنى بطلب عليها جوار و نور و نمر، فشرع فقبصا
أيداً، فقال ما بالكم لا تأخذون؟ فقالوا لئن لم نأخذ من السبي فعدنا ما يهينكم عن نهبي العساكر،
خلفوا، على اسم الله. (۲)

(۱) محمد ادریس النکدھلوی، المعین الصبیح، کتاب النکاح، باب الریاء الفصل الاول ۱۷/۱

(۲) إعلاء النس، کتاب النکاح، باب جوار النویحة الی تمام ۱۷/۱۱

ترجمہ: حضور ﷺ ایک شادی میں شریک ہوئے تو آپ ﷺ کے سامنے اخروٹ، بادام اور کھجور سے بھری طشتی لائی گئی اور اسے بکھیر دیا گیا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ: ”جسہیں کیا ہو گیا؟ تم کھجور کیوں پس پتے ہو؟“ صحابہ نے عرض کیا: ”آپ ﷺ نے ہمیں لوٹ سے منع کیا ہے۔ رسول ﷺ نے فرمایا کہ: ”تم کو لشکر کی جمع کی ہوئی چیز (غنیمت) کے لوٹے سے منع نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہو۔“

بدعت اور رواج میں فرق

سوال نمبر (90).

بدعت اور رواج کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایسے رواج پر سکوت اختیار کیا جاسکتا ہے جو شریعت کے منافی نہ ہو؟

سوال مؤخر و

الجواب و ما لہ التوفیق:

اسلام یک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق اس میں احکامات موجود ہیں۔ پھر بھی کوئی شخص اپنی طرف سے دین میں کوئی نیا کام ایجا کرے اور اس پر عمل کرے کو ثواب سمجھ تو یہ دین میں زیادتی کی وجہ سے بدعت شمار ہو کر شرعاً مردود ہے، اگر یہ دنیاوی معاملہ ہو، اور علاقے کے عوام اس پر بغیر کسی ثواب کی نیت کیے عمل پیرا ہوں، ایہ رواج کہلاتا ہے۔ رواج چونکہ عرف کا دوسرا نام ہے، لہذا جب تک یہ شریعت کے منافی نہ ہو، اس پر سکوت اختیار کرنا چاہیے اور جہاں کہیں رواج نصوص شریعہ سے متصادم ہو تو اس کو احسن طریقے سے تبدیل کرنا چاہیے۔

والذیل علی ذلک:

ما احدث عسی خلاف الحق المطلق عن رسول اللہ ﷺ من عزم او عمل، او حدل بنوع شبهة، واستحسان، وجعل دیناً قویماً، وصراطاً مستقیماً (۱)

ترجمہ: بدعت وہ امر ہے جس کو ایک قسم کے شبہ اور استحسان کی وجہ سے اس حق کے برخلاف ایجا کیا جائے جو کہ حضور ﷺ سے ماخوذ ہے۔ خود وہ قسم علم ہو یا عمل یا حد یا عزم اور صراط مستقیم قرار دے دیا جاوے۔

باب ما يتعلق بالقرآن والحديث والسنة

(قرآن وحدیث اور سنت سے متعلقہ مباحث کا بیان)

انسان اور انسانی ماحول تغیر پذیر بھی ہے اور ترقی پذیر بھی۔ دراصل معاشرتی و تمدنی حالات کا تغیر ہوتے رہنا انسان کی ترقی اور اشرف المخلوقات ہونے کی ایک دلیل ہے، لہذا انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور انسان کی ہر حالت میں رہبری کرنے کے لیے ہدایت کا دو حصوں یا دو درجوں میں منقسم ہونا لازمی تھا۔

ایک ہدایت کا وہ حصہ جو جمیع اصول اور تمام لازمی احکام و اعمال پر مشتمل، انسانی تصرف سے باہر اور اپنے الفاظ میں محفوظ و منضبط ہو، جو بنی نوع انسان کی ہدایت کا دائمی نصاب ہونے کے ساتھ آئندہ کے لیے ہر دور میں ہر طرح کے پیش آنے والے حالات میں رہبری و رہنمائی کرنے والا ہو۔

دوسرا وہ حصہ جو ماحول کی تمام تبدیلیوں اور تمام متغیر و متبدل حالات میں طریق عمل اختیار کرنے کے لیے صحیح رہنمائی دیکھنے کا سامان ہو جو اصول و کلیات کو ہر وقت اور ہر جگہ منطبق کرنے کا عملی نمونہ ہو، جو قرآنی آئین و دستور کے لیے ایک ہدایت کا رہنما اور با اثر انتظامیہ فراہم کر کے چار دائرہ عالم اپنی ہمہ گیریت کا دوا بنوا سکے۔

ہدایت کا پہلا حصہ (جو کہ ہدایت کی حقیقت اصدیہ ہے) قرآن مجید یا وحی مکتوبہ ہے، جب کہ دوسرا حصہ (جو کہ عملی تطبیق کی شکل ہے) وحی خفی، وحی غیر مکتوبہ یا سنت رسول ﷺ ہے۔ انسانی ہدایت اور فلاح کے لیے ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا انتہائی ضروری ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو خاتم النبیین ﷺ کی زبان مبارک سے ان الفاظ میں نکلے گی کہ

”ترکت فیکم امریں لن تصو، ماتمسکم بہما، کتاب اللہ و سہ رسولہ“ (۱)

”میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں

ہو گے۔ ایک چیز بندھن کی کتاب اور دوسری چیز اس کے رسول کی سنت ہے۔“

کتاب اللہ سے متعلق چند اصطلاحات کی تشریح:

آیات محکمات:

قرآن کریم میں دو قسم کی آیات پائی جاتی ہیں ایک وہ جن کی مراد معلوم و متعین ہو، خواہ اس لیے کہ:

☆ لغت و ترکیب وغیرہ کے لحاظ سے الفاظ میں کوئی ابہام و اجمال نہیں۔

☆ یا اس لیے کہ عبارت میں کسی دوسرے معنی کا احتمال ہی نہیں۔

☆ یا اس لیے کہ جو معنی مرد سمجھا گیا وہ قواعد مسلمہ کے عین مطابق ہے۔

☆... اور یا اس لیے کہ عبارت والفاظ میں اگرچہ لغت کے اعتبار سے کئی معانی کا احتمال ہو سکتا تھا، لیکن شارح کی تصریح مستقیمہ یا اجماع امت یا مذہب کے عام اصول مسلمہ سے یہ بات قطعاً متعین ہو چکی کہ محکم کی مراد کوئی اور معنی نہیں، بلکہ یہ ہے اسی آیات کو محکمات کہتے ہیں اور فی الحقیقت کتاب کی ساری تعلیقات کی جز اور اصل اصول یہ ہی آیات ہوتی ہیں۔

آیات متشابہات:

جن کی مراد معلوم و متعین کرنے میں کچھ اشتباہ والقباس واقع ہو جائے۔

آیات متشابہات سے متعلق قرآنی حکم:

صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس دوسری قسم کی آیات کو پہلی قسم کی طرف راجع کر کے دیکھا جائے، جو معانی اس کے خلاف پڑیں، ان کی قطعاً نفی کی جائے اور محکم کی مراد وہ سمجھی جائے جو آیات محکمات کے مخالف نہ ہو۔ اگر باوجود اجتہاد وسیع بلیغ کے محکم کی مراد کی پوری پوری تعیین نہ کر سکیں تو دعویٰ ہمہ دینی کر کے حد سے گزرنا درست اقدام نہیں۔ جہاں قلب علم اور قصور استعداد کی وجہ سے بہت سی حقائق پر ہم دسترس نہیں پاسکتے، اس کو بھی اسی فہرست میں شامل کر لیں اور ایسی تاویلات اور تفسیریں جو مذہب کے مسلمہ اصول اور آیات محکمات کے خلاف ہوں۔ بعض قاصد القلب چاہتے ہیں کہ مغالطہ دے کر ان سطحی معنوں سے لوگوں کو گمراہی میں پھنسا دیں، لیکن رتخین فی العلم محکمات و متشابہات سب کو حق جانتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیات ایک ہی سرچشمہ سے آئی ہیں، جن میں تناقض و تباہیت کا امکان نہیں۔ (۱)

آیات متشابہات کی حکمت:

در اصل اس قسم کی کارروائی میں بندوں کی جانچ مقصود ہے کہ کون اپنے دل کی بیماری یا سختی کی وجہ سے شکوک و شبہات سے دلدل میں پھنس کر رہتا ہے ورنہ کون سمجھدار آدمی اپنے علم و تحقیق کی قوت سے ایمان و اخبات کے بلند مقام پر پہنچ کر دم لیتا ہے۔ صحیح تو یہ ہے کہ آدمی نیک نیتی اور ایماندار سے سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ کر اس کو سیدھی راہ

پر قائم فرمادیتے ہیں۔ رہے منکرین و مشککین تو ان کو قیامت تک اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ (۱)

قرآن کریم کے بعض احکامات کو اورائے عقل سمجھنے کے بنیادی اسباب:

قرآن کریم کی جو تفسیر قطعی طور پر آنحضرت ﷺ یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع و اتفاق سے ثابت ہو، وہ آج تک کسی عقل یا قیاس مشابہ سے کے خلاف ثابت نہیں ہوئی۔ چودہ سو سال کے عرصے میں عملی تحقیقات و انکشافات میں جتنے بھی انقلابات آئے، ان میں سے کوئی بھی قرآن کریم کی قطعی الثبوت تفسیر سے متصادم نظر نہیں آیا۔ بنیادی طور پر اس معاملے میں دو طرح کی غلطی ہوتی رہتی ہے۔

(۱)۔ زمانے کے مروجہ نظریات اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ”خلاف عقل“ ہونے کا فیصلہ کرنا، حالانکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر حیرت انگیز چیز خلاف عقل نہیں ہوتی اور نہ ہر اس چیز کو ناممکن کہا جاسکتا ہے جس کے اسباب سمجھ میں نہ آتے ہوں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔

(۲)۔ قرآن کریم کی ہر تفسیر کو قطعی سمجھنا، حالانکہ قطعی تفسیر صرف وہی ہوتی ہے جو قرآن کریم کے سیاق و سباق سے، آنحضرت ﷺ کی قطعی تفسیر سے، کسی صحابی کے قول سے یا امت مسلمہ کے اجماع سے ثابت ہو، لہذا ایسے موقع پر دیکھنا چاہئے کہ دلیل قطعی یا مشابہ سے کے خلاف تفسیر کس درجے کی ہے، محض عام شہرت کی بناء پر کسی تفسیر کو قطعی سمجھنا بالکل ناپسندیدہ ہے۔ (۲)

سنت رسول (ﷺ):

تعارف اور مقام و مرجعہ:

فقہ اسلامی کا دوسرا بنیادی ماخذ سنت رسول اللہ (ﷺ) ہے۔ یہ دراصل بزبان پیغمبر ﷺ قرآن کی تشریح و توضیح ہے۔ جس طرح خداوند کریم کا فرمان ہے:

﴿وَأَمَّا آتَاكُمُ الْيَتِيمَ الَّذِي تُكْرِئُكُمُ اسْمًا مِثْلَ ابْنِكُمْ﴾ (۳)

(۱) تفسیر عثمانی، المجلد ۵۲

(۲) محمد تقی عثمانی، علوم القرآن، باب دوم، تفسیر کے ناقابل اعتبار مآخذ، تفسیر میں گمراہی کے اسباب،

اور (اے پیغمبر) ہم نے تم پر بھی یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کرو جو ان کے لیے تاری مٹی ہیں۔

لہذا قرآن پاک کے بعد مقام و مرتبہ سنت ہی کا ہے۔

سنت کی لغوی اور اصطلاحی تحقیق:

السنة في اللغة: الطريقة، مرسية كذا أو عبر مرسية والعادة (۱)

سنت لغت میں طریقے اور عادت کو کہتے ہیں، چاہے اچھی ہو یا بری۔

سنت کا عام اطلاق:

عام اسلامی معاشرے میں سنت کا اطلاق شریعت یا تجھے اور سیدھے راستے پر ہوتا ہے، لہذا سنت اللہ سے مرد اللہ کے احکام یعنی او مردنواہی ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے اہل سنہ کا عام فہم سنی ”سیدھے اور اچھے راستے (شریعت) پر چلنے والا“ ہوگا۔ (۲)

اس معنی کی طرف حدیث شریف میں بھی اشارہ ہے

”تركب فيكم امري لئلا تصلوا ما يحسبكم بهما كتاب الله وسنتي“ (۳)

”میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے، ہرگز گمراہ نہ ہو گے، اللہ کی

کتاب اور میری سنت۔“

سنت کی اصطلاحی تعریف:

فقہ حدیث اور اصول فقہ کی اصطلاح میں سنت ان باتوں کو کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ خواہ وہ آپ کے قول ہوں یا فعل یا آپ کی تقریرات ہوں، البتہ محدثین چونکہ آپ کی ہر ادا کو محفوظ رکھتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں آپ کی مبارک سیرت اور فنی زندگی بھی سنت ہے۔ محدثین اس کو زیادہ تر حدیث کہتے ہیں۔ (۴)

(۱) التعريفات للحر جانی، مادة سنت: ص ۸۸، دار المنار

(۲) الأفریقی، محمد بن مسعود، لسان العرب، مادة سن ۳۹۹/۶، دار احیاء التراث العربی

(۳) موطا امام مالک، کتاب الجامع، النہی عن انقور بالقدیر ص ۷۷

(۴) مناع العطار، تاریخ التشریح، للإسلامی ص ۷۸، مؤسسة الرسالة

فقہائے کرام کی اصطلاح اس سے ذرا الگ ہے جو عملی زندگی اور معاشری ضروریات سے کچھ زیادہ ہم آہنگ ہے۔ علامہ ابوالحسن شاطبی، لکھی سنت کے مختلف معانی بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

نیز سنت کا لفظ بدعت کے مقابلہ میں بھی بولا جاتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے ”نلاں سنت پر عامل ہے“ جب وہ نبی اکرم ﷺ کے عمل کے مطابق عمل کرے، چاہے وہ کام قرآن کریم میں صراحتاً منصوص ہو یا نہ ہو، اور کہا جاتا ہے ”فداں بدعت پر ہے“ جب وہ اس کے خلاف عمل کرے۔ نیز سنت کا لفظ اس پر بھی بولا جاتا ہے جس کو حضرات صحابہ کرام نے کیا ہو، عام ازیں کہ وہ کام کتاب و سنت میں صراحتاً منصوص ہو یا نہ ہو، کیونکہ وہ کام ایسی سنت نبوی کے اتباع کی وجہ سے ہوگا جو ان کے نزدیک ثابت ہے اور ہم تک وہ منقول ہو کر پہنچ نہ سکی یا متفق علیہ۔ جتنا کہ بناء پر ہوگا۔ (۱)

سنت کی قسمیں:

محدثین کرام کے ہاں مختلف عبارات سے سنت کی بیسیوں اقسام ہیں، مثلاً متواتر، مشہور، خبر واحد، سنت توی، فطری اور تقریری وغیرہ، البتہ فقہائے کرام کے ہاں اس کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) سنن الہدی جن کو سنن روضہ اور سنن مؤکدہ بھی کہتے ہیں۔ (۲) سنن زوائد

سنن ہدی یا سنن مؤکدہ:

جن اعمال و افعال پر رسول اللہ ﷺ نے بطور عبارت مواعظت فرمائی ہو ان کو سنن ہدی کہتے ہیں۔ یہ وہ سنن ہیں جس کا ادا کرنا دین اسلام کی تکمیل اور اقامت دین کا ذریعہ ہے۔ ان کو ترک کرنا مکراہ، اور قاطبی ملامت ہے۔ ان میں سے بعض کو عملاً واجب قرار دیا ہے، لہذا اگر ان کو اجتماعی طور پر ترک کیا گیا تو ان کے بارے میں سختی سے باز پرس کی اجازت ہے، مثلاً نماز، جمعہ، آذان و اقامت، سنن رواتب (مؤکدات) مضمضہ و استنشاق وغیرہ۔

سنن زوائد یا غیر مؤکدہ:

جن اعمال و افعال کو آپ ﷺ بطور بدعت بشری انجام فرماتے تھے، وہ بلاشبہ امت کے لیے مشعل ہدایت اور تقرب الٰہی کا ذریعہ ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کو ادا نہ کرے تو اسے از روئے شریعت ملامت نہ کیا جائے گا، جیسے:

(۱) الشاطبی، ابوالحسن، الموافقات، کتاب المعاصد، النوع الأول فی بیان قصد الشارع فی وضع الشریعة و فیہ

آپ ﷺ کا انداز قیام و قعود، لباس، عادات، کھانا و شرب وغیرہ۔ اگر کوئی اس کو دل و جان سے سنت تسلیم کرتے ہوئے کسی طبعی مجبوری کی وجہ سے نہ بنائے تو اسے عقاب و عقاب نہیں کیا جائے گا۔ ان کو مشن غیر مؤکدہ بھی کہتے ہیں۔ (۱)

شریعت اسلامی میں حدیث کا مقام و مرتبہ

خالق کون و مکان، مالک ارض و سماء نے بنی نوع انسان کے رشد و ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر ﷺ پر ایک جامع اور مقدس کتاب نازل فرمائی جس میں پورے کے پورے دین کو اصولی اور اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسلام نے انسانی زندگی کے جس پہلو کو اپنے دائرہ بحث میں لیا ہے، قرآن کریم نے ان میں سے کوئی ایسی چیز فرو گذاشت نہیں کی جس کی اصل روح قرآن کریم کے معجزانہ اسلوب میں بیان نہ کی گئی۔ قرآن کریم میں اگرچہ بعض مسائل کے ضروری جزئیات بھی بیان کیے گئے ہیں مگر زیادہ تر مسائل میں قرآن نے صرف کلیات اور بڑے بڑے اصول بیان کیے ہیں۔

قرآن حکیم کے بلیغ اسلوب کو سمجھنے کے لیے در اس کے اسرار و رموز سے واقف ہونے کے لیے لغت کی کتابوں کا سہارا اور محاورات عرب کی جانکاری ہی کافی نہ تھی، بلکہ یک کامل معجم کی ضرورت تھی جو قرآنی کلیات و اصول کے تحت داخل ہونے والی تمام فروعات و جزئیات کو اپنے اقوال و افعال سے واضح کر دے، اس کے جملات کی تفصیل اور اصطلاحات کی تشریح کرے اور اس کے معجزانہ حقائق و معارف، مخفی رموز و سرار سے امت کو روشناس کرائے، ورنہ امت کے لیے ایسے اصول و قواعد بھی بیان کرے جن کی روشنی میں نت نئے مسائل کا حل تلاش کیا جاسکے۔ چنانچہ اسی مقصد عظیم کے لیے رب کائنات نے نبی آخر الزمان کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے قرآن کریم کو واضح کر کے، امت کے سامنے دستور ہدایت کے طور پر پیش کیا۔ حضور ﷺ کی سنت کو ماننے بغیر نہ قرآن کریم کو سمجھا جاسکتا ہے، نہ ہی اس کے بغیر دین اسلام ایک کامل و مکمل دین کے طور پر جانا جاسکتا ہے۔ قرآن پاک کے بعد سنت رسول ایک جہت شرعیہ و دین کا اہم ستون ہے۔

سنت رسول ﷺ کا حجت ہونا ضروریات دین میں سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی مبارک سنتیں ہی تو آخری شریعت و توضیح ہیں۔ ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ﴾ (۲)

(۱) رد المحتار علی الدر المختار، کتاب المسوۃ، آداب المسوۃ ۲، ۱۲۵، کتاب التعلیقات و تخریجات، مادة سنت ص ۸۸

اور یہ اپنی طواغیت سے کچھ نہیں دلتے، یہ تو خالص وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔
قرآن کریم میں موجود ان جیسے بیسویں دہائی کے ہاں جو دلائل دیکھ کر اسلام کی اس عظیم اور مضبوط عمارت
میں رہنے والے کی کوشش کرتے ہوئے عیسوی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی مدعوم مساعی کی توشیح گوئی آپ ﷺ
نے خود ہی فرمائی ہے۔

لَا أَلْبِسُ أَحَدَكُمْ مَشْكَا عِسى أُرِيكُمْ بَاتِيَهُ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرٍ بِهِ أَوْ نَهْيٌ عَنْهُ، فَيَقُولُ لَا
أَدْرِي مَا رَجَدَ بَيْنِي وَبَيْنَ كِتَابِ اللَّهِ اتَّبِعُوا، (۱)

میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ مزین و مرصع تحف شای پر قلم لگائے بیٹھا ہو اور
(پھر) اس کے پاس آئے وہ بات جس کا میں نے حکم دیا، جس سے میں نے منع کیا، پس وہ کہے کہ
میں اس کو نہیں جانتا، جن باتوں کو ہم اللہ کی کتاب میں پائیں گے صرف اسی کا اتباع کریں گے۔
علامہ شاطبیؒ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے۔

إِنْ الْاِقْتِصَارُ عَنِ الْكِتَابِ رَأْيٌ قَوْمٍ لَا خِلَافَ لَهُمْ، خَارِجٌ عَنِ السَّبِيلِ (۲)
"صرف کتاب اللہ پر اقتصر کرنا (حدیث کو نہ ماننا) ایک ایسی قوم کی بات ہے جن کا شریعت میں
کوئی حصہ نہیں اور وہ لوگ اہل سنت کی جماعت و حق سے باہر ہیں۔"

جب کہ صاحب مجمع لا یہرنے بھی اس کے کفر پر تصریح کی ہے۔ (۳)

احادیث کی تشریح سے متعلق عوام کی کمزوری اور خطبا کا عدم احتیاط:

احادیث سے استنباط اور تطبیق و ترجیح کا کام فقہائے کرام اور قوی ال استعداد علما کی ذمہ داری ہے۔ ایمان اور
عمل کے اعتبار سے ایک عام آدمی کے لیے سب سے زیادہ کافی ہے کہ وہ اکابر علما کے استنباط و استدلال پر من و عن
عمل کر کے اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر کرے۔ ان کی بات کا یہی راستہ ہے اور وہ شرعاً اسی کے مکلف ہیں، لہذا ایک عام
آدمی اگر شرعی اصطلاحات اور احادیث کی موٹھا کانیوں میں پڑنے کی کوشش کرے گا تو ممکن ہے کہ اپنی ذہنی کج روی کی
جہالت و جاہلیت کی بجائے گمراہی میں پڑ جائے۔ امام بخاریؒ نے عوام الناس کی اس ذہنی سطح اور کم استعداد پر کتاب العلم

(۱) سنن ابن ماجہ، باب تعظیم حدیث رسول اللہ ﷺ، ص ۳۸۷ مکتبۃ المعین

(۲) الفرائد الباطنی، ۱/۲۰، ۱۶۲، تاریخ التشریح الاسلامی، ص ۸۸

(۳) مجمع الانہر فی منہجی لأئمر، باب الصریح، ان لم یضبط فکفر، ج ۱، الطالی من الایام، ۱، ۶۹۶

میں مستقل باب "من بعض قوماً دون قوم كراهية ان لا يلمحوا" ذمہ ہے۔ اس کے تحت انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے:

عن علي قال حدثنا الناس بما يعرفون انحبون ان يكتاب الله ورسوله
لوگوں سے ان کے فہم کے بظہر ہاتھیں کر دو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب
کریں؟ (۱)

لہذا علماء و خطباء کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہر مطلب دیا جس کو عوام کے سامنے بیان کرنے کی بجائے
ان کو فرائض و سنن پر عمل پیر ہجائیں اور قرآن و حدیث کے پیچیدہ مسائل سے ان کو دور رکھیں۔
وضع حدیث:

چونکہ مذکورہ باب میں بعض سوالات کا تعلق موضوعی احادیث سے ہے، اس لیے ذیل میں وضع حدیث سے
متعلق چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔

وضع حدیث کا مطلب:

وضع لغت میں الصاق، کمی اور اسقاط کو کہتے ہیں جب کہ اصطلاح محدثین میں "اپنی طرف سے کوئی بات گزر
کر اس کی نسبت حضور ﷺ کی طرف کرے گا ام ہے۔" (۲)

وضع حدیث کی ابتدا اور اس کے مذموم مقاصد:

عرب کے دس لاکھ مربع میل پر پھیلتے ہوئے اسلامی دنیا کی زندگی میں سلام کو جو اقتدار حاصل ہوا تھا اور آپ ﷺ کے
بعد چندی سالوں میں روئے زمین کی سب سے بڑی سیاسی طاقت کا جو قالب اسلام نے اختیار کیا تھا، وہ کسی طرح بھی
اس وقت کے یہودیوں (جن کا سرغنہ عبداللہ بن سہ منافق تھا) اور دوسرے منافقوں کو اس نہیں آیا، چنانچہ اپنی مادی
و افرادی قوت کے فقدان کو دیکھ کر ان و بالوں نے اسلام کا لہادہ اوزھ کر اسلام کو جو نقصان پہنچایا وہ شہادت عثمانؓ پر
بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ آج تک اس کے اثرات اسلامی تہذیب و ثقافت پر نمایاں ہیں۔ ان لوگوں کا بنیادی مقصد ہری
دین کو نسخ کرنا تھا کیوں کہ وہ یہ حقیقت جان چکے تھے کہ دین اسلام کو نسخ و قرآن کریم کو عملاً معطل کرنے کا ٹکرا، اگر کوئی

(۱) الصحیح البخاری، کتاب العلم، باب من بعض قوماً دون قوم كراهية ان لا يلمحوا ۲/۱۱۱ قدیمی کتب خانہ

(۲) تدریب الراوی، الشرح الحادی والعشرون الموضح وعرف معرفة الوضوح ۲۳۱

ہو سکتا ہے تو یہی ہے کہ حدیث کا رابطہ قرآن سے منقطع کر دیا جائے۔ موجودہ دور میں مستشرقین اور منکرین حدیث کی دوسری کاریاں اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔

وضع حدیث کے انسداد کے لیے محدثین کرام کی کوششیں:

بہم نند، خیر القروں ہی سے اس بھی سرمایے کی حفاظت کا بڑا عظیم محدثین کرام نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے اور ذخیرۂ حدیث کی اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت کر کے اس کو صحیح مسلم بعد کی نسلوں تک پہنچایا۔ حدیث کے ضعف و سقم کو چھپنے کے لیے ان اکابر نے ایسے پیانے وضع کئے جن سے خود بخود اس رجل و فریب کے راستے بند ہو گئے۔

وضع حدیث جاننے کے ذرائع:

ان پیکانوں میں سے ایک بڑا پیکانہ حدیث کی نقد و جرح ہے جس کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اپنائے گئے۔
 جن سے حدیث کے متعلق یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے
 (۱) خود وضع کا قرار اکثر اضعیفین بڑے فخر سے اس کو عبادت اور ثواب سمجھ کر اس کا اقرار کرتے۔
 (۲) بمنزل اقرار مثلاً سند کے اندر استاد و شاگرد کے زمانے، علاقے اور نسبت میں تضاد ہو۔
 (۳) راوی کے اندر وضع کا قرینہ ہو، مثلاً وہ رافضی یا سبائی یا کسی دیگر گروہ فرقتے کا ہو۔
 (۴) مروی کے اندر قرینہ ہو یعنی اس کے الفاظ و معانی اس معیار کے نہ ہوں جو حدیث کے ہونے کا ہیں۔

(۵) عقل و مشاہدہ یا صریح قرآن، سنت متواترہ، تاریخی حقائق اور اصول دین کی مخالفت پر مبنی ہو۔

(۶) ایک ایسے معاملے میں فرد واحد کی روایت، جہاں پوری جماعت ہونی چاہیے تھی۔

(۷) معمولی چیز پر سخت دھمکی یا بڑے بڑے وعدے۔

(۸) علماء مدائن جو زنی فرماتے ہیں کہ حدیث منکر کے سننے سے طبعاً ایک طبیب علم کے روٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں

اور دل میں وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ (۱)

وہ اشیاء جن کے متعلق احادیث میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے:

- ☆ فضائلِ سورت و آیات اور شانِ نزول، عموماً صوفیاء، زہاد اور متکلمین کی تفاسیر میں وضع کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، ان چیزوں میں معتدترین، مخدّث ترین، کثیر ہے۔
- ☆..... مناقب و مدستِ اقوام و اشخاص
- ☆..... قصص الانبیاء اور نبی اسرائیل کے احوال
- ☆ کھانے پینے کی اشیاء کے فضائل اور طبی نفع
- ☆..... جانوروں اور پرندوں وغیرہ کے متعلق
- ☆..... جہازِ پھونک و روح و س کے متعلق
- ☆ مستحبات و نوافل کے ثواب کے متعلق (۱)

وضع حدیث کے بنیادی اسباب:

(۱) تقرب الی اللہ یعنی جاہل صوفیاء اور زہدوں کا لوگوں میں رغبت و رہبت، پیدا کرنے کیلئے من گھڑت باتیں۔ یہ واضعین سب سے بدترین واضعین ہیں، کیوں کہ یہ لوگ اسے دین کی تکمیل اور عبادت سمجھ کر دین کے نامکمل ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ حالانکہ ”البیہ اکملت لکم دینکم“ کے بعد اب کسی کو کیا بجا ہو سکتی ہے کہ اپنی طرف سے لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا رہے۔

(۲) مذہب و مسلک میں تعصب اور اس کی بے جا حمایت

(۳) طعن فی الدین یعنی شرعی امور میں عیب جوئی کرنا اور کمزوری دکھانے کے لیے اپنی طرف سے باتیں گھڑنا (یہ کام زیادہ تر محدثین و زنادقہ اور مستشرقین کا ہے)

(۴) حکام و خلفاء سے تقرب

(۵)..... طلبِ معاش یا طلبِ شہرت

(۶)..... طلبِ وسیل و حجت

(۱) تدریس الراوی، السور الحادی والعشرون المصنوع وطرق معرفة الوضع ۲۳۵/۱، ۲۳۶ عبید اللہ احمدی، علوم

الحادیث، مبحث دوم، بحوالہ المعالجة الناقصة ص: ۶۶۱

(۷)۔۔۔ چہالت اور حد سے زیادہ حسن ظن

(۸) عجائب و غرائب بیان کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا (۱)

وضع حدیث کی مذمت اور اس کا حکم:

حضور کریم ﷺ کا فرمان ہے۔

من کذب علی متعمدا فلیتوا منعدہ من النار.

”جس شخص نے جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔“ (۲)

کسی بھی محدث و غیر محدث کے لیے اس کی روایت قطعاً جائز نہیں۔ جو شخص اس کو جھوٹ جانتے ہوئے بھی روایت کرتا ہے وہ بھی گھڑنے والے کی طرح جھوٹا ہے۔ امام بخاری کے ہاں موضوع حدیث کے راوی کو سختی سے پٹا جائے اور طویل قید میں ڈالا جائے۔ (۳)

جب کہ امام الحرمین کے ہاں یہ جرم اتنا نتیجہ ہے کہ وہ ایسے مجرم کو کافر قرار دیتے ہیں اور عمر بھر اس کی روایت کا اعتبار نہیں کرتے۔ (۴)

(۱) تدریب الراوی، النوع الحادی والعشرون المصنوع وطرق معرفة المصنع ۱- ۲۳۸- ۲۴۵

(۲) مقدمة مسلم، باب تعلیف الکذب علی رسول اللہ ﷺ، ص: ۶

(۳) تدریب الراوی، النوع الحادی والعشرون المصنوع وطرق معرفة المصنع ۱- ۲۴۸

(۴) علوم الحدیث، مبحث دوم، موضوع، حکم، ص: ۱۵۶

مسائل قرآن و حدیث

بغیر وضو کے قرآن و حدیث کی کتابت

سوال نمبر (91):

کیا قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ یا ان کا ترجمہ کمپیوٹر یا ٹائپ کے ذریعے ناپاکی کی حالت میں لکھنا جائز ہے؟

منو اتوجہروا

الجواب وبالله التوفیق:

اگر کسی شخص کو حدیث اصغر یا حدیث اکبر راجح ہو جائے تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس کے لیے قرآنی آیات لکھنے میں کوئی کراہت نہیں، لیکن ہم محمدؐ کے قول کے مطابق مکروہ ہے۔

علامہ ہسکتیؒ نے دونوں اقوال میں تطبیق کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ اگر لکھنے کے دوران کاتب کے ہاتھ قرآنی آیات سے علیحدہ ہوں تو مکروہ نہیں، ورنہ اس کے ساتھ ہاتھ لکھنے کی صورت میں کتابت مکروہ ہوگی۔

لہذا صورت مسطورہ میں ٹائپ یا کمپیوٹر کے ذریعے سے لکھنے یا نقل کرے میں کاتب کے ہاتھ چونکہ کاغذ کے ساتھ نہیں لگتے، اس لیے یہ مکروہ نہیں، تاہم لکھے ہوئے کاغذ کو ہاتھ لگانا اس کے لیے مکروہ رہے گا۔

والدلیل علی ذلك:

ویکمرہ بہ کتابة القرآن عند محمدؐ، وھو قول مجاہد والشعبي وابن المبارک، وبقولھم أحد

العقبہ ابو النبیث، وکدلت العقبہ ابو جعفرؒ اذنی بقولھم، إلا ان یکون أقل من آیت۔ رعن ابی یوسف، انہ

لا بأس بہ إذا حکات الصحیفة علی الأرض؛ لأنہ یس محاسن القرآن، والکتابة، توجد حروف حرفاً. (۱)

ترجمہ۔ اور امام محمدؐ کے نزدیک اس کے لیے (ناپاکی کی حالت میں) قرآن پاک کی کتابت مکروہ ہے اور یہی امام مجاہد، شعبیؒ

اور ابن مبارک کا قول ہے اور فقید ابوالنبیث نے بھی اس کا قول لیا ہے اور اسی طرح فقیہ ابو جعفرؒ نے ان کے قول پر فتویٰ دیا ہے،

البتہ جب یہ کتابت ایک آیت سے کم ہو (تو گنجائش ہے)، اور امام ابو یوسفؒ سے مروی ہے کہ جب صحیفہ یا نسخہ زمین پر پڑا ہوا

ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ قرآن اٹھانے والا نہیں اور قرآن کی کتابت ایک ایک حرف کی الگ الگ ہوتی ہے۔

(۱) الفتاویٰ التاخریخانیۃ، کتاب الطہارۃ، الفصل الثالث فی الفصل، روح احرام هذا الفصل فی المتعرفات، ۱۲۳/۱

غصہ کی حالت میں قرآن کریم کو زمین پر مارنا یا کرانا

سوال نمبر (92):

ایک عورت نے غصے کی حالت میں قرآن کریم کو زمین پر مارا ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ اس سے عورت کے ایمان پر کچھ اثر پڑتا ہے یا نہیں؟

بیسواؤ جبروا

الجواب وبالله التوفیق:

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری مقدس ترین کتاب ہے۔ شحاتہ اللہ میں سے ہونے کی وجہ سے فقہائے کرام نے اس کی تحقیر و ذہین کو موجب کفر قرار دیا ہے۔

مسئلہ صورت میں اگر اس عورت نے غصہ کی حالت میں قرآن مجید کو استخفاف و اہانت کی نیت سے زمین پر مارا ہو تو اس عورت کے لیے تجدید ایمان ضروری ہے اور اگر استخفاف و اہانت کی نیت سے نہیں گرایا ہو تو اس سے اس کا ایمان متاثر نہیں ہوتا، لیکن اپنے اس عمل پر توبہ و استغفار ضرور کرے۔

والذنب علی ذلک:

یُکْفَرُ بِوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الْمَصْحَفِ مُسْتَحْفَافًا وَإِلَّا دَلَّ، وَيُطْهَرُ لِيَأْخُذَ بِرِجْلِهِ الْمَصْحَفَ، وَبِالْأَصْرَةِ

بِكَوْنِ اسْتِحْفَافًا، وَاسْهَامَةً هـ۔ (۱)

ترجمہ: قرآن مجید پر استخفاف کی نیت سے آدمی پاؤں رکھنے سے کافر ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں، یعنی اگر استخفاف کی نیت سے پاؤں نہیں رکھا تو کافر نہیں ہوتا اور مجھے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلا ضرورت اس پر پاؤں رکھنا اس کی استخفاف اور توہین ہی ہے۔

لاؤڈ سپیکر کے ذریعے درس قرآن دینا

سوال نمبر (93):

عام لوگوں کے آرام کے اوقات میں لاءؤڈ سپیکر پر درس قرآن اور بیانات کرنا جائز ہے یا نہیں؟

بیسواؤ جبروا

الجواب وبالله التوفيق:

اسلام ہر کسی کو دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کا درس دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے بلند آواز سے تلاوت قرآن پاک اور ذکر جیسی نصیحت والی عبادات کو ایسے اوقات میں کرنے سے منع فرمایا ہے جن اوقات میں یہ عبادات دوسروں کی ایذا رسانی کا سبب بنتے ہوں۔

قرآن کریم کا درس یا ڈکٹیکر کے ذریعے ایسے اوقات میں دیا جائے جو عام لوگوں کے آرام اور نیند میں خلل ڈالنے اور ان کی ایذا رسانی کا سبب نہ بنتا ہو اور ڈکٹیکر کی آواز اتنی محدود رکھنی چاہیے جس سے صرغ صغیرین کو آواز پہنچے اور باہر لوگوں کے آرام اور نیند میں خلل کا باعث نہ بنے۔

والدلیل علی ذلك:

فالإسراء أفضل حيث خيف الرعب، أو تادی المصلين، أو البكاء، والجهر أفضل حيث خلاصا

ذكر (۱)

ترجمہ۔ پس جہاں رعب کا خوف ہو یا نمازیوں اور سولے والے حضرات کو تکلیف ہو تو خفیہ اور خاموشی سے ذکر کرنا افضل ہے درہم ذکرہ امور کی عدم موجودگی میں جہرا افضل ہے۔

لا ضرر ولا ضرار (۲)

ترجمہ۔ اصول یہ ہے کہ نہ ضرر و تکلیف پہنچے و نہ ضرر پہنچایا جائے۔

مختلف سورتوں کی تلاوت کرنا

سوال نمبر (94).

کسی شخص کا روزانہ پہلے دو تین رکوع تلاوت کرنے کے بعد سورۃ یٰسین سے لے کر ختم قرآن تک ترتیب کے ساتھ مختلف سورتوں کی تلاوت کا طریقہ درست ہے یا نہیں؟

بیشواتر جواب

(۱) رد المحتار علی الدر المختار کتاب المحطرات والاسرار، باب الاسراء وغيرہ، فصل فی البيع ۵۷۰/۹

(۲) شرح المحطہ تسلیم رستم ناز، المسألة الثانیة فی بیان القواعد الفقہیة، رقم المادة ۱۹۰، ص ۲۹

الجواب وبالله التوفيق:

قرآن کریم کی تلاوت کے من حمل آداب میں سے مصحف عثمانی کی ترتیب کا اعلیٰ ذکر بھی ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ درمیان میں کسی ایک سورت کو چھوڑ کر اگلی سورت پڑھیں جائے۔ مختلف روایات سے تلاوت کا یہ طریقہ ثابت ہے کہ قرآن کریم ابتدا سے شروع کر کے اخیر تک پڑھا جائے۔ البتہ اکثر روایات سے بعض سورتوں کا مختلف اوقات میں پڑھنے کا جواز اور اسباب معلوم ہوتا ہے، اگرچہ وہ مصحف عثمانی کی ترتیب سے نہ ہو۔

لہذا سورت مذکورہ میں بھی روز نہ دو، تیس رکوع پڑھنے کے بعد سورۃ یٰسین سے اخیر تک قرآن پاک کی مختلف سورتوں کو ترتیب کے ساتھ یکے بعد دیگرے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

والدلیل علی ذلك:

عس رراره بس اسی اوسی، ان النبی ﷺ سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الحال المرحل، قبل وما حال المرحل؟ قال: صاحب القرآن يصرب من أول القرآن إلى آخره، ومن آخره إلى أوله كما حال المرحل (۱) ترجمہ: زراره بن اوفیٰؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”حال مرحل“، کسی نے پوچھا کہ حال مرحل کیا چیز ہے؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”وہ صاحب قرآن ہے، جو اس سے چلے اخیر تک اور پھر اخیر سے دل تک، جہاں ٹھہرے، پھر آگے چل دے۔“

الأوسی أو بقراعی برب المصحف قل فی شرح مہذب لأل ترتیب حکمة، فلا یترکھا إلا فیما ورد فیہ الشرع، کصلاة الصبح یوم الجمعة بالتم تریل، وھل آتی، و بطائرہ، و لوق السور، أو عکسھا جاز، و ترک الأھل (۲)

ترجمہ: بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کو مصحف عثمانی کی ترتیب سے پڑھا جائے، شرح مہذب میں فرمایا ہے کہ اس کی ترتیب بتاؤ حکمت ہے، تو اس کو صرف اس صورت میں ترک کیا جاسکتا ہے جس میں شرع کا ورود ہوا ہو، جیسا کہ جمعہ کے دن صبح کی نماز سورۃ اُمّ جمد اور سورۃ دہر کے ساتھ پڑھنا اور اس کی طرح دوسری سورتیں (جن کے بارے میں فضیلت آئی ہو)، ایسے اگر سورتوں کو الگ الگ کیا یا اس کو سب ترتیب سے پڑھا تو اگرچہ جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر طریقے کو چھوڑ دینا ہے۔

(۱) سنن الدارمی، باب فی عثم القرآن، رقم الحديث ۳۱۷۶، ۲، ۵۶۰ قدیمی کتب خانہ کراچی

(۲) الاتقان فی علوم القرآن، الموع الحامس والثلاثون، باب بلاوہ، ۱، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴

ختم تلاوت پر "صدق ربنا" یا اس کے مشابہ الفاظ کہنا

سوال نمبر (95):

عام طور پر لوگ ختم تلاوت پر "صدق ربنا" یا اس کے مشابہ الفاظ مثلاً "صدق اللہ العظیم" وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟

بیوقوفانہ جواب

الجواب وبالله التوفيق:

قرآن کریم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ تلاوت کے ختم پر بندہ قرآن کریم کے حق و رب کی گواہی دے اور یہ بات کہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس قرآن کریم کو امت تک پہنچایا ہے، اس کے بعد جو چاہے دعا کر لے۔

صورت مسطورہ میں ختم تلاوت پر "صدق ربنا" یا اس کے مشابہ الفاظ مثلاً "صدق اللہ العظیم" کہنا اختتام تلاوت کے آداب میں سے ہے۔

والدلیل علی ذلك:

ومن حرمته إذا انتهى قرآنه أن يصدق به ويشهد بالسلام لرسوله ﷺ، ويشهد على ذلك أنه حق، فيقول "صدق ربنا" وبعد رسله، ومن عني ذلك من الشاهدين، اللهم اجعلنا من شهداء الحق القالين بالعسط، ثم يدعو بدعوات (۱)

ترجمہ

قرآن کریم کے احرام میں سے یہ بھی ہے کہ جب تلاوت قرآن اختتام کو پہنچے تو اپنے پروردگار کی تصدیق کرے اور رسول اللہ ﷺ کا (قرآن و دین) پہنچانے کی گواہی دے اور قرآن کریم کے حق ہونے کی گواہی دے، پس اس طرح کہے کہ: "اے ہمارے پروردگار تو نے سچ کہا اور تمہارے رسولوں نے پیغام پہنچایا اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ اے اللہ! ہم کو انصاف کے ساتھ حق کی گواہی دینے والوں میں شامل کر دے۔ پھر اس کے بعد دعائیں مانگے۔"

رسم الخط عثمانی کے علاوہ رسم الخط میں قرآن کریم کی کتابت

سوال نمبر (96):

قرآن کریم کی کتابت رسم الخط عثمانی کے علاوہ کسی دوسرے رسم الخط میں جائز ہے یا نہیں؟

سبواؤ جروا

الجواب وبالله التوفیق:

شریعت مطہرہ میں قرآن کریم کے الفاظ و رسم الخط کی حفاظت کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس میں کسی قسم کے تغیر و تبدل سے اجتناب نہایت ضروری ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع قرآن کریم کے بعد مت کا اس ہت پر اجماع ہوا ہے کہ قرآن کریم کو رسم الخط عثمانی کے علاوہ کسی دوسرے رسم الخط میں لکھنا جائز نہیں، چنانچہ اس کے مصحف قرآن کو اس رسم خط میں لکھ کر وسیع پیمانے پر اس کی اشاعت کی گئی۔ لہذا اجماع امت طے پانے کے بعد قرآن کریم کی کتابت کسی دوسرے رسم الخط میں جائز نہیں ہے۔

والدلیل علی ذلك:

قال الإمام أحمد: يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في قوله: أو ياء، أو نون، أو غير ذلك (۱)
ترجمہ: امام احمدؒ نے فرمایا کہ ”واو، یاء اور نون یا اس کے علاوہ کسی بھی حرف میں مصحف عثمانی کے رسم الخط کی مخالفت حرام ہے۔“

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کی جگہ ۸۶ لکھنا

سوال نمبر (97):

خط کی ابتدا میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کی جگہ ۸۶ لکھنا کیسا ہے؟ کیا اس سے ”بسم اللہ الرحمن

سبواؤ جروا

الرحیم“ کی منت او ہوتی ہے؟

(۱) الانقباء فی علوم العرب، النوع السادس والسبعون فی مرسوم الخط ۱۶۷/۲

الجواب وبالله التوفيق:

"۷۸۶" ابجد کے حروف کے اعتبار سے "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کا مجموعہ ہے اور تسمیہ قرآن کریم کی آیت ہوئے کی وجہ سے لفظ اور معنی دونوں چیز اس سے عبارت ہے، اس لیے قرآن کریم کی کسی آیت کریمہ کی تعبیر قرآن میں نہیں کیا جاسکتا، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ تسمیہ میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جو قرآن وحدیث اور تمام مسلمانوں کے استعمال میں نہ ہو، مناسب نہیں ہے، لہذا "۷۸۶" تسمیہ لکھنے کے قائم مقام نہیں ہے۔ "۷۸۶" میں تسمیہ کی حقیقت نہ ہونے کے باوجود بھی اگر خط کی ابتدا میں اس نیت سے "۷۸۶" لکھا جائے کہ یہ تسمیہ کی ایک تعبیر ہے جس سے خط کی ابتدا میں لانے سے اچھے ثرات مرتب ہوں اور مخفی حوائج ہونے کی وجہ سے بے ادبی کا احتمال بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں شاید حسن عقیدت کی بہتری کا ذریعہ ثابت ہو۔ بہر حال تسمیہ کو اپنے اصل حروف کے ساتھ لکھنا منقول و معمول ہے، اس لیے پورا لکھنا چاہیے۔

والدلیل علی ذلك:

۱۔ ان القرآن اسم للعظم والمعنى جمعاً لآله اسم بضم ف فقط، كما يثبت عنه تعريفه بالآراء،

والكتابة، والنقل، ولأنه اسم للمعنى فقط. (۱)

ترجمہ

قرآن کریم نظم (الفاظ) اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، نہ نقطہ نظم (الاداء) کا، جیسا کہ قرآن کریم کی تعریف انزال، کتابت اور نقل کے ساتھ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے اور ایسا نہیں کہ (قرآن) صرف معنی کا نام ہو۔

التسميه باسم لم يذكره الله تعالى، ورسوله في عبارته، ولا يستعمله المسلمون، لأنهم

لا يفعل (۲)

ترجمہ

تسمیہ کسی نام سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، جس نام کے ساتھ نہ اللہ تعالیٰ اور نہ اس کے رسول ﷺ نے کسی عبارت میں اس کا تذکرہ کیا ہو اور نہ اس کو مسلمان استعمال کرتے ہوں، بہتر یہی ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے۔

”بسم الله الحي القيوم“ کے عنوان سے تسمیہ لکھنا

سوال نمبر (98):

”بسم الله الحي القيوم“ کے عنوان سے تسمیہ لکھنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: جہد

الجواب وبالله التوفيق:

تسمیہ ایسے اسم سے لکھنا جو قرآن وحدیث میں نہ ہو اور نہ اس پر مسلمانوں کا عمل جاری ہو، تو اس قسم کے تسمیہ سے، حراز بہتر ہے۔

”بسم الله الحي القيوم“ میں جتنے بھی کلمات ہیں، وہ چونکہ قرآن کریم میں موجود ہیں، لہذا ان کلمات سے تسمیہ لکھنا جائز اور درست ہے۔

والدليل على ذلك:

السمية باسم لم يذكره الله تعالى، ورسوله في عباده، ولا يستعمله المسلمون لأولئك

لا يعمل، (۱)

ترجمہ

تسمیہ کسی ایسے نام سے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے کسی عبارت میں تذکرہ نہ کیا ہو اور نہ اس کو مسلمان استعمال کرتے ہوں، بہتر یہی ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے۔

اغلام بازی کو لواطت کہنا

سوال نمبر (99):

لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنے کو لواطت کے ساتھ تعبیر کرنے میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف نسبت

جہد

ہوتی ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟

الجواب وبالله التوفيق:

لوگوں کے ساتھ بدکاری جیسے قبیح فعل کی ابتدا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم اس نازیبا فعل کا ارتکاب کرتی تھی، لہذا اس فعل قبیح کی تعبیر لواطت سے کرنے میں ایک عظیم پیغمبر کی شان میں بے ادبی معلوم ہوتی ہے، لہذا اس کی تعبیر اظلام بازی یا عمل قوم لوط سے کرنا درست ہے اور لواطت سے اس کی تعبیر درست نہیں ہے۔

والدلیل علی ذلك:

وفروہم لوط فلاں إذا تعاطی فعل قوم لوط، فعل طریق لاشتقاق؛ فإما اشتق من لفظ لوط

الناهي عن ذلك لامن لفظ المتعاطين له. (۱)

ترجمہ: اور جب کوئی قوم لوط کا عمل کرے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ "لوط فلاں" (ندان نے لواطت کی) یہ اشتقاق کے طور پر ہے۔ یہ درحقیقت اس عمل سے منع کرنے والے "حضرت لوط علیہ السلام" کے نام سے مشتق ہے، اس عمل کے مرتکبین کے ناموں سے مشتق نہیں۔

قرآن کریم کے ہوتے ہوئے سابقہ آسمانی کتابوں کا حوالہ دینا

سوال نمبر (100)

قرآن کریم کے ہوتے ہوئے سابقہ آسمانی کتابوں کا حوالہ دینا شریعت کی رو سے کیا ہے؟

جیسوا نؤجروا

الجواب وبالله التوفيق:

آسمانی کتابیں چونکہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، لہذا جو عقائد احکام قرآن کریم سے ثابت ہیں، ان کی تصدیق دلائل کے بے کتب سابقہ کا حوالہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔

والدلیل علی ذلك:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم،

وہیہ احبط، وہیہ تیب علیہ، وہیہ تقوم الساعة... و فیہا ساعة لا یصادفہا عبد مسلم، و ہر یصی یساں اللہ عزوجل حاجۃ (لا اعطیہا) ایہا۔ قال کعب ذلک لی کل سنة یوم، فقلت ہل لی کل جمعة، قال، فقرأ کعب التورۃ، فقال، صدق رسول اللہ ﷺ (۱) ترجمہ

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ”سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آدم پیدا ہوئے، اس میں جنت سے اتارے گئے اور اس میں آپ کی توبہ قبول ہوئی اور اس میں قیامت قائم ہوگی۔۔۔ اور اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس کے ساتھ ایک مسلمان بندہ حالت نماز میں موافقت پاتے ہوئے اللہ عزوجل سے سوال نہیں کرتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں“۔ کعب نے کہا کہ ہر سال میں یہ ایک دن ہوتا ہے؟ میں (ابو ہریرہؓ) نے اس سے کہا کہ: ”یہ دن ہر جمعہ کو ہوتا ہے“۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ کعب نے تورات پڑھ کر کہا کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے سچ فرمایا ہے۔“

سورۃ عنکبوت کی آیت ”فامس له لوط“ کی تفسیر

سوال نمبر (101)۔

سورۃ عنکبوت کی آیت ”فامس له لوط“ کی تفسیر میں حضرت مفتی محمد شفیعؒ نے معارف القرآن ج ۲ ص ۶۸۵ میں یوں لکھا ہے کہ: ”بتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سجدہ دیکھ کر سب سے پہلے مسمن ہوئے“ تو اس معنی کو لیتے ہوئے بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ کیا حضرت لوط علیہ السلام اس واقعہ کے مشاہدہ سے قبل مسلمان نہیں تھے؟

سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق:

حضرات نبی و کرام علیہم السلام کی جماعت اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ برگزیدہ جماعت ہے، الہدائیت عطا ہونے سے قبل بھی کثرت سے منزہ اور پاک ہوتے ہیں۔ آیت مذکورہ کی جو تفسیر مفتی محمد شفیعؒ نے ذکر کی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس واقعہ کے مشاہدہ سے قبل حضرت لوط علیہ السلام مسمن نہ تھے، بلکہ مراد ”فامس“ سے یا نقدیق ہے کہ

اس واقعہ کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کرن اور یہ اس سے مراد ایمان کی زیادتی ہے کہ اس واقعہ کے مشاہدہ سے حضرت لوط علیہ السلام ایمان کے ایک نہایت بلند مرتبہ پر پہنچ گئے اور ایمان کی زیادتی انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں بعید نہیں۔

لہذا آیت مذکورہ کے تحت اس واقعہ کو بیان کر کے سورۃ غلگبوت کی آیت ”فامس لہ لوط“ کا یہ معنی بیان کرنا کہ ”حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے“ چونکہ بظاہر اس معنی سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، جو ایک نبی کی شان سے بعید ہے، اس لیے علامہ کوئی نے اس واقعہ کو ذکر کر کے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، درواقعہ کتب صحیحہ کی صورت میں اس سے ”تصدیق“ یا ”زیادت ایمان“ مراد ہے جس سے کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔

والدلیل علی ذلك:

(فامس لہ لوط) أي صدقه في جميع مقالاته، أو بسوته حين ادعاه لأنه صدقه بعد دعائه من التوحيد، ولم يمس كدلت قبل، وإله عليه السلام كان مشرفاً عن الكفر، وما قيل أنه امس لہ لوط عليه السلام حين رأى السار لم يحرقه، صعيق رواية وكذا دراية؛ لأنه بظاهره يقتضي عدم إيمانه قبل، وهو غير لائق به عليه السلام، وحمله بعضهم على سحر ما ذكره، وعسى أنه يراد بالإيمان الرتبة العالية منها، وهي التي لا ير تقي إليها إلا الأفراد. (۱)

ترجمہ: (حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی) یعنی ان کی تمام باتوں میں تصدیق کرن یا دعوائے نبوت کے وقت اس کی تصدیق کرن، یہ مطلب نہیں ہے کہ جس توحید کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، اس میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی تصدیق کر لی اور اس سے پہلے خود حالت ایمان پر نہ تھے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام تو کفر سے پاک تھے، ورنہ یہ جو بات کہی گئی ہے ”کہ جس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا دیا تو اس وقت ان پر ایمان لائے“ یہ بات نقد اور عقلاً دونوں طرح ضعیف ہے، کیونکہ اس روایت کے ہر کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام حالت ایمان پر نہ تھے، حالانکہ یہ بات مصعب نبوت کے مناسب نہیں ہے اور بعض حضرات نے اس روایت کو اسی پر محمول کیا ہے جس کو ہم نے ذکر کیا اور یہ اس کو اس پر محمول کیا جائے کہ اس سے مراد ایمان کا ایک نہایت بلند مرتبہ ہے، ایسا بلند مرتبہ کہ جس کو صرف خاص افراد (انبیاء کرام علیہم السلام) پہنچ سکتے ہیں۔

آیت "ويعلم ما فی الارحام" پر ایک شبہ کا جواب

سوال نمبر (102).

سورۃ لقمان کی آخری آیت ﴿وَإِنَّ اللَّهَ بِعِلْمِهِ لَلْغَايَةُ أُولَٰئِكَ﴾ اور ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ کے متعلق جو سوال پوچھے جیسے کہ علم ہادی تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونے پر بالکل واضح رہا کرتی ہے، جب کہ آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ عورت کے رحم میں موجود حمل بچہ ہے یا بچی۔ اسی طرح موسمیات والے آلات کے ذریعہ بارش ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پہلے سے آگاہی دیے ہیں اس آیت مذکورہ کے ساتھ نظر ہر تضاد معلوم ہوتا ہے لہذا اس کا جواب کیا ہے؟

بسم اللہ الرحمن الرحیم

العواب وبالله التوفیق:

(۱) سورۃ لقمان کی اس آیت کریمہ میں ہادی تعالیٰ نے پانچ چیزوں کے متعلق جس علم کو اپنے ساتھ خاص فرمایا ہے، وہ مطلق علم نہیں ہے، بلکہ علم غیب مراد ہے اور کسی چیز کے بارے میں علم غیب اس چیز کو سبب طبعیہ، اور وسائل، مادہ کے بغیر بلا واسطہ جاننے کا نام ہے۔ آلات و سبب کے ذریعے جو علم حاصل ہو وہ علم غیب نہیں کہلاتا۔

آج کل ڈاکٹروں کا لئزر سائونڈ کے ذریعے رحم میں موجود بچے کی ذکورت یا انوشت کی خبر دینا یا موسمیات والوں کا بارش یا کسی اور موسمی حالت کے بارے میں جزوی طور پر خبر دینا چونکہ مادی وسائل اور ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اس لیے یہ علم غیب میں داخل نہیں اور جب علم غیب میں داخل نہیں تو اس کی وجہ سے آیت کے مہموم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

(۲) اللہ تعالیٰ کا علم قطعی اور یقینی ہے، جب کہ تجربات و آیات کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ظنی اور تخمینی ہوتا ہے جس میں غلطی واقع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔

(۳) اس آیت کے ذریعے چند باتوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کا علم، علم محییہ اور علم کلی ہے "ويعلم ما فی الارحام" میں لفظ "ما" عموم کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم رحم کے اندر موجود بچے کی تمام صفات اور حالات پر حاوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر، رزق، نیوکاری یا بدکاری اور آخرت میں شقاوت یا سعادت وغیرہ سب باتوں کا کمال علم رکھتا ہے، اور رحم میں بچہ ہونے سے پہلے جب وہ نفثہ کی شکل میں ہوتا ہے، اسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے متعلق تمام باتوں کا کمال علم ہوتا ہے، جب کہ انٹرنیٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اس بچے کی ذکورت، انوشت یا جنسیت کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی اس وقت جب کہ بچہ کی خلقت پوری اور تمام ہو جاتی ہے اور اس کے

مردانہ یا نسوانی اعضا ظاہر ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح موسیات والے ہارش کے وقت یا مکان کی تعیین مکان کے درجہ میں کرتے ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہارش کس مقدار میں برے گی؟ کس رتق سے برے گی؟ کس کے لیے مفید اور کس کے لیے مضر ثابت ہوگی؟ جب کہ اللہ تعالیٰ کو ہارش کے متعلق ان تمام امور کا قطعی اور محیط علم ہوتا ہے۔

(۴)۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ازل سے ان تمام چیزوں کا علم تھا، جب کہ مخلوق کا علم عرضی اور کسی ہے۔

والدلیل علی ذلك:

والصراد یطمان کون الکھمة، والمسجمین، ومن یسقی بالأواء، وقد یعرف بطول التجارب
أشیاء من ذکورة الحمل، وأنوثة إلی غیر ذلك حسبما تقدم ذکره فی الأنعام، وقد تختلف الصحبة و
تکسر العادة، ویبقى العلم للہ تعالیٰ وحده۔ (۱)

ترجمہ (اس آیت کریمہ) سے کانوس، نجومیوں و ان لوگوں کو باطل ثابت کرنا مراد ہے، جو لوگ ستاروں کی تاثیر سے ہارش برسنے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور کبھی طویل تجربوں سے بعض اشیاء معلوم کیے جاتے ہیں، جیسے حمل کا نر یا مادہ ہونا وغیرہ جیسا کہ سورۃ الانعام میں اس کی تفصیل گزری ہے، لیکن کبھی تجربہ خلاف واقع بھی ثابت ہوتا ہے اور عادت سترہ بھی ٹوٹ جاتی ہے (یعنی اس کے خلاف ہو جاتا ہے) اور اللہ تعالیٰ کا علم (پنے کمال میں) اس سے تمیز ہوتا ہے۔

حدیث ”رجعنا من الجهاد الأصغر إلی الجهاد الأكبر“ کی حیثیت

سوال نمبر (103):

بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے مقام پر بیٹھ کر اذکار و تسبیحات اور تزکیہ نفس میں مشغول ہونے کو قاتل فی سبیل اللہ کے مقابلے میں جہاد کبیر کہتے ہیں، اور دلیل کے طور پر یہ عبارت ”رجعنا من الجهاد الأصغر إلی الجهاد الأكبر قالوا ما الجهاد الاکبر قال جہاد القلوب“ پیش کرتے ہیں، بلکہ بعض حضرات اس کو حضرت چا پرگی روایت بتاتے ہیں، لہذا یہ حدیث ہے یا نہیں؟ نیز بعض حضرات اسے ترک جہاد کے فتنے کا سبب گردانتے ہیں۔

بسمو انوار

الجواب وبالله التوفیق:

حضور قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف حالات و شخصیات کے اعتبار سے مختلف مواقع پر مختلف احوال کے فضائل بیان فرمائے ہیں جن میں کسی فضیلت کا دوسری فضیلت کے ساتھ تقاضا نہیں۔ جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو وہ ہر عبادت میں مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "اقم الصلوٰۃ لذکرى" یعنی میرا ذکر اور یاد کے لیے نماز پڑھا کر۔

اسی طرح قتال فی سبیل اللہ کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں جو فرض عین ہونے کی صورت میں جہاد اکبر ہوگا، اگرچہ بعض احوال کے فضائل بیان کرنے میں دوسرے اعمال کی نسبت ملحوظ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہر عمل کا ذاتی تقاضا ہوتا ہے اور بسا اوقات کسی عمل کی فضیلت میں موقع محل کا حاصل دخل ہوتا ہے، لہذا دوسرے احوال کی جتنی اپنی جگہ اہمیت برقرار رہتی ہے۔ مذکورہ حدیث کے بارے میں ماضی قارئین نے "امور موضوعات الکبریٰ" میں حدیث ہونے کی تصریح کی ہے۔ باقی مذکورہ حدیث شریف سے ترک قتال کے فتنہ پیدا ہونے کا قول کم فہمی کا نتیجہ ہے، اس لیے کسی حدیث شریف پر عمل کرنے سے پہلے کسی باعمل عالم سے اس کا صحیح معنی و مفہوم پوچھنا چاہیے۔

واللہ اعلم بالصواب:

وقال السيوطي: روى الخطيب في تاريخه من حديث جابر قال: قدم السيوطي من غزاه لهم، فقال عليه الصلوٰۃ والسلام: قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: بمحاهدة العبد هواه. (۱)

ترجمہ

علامہ سیوطی نے فرمایا ہے کہ خطیب بغدادی نے حضرت جابرؓ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ: "نبی کریم ﷺ غازیوں کے ساتھ ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا الونٹا مبارک ہو تم جہاد صغیر سے جہاد اکبر کی طرف موٹ آئے، انہوں نے کہا: اور جہاد اکبر کیا ہے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "وہی کا اپنے خواہشات کے ساتھ جہاد کرنا"

اللہ تعالیٰ کی راہ میں انچاس کروڑ کا ثواب

سوال نمبر (104)

تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ”جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کر ایک روپیہ خرچ کرتا ہے اس کو سات لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب اور جو کوئی، اللہ کی راہ میں کوئی بدنی عبادت کرتا ہے، اس کو انچاس کروڑ کا ثواب ملتا ہے۔“ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟

پیشوا نواز جبرو

الجواب وبالله التوفیق:

اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کر ایک روپے خرچ کرنے کا ثواب سات لاکھ روپے کے برابر ملنے کے بارے میں ایک صریح، اور واضح روایت موجود ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کر جہاد کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیسے خرچ کرے تو اس کو ہر درہم کے بدلے سات لاکھ (۷۰۰۰،۰۰۰) درہم کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح بدنی عبادات کے بارے میں سن ابی واؤد میں حضرت مسند کی روایت ہے کہ ہر روز، روزہ اور ذکر (کا ثواب) اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے سات سو گنا بڑھ جاتا ہے، تو سات سو کو سات لاکھ (جو کہ نفقہ کی فضیلت ہے) میں ضرب کرنے سے انچاس کروڑ بنتا ہے

$$49,00,00,000 = 7,00,000 \times 700$$

فی سبیل اللہ کے مفہوم میں چونکہ وسعت ہے، لہذا جہاد، تبلیغ و درسی و تدریسی دین کے تمام شعبوں کو یہ فضیلت حاصل ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دشمنان اسلام سے لڑنا ”فی سبیل اللہ“ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت چونکہ بہت وسیع ہے، اس لیے کسی ایک دینی شعبہ سے ان فضائل کو خاص کر کے دوسرے شعبوں سے نفی کرنا دانش مندی کا تقاضا نہیں۔

والدلیل علی ذلك:

عن عیسیٰ بن ابی طالب، و ابی الدرداء، و عمران بن الحصین کہم یحدث عن رسول اللہ ﷺ قال من ارسل بسمعة فی سبیل اللہ، واقام فی بیتہ، فہ یکن درہم سبع مائۃ درہم، ومن غری بسمۃ فی سبیل اللہ، وامن فی وجہ دینہ، فہ یکن درہم سبع مائۃ اربع درہم، ثم تلا هذه الآية: واللہ

بضع لیس یشاء (۱)

ترجمہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی راہ میں (پیسے) خرچ کرے، تو اس کو ہر درہم کے بدلے سات سو درہم کا ثواب ملتا ہے اور جو شخص اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرے، تو اس کے لیے ہر درہم کے بدلے سات لاکھ درہم کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿وَاللّٰهُ يَصْعَدُ لِسِ يَشَاءُ﴾ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے (ثواب میں) کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے

عن سہیل بن معاذ عن ابيه قال قال رسول الله ﷺ: ان الصوة والصيام والدكر يصعب على النفقة في سبيل الله عروجل بسبع مائة ضعف. (۲)

ترجمہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز، روزہ اور ذکر (کا ثواب) اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے سات سو گنا بڑھا دیتا ہے۔

واقعہ معراج میں پچاس نمازوں کی فرضیت اور ان میں تخفیف

سوال نمبر (105)

کیا یہ بات درست ہے کہ معراج کے موقع پر امت مسلمہ پر پچاس نمازیں فرض کی گئی تھیں پھر ان میں تخفیف کر کے پانچ نمازیں باقی رکھی گئیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب وبالله التوفیق:

یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ معراج کے موقع پر امت مسلمہ پر پچاس نمازیں فرض کی گئی تھیں اور ان کے لئے کرب جہ حضور ﷺ کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا تو ان کے پوچھنے پر رسول اللہ ﷺ نے امت مسلمہ پر پچاس نمازیں فرض ہونے کی خبر دی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر رسول اللہ ﷺ نے باری تعالیٰ کے دربار میں تخفیف کی درخواست کی تو باری تعالیٰ نے ان میں تخفیف فرما کر صرف پانچ نمازوں کو فرض قرار دیا اور باقی نمازوں کی فرضیت ختم فرمائی اور باری تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہی پانچ نمازوں کی دائمیگی سے امت مسلمہ کو پچاس نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔

(۱) سنن ابن ماجہ، ابواب الجہاد، فصل النفقة فی سبیل اللہ تعالیٰ، ص ۱۹۸

(۲) سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب تصویف الذکر فی سبیل اللہ، ۱/۳۲۸

والذلیل علی ذلک:

قال ابن حزم وأبو حاتم بن مائت: قال النبي ﷺ: "فمر من الله عز وجل على أمي خمسين صلوة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقال: ما مررت الله لك على أمك، قلت: مررت خمسين صلوة، قال: فارجع إلي ربك، فإن أمك لا تطيق، فارجعت موضع شطرها، فارجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها، فقال: ارجع إلي ربك، فإن أمك لا تطيق ذلك، فارجعت، فوضع شطرها، فارجعت إليه، فقال: ارجع إلي ربك، فإن أمك لا تطيق ذلك، فارجعه فقال: هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي، فارجعت إلى موسى، فقال: ارجع إلي ربك، فقلت: استحييت من ربي (۱)

ترجمہ:

ابن حزم اور انس بن مالک نے کہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ: "پھر باری تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کر لیں، میں یہ حکم لے کر واپس ہوا، یہاں تک کہ میرا گزر (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) پر ہوا انہوں نے پوچھا کہ: 'اللہ تعالیٰ نے تمہاری امت پر کیا فرض کیا؟' میں نے کہا پچاس نمازیں، (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ: "آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس لوٹ جائیے، اس لیے کہ آپ کی امت (دن رات میں) پچاس نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی"، چنانچہ میں واپس ہوا تو باری تعالیٰ نے پچاس نمازوں کا ایک حصہ کم کر دیا، پھر میں (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) کی طرف آیا اور انہیں بتلایا کہ: "ایک حصہ کم کر دیا گیا" (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ: "اپنے پروردگار کے پاس واپس لوٹ جائیے اس لیے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی"، پھر میں سے رجوع کیا، پھر باری تعالیٰ نے ایک حصہ کم کر دیا اس کے بعد میں، واپس (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) کی طرف آیا انہوں نے پھر بھی فرمایا کہ: "اپنے پروردگار کے پاس واپس لوٹ جائیے اس لیے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی"، پھر میں نے پروردگار کی طرف رجوع کیا، باری تعالیٰ نے فرمایا کہ: "نمازیں پانچ فرض ہیں اور وہ پچاس کے حکم میں ہیں۔ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی"، پھر اس کے بعد (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) کی طرف آیا، انہوں نے پھر بھی کہا کہ: "پروردگار کے پاس واپس جاؤ اس پر میں نے کہا کہ مزید مجھے اپنے پروردگار سے حیا آتی ہے۔"

احادیث سے شب براءت کی عبادت کا ثبوت

سوال نمبر (106):

لوگ شب براءت میں اہتمام کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور دن کو دورہ رکھتے ہیں۔ اس بارے میں کہیں حدیث بھی ثابت ہیں یا نہیں؟ جب کہ بعض لوگ اس بارے میں احادیث کو موضوعی بتاتے ہیں۔

سینواتر جہرہ

الجواب وبالله التوفیق:

شب براءت کی فضیلت کے متعلق متعدد احادیث منقول ہیں، سند کے اعتبار سے اگر چہ ان میں محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن تمام قوی اور لعلی احادیث کے مجموعے سے یہ ثابت ثابت ہوتی ہے کہ شب براءت کی روایات کو موضوعی کہنا درست نہیں، چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے اپنی تفسیر "الدر المنثور" ج ۱/۳۹۸ "سورة البقرة" لدخان کے تحت، اور علامہ ذکی الدین السدوسیؒ نے "الترغیب والترہیب" میں ج ۲/۲۷۱ پر شب براءت کی فضیلت کے متعلق متعدد احادیث نقل کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مت کا حال اس بات پر رہا ہے کہ شب براءت کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور جب ضعیف حدیث کی تائید قائل سے ہو جائے، تو محدثین کے ہاں وہ مقبول بن جاتی ہے، تاہم چونکہ مذکورہ بالا تقریر سے اس رات عبادت کے اہتمام کا استحباب ہی ثابت ہوتا ہے، اس لیے ایک مستحب مر پر لزوم کے اعتقاد کے ساتھ قائل و داعی اور نہ کرنے والے پر تکلیف کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔

وائد فیل علی ذلک:

لا کلام فی الاستحباب لیلة الراء، بما شاء من العبادات، وبأداء، انتظارات فیہا کیف شاء
لحدیث ابن ماجہ، وایہی فی شعب الإیمان عن علی مرفوعاً إذا کان لیلة النصف من شعبان،
لقوم یلہون صوموا بہا رہا۔ وہی الباب حدیث أخر أخرجہا التیہقی وغيرہ علی ما یسہا بہ
حضر سحکی، وہی الإیصال والبیان دہ علی أن السی شخۃ اکثر فی بدت البیلة من العباد، والدعاء،
ور النور، ودعاء المسوا، فہم بمجموع لأحدیث بقربة، والعلیة استحباب إکثار العبادۃ

(۱)۔ لیہا،

ترجمہ۔ شب براءت میں عبادت اور نوافل کی ادائیگی جتنا کوئی چاہے، اس کے استحباب میں کوئی کلام نہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث اور امام بیہقی کی حدیث کی وجہ سے جو شعبہ ایمان میں حضرت علیؑ سے مرفوعاً نقل ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات (عبادت کے لیے) کھڑے ہو جاؤ اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔۔۔۔۔ اس مضمون کے بارے میں دوسری احادیث بھی ہیں جس کو بیہقی وغیرہ نے نقل کیا ہے اور ابن حجر مکی نے اس کو تصحیحاً ذکر کیا ہے۔ اسی طرح الايضاح اور البیان میں بھی ذکر ہیں۔ یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس رات کثرت سے عبادت اور دعائیں کی ہیں، قبور کی زیارت بھی کی ہے، درنہروں کے لیے دعائیں بھی کی ہیں۔ پس ان تمام قوی اور نقلی احادیث کے مجموعہ سے اس رات (شب براءت) میں کثرت سے عبادت کا استحباب معلوم ہوتا ہے۔

غزوہ کھانہ کا واقعہ حدیث کی طرف منسوب کرنا

سوال نمبر (107):

ایک جگہ یہ بات سننے میں آئی کہ ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ ﷺ کے پاس پناہ لاکر اس کی شکایت کی کہ یہ گڑ زیادہ کھاتا ہے۔ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "اس کو کل لے آنا، جب کل داہچہ لایا گیا تو اس سے ارشاد فرمایا کہ "گڑ مت کھایا کرو"۔ کیا واقعی حدیث میں کوئی یہ واقعہ آیا ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحواب وبالله التوفيق:

صورت مسئلہ میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے، ذخیرہ احادیث میں اس قسم کا کوئی واقعہ مل سکا، لہذا اس سے احتراز کیا جائے، کیونکہ ایک بے سند واقعہ کو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اور کہیں اس حدیث کا مصداق نہ بنیں جس میں رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ باندھنے والے کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا گیا ہے۔

والله اعلم بالصواب:

قال السيوطي لا تكذبوا علي فإني من كذب علي فليبع الدر (۱)

ترجمہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ مجھ پر جھوٹ مست بولو، بس جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، وہ آگ میں داخل ہو۔

پگڑی پہن کر نماز کے ثواب میں اضافہ

سوال نمبر (108):

بعض لوگوں سے پگڑی کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کے ثواب کے بارے میں چند احادیث سنی ہیں:

(۱) پگڑی کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز ان پچیس نمازوں کے برابر ہے، جو پگڑی کے بغیر پڑھی جائیں۔

(۲) پگڑی کے ساتھ دو رکعات نماز بغیر پگڑی کے ستر (۷۰) رکعات نماز سے بہتر ہے۔

(۳) پگڑی میں نماز پڑھنے سے دس ہزار (۱۰,۰۰۰) نیکیاں مل جاتی ہیں۔ کیا واقعی یہ احادیث صحیح ہیں؟

بیشواؤ جبرہ

الجواب وبالله التوفیق:

پگڑی ہاندھنا سنت نبوی ہے لیکن یہ وہ سنت نہیں کہ جس کے چھوڑنے والے کو گناہ مادامت کا مستحق قرار دیا

جائے، بلکہ سنن عادیہ کے زمرے میں آکر باعثِ جزا و ثواب ہے، تاہم صرف نماز کے ساتھ اس کو خاص کر دینا مناسب

نہیں اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے کی وہ فضیلت ثابت کرنا، جو سوا ہا میں مذکور ہے، درست نہیں، کیونکہ جن احادیث

سے یہ فضیلت ثابت ہے وہ احادیث معیار پر پوری پس اترتیں۔ بعض حضرات نے انہیں موضوعی قرار دیا ہے۔

والتمل علی ذلک:

و لا شك عندی فی بطلان هذا الحديث، وكذا الحديث منه، لان الشارع الحكيم يرد الأمور

بالقسطناس المستقيم فعير معقول أن يجعل أجر الصلاة في العمامة مثل أجر صلاة الجماعة بل أضعاف

أضعافا مع الفرق الكبير بين حكم العمامة وصلاة الجماعة، فإن العمامة عدية، يمكن أن يقال فيها أنها

مستحبة والراجح أنها من سنن العادة لا من سنن العبادة، أما صلاة الجماعة فأقل ما قيل فيها: أنها من

مؤكدة. فكيف يمكن بالحكيم العليم أن يجعل ثوابها مساوياً لثواب صلاة في العمامة بل

حزبها بمرجات، ولعل بحافظ ابن حجر لا حظ هذا المعنى حين حكم على الحديث بالوضع (۱)

(۱) مابعد المصنف الألبانی، مسند لأحادیث الضعيفة والموسوعة ۱/۱۶۱، المكتب الإسلامي

ترجمہ

(سول میں مذکور تینوں احادیث کو ذکر کرنے کے بعد شیخ ناصر الدین انالہان لکھتے ہیں) میرے نزدیک اس حدیث اور اس سے پہلے دو حدیثوں کے موضوعی ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ شارع حکیم تمام امور کو احادیث کے راز و سے قولے ہیں۔ پس یہ نامعلوم بات ہے کہ عمامہ کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کا ثواب باجماعت نماز کے ثواب کے برابر ٹھہرے، بلکہ اس کے اگنے کا ڈگنا ہو جائے، باوجودیکہ پگڑی اور باجماعت نماز (کے حکم میں) بڑا فرق ہے، کیونکہ پگڑی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور رائج یہ ہے کہ سنن عادیہ کے قبیل سے ہے، نہ کہ سنن ہدی کے قبیل سے اور جماعت کی نماز کے بارے میں کم از کم حکم یہ ہے کہ یہ سنت موکدہ ہے، پس کیسے حکیم و عظیم ذات کے ساتھ کہ وہ عمامہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب باجماعت نماز کے ثواب کے برابر ٹھہرائے، بلکہ باجماعت نماز کا ثواب اس سے بھی کم ہو جائے، شاید حافظ ابن حجر نے اس معنی کا لحاظ کرتے ہوئے اس حدیث پر موضوعی ہونے کا حکم لگایا ہے۔

حدیث ”لولاك لما خلقت الافلاك“ کی تحقیق

سوال نمبر (109):

حدیث ”لولاك لما خلقت الافلاك“ کا مرتبہ کیا ہے؟ جب کہ اکثر سے اس کو موضوعی ہونے کے بارے میں

سنا ہے۔

جواب: نحو جروا

الجواب وبالله التوفيق:

بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں۔ جو معنی کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہیں، لیکن مرتبہ اغاظ کا ثبوت مشکل ہوتا ہے۔ ایسی احادیث میں سے ایک یہ حدیث قدسی ”لولاك لما خلقت الافلاك“ بھی ہے۔ محدث کبیر ملا علی القاری نے ”الموسوعات الکبریٰ“ میں اس کو صنعائی کے حوالے سے موضوعی کہا ہے، لیکن خود اس حدیث کے معنوی اعتبار سے صحیح ہونے کو بھی ذکر کیا ہے اور اس کے لیے کتب حدیث سے ایسی احادیث پیش کی ہیں جن سے اس حدیث بالاک کی معنوی صحت کی تائید ہوتی ہے، لہذا حدیث مال اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے موضوعی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔

والدلیل علی ذلك:

"لولاك لما خلقت الافلاك" قال الصنعاني: "ان الله موضوع كله في الخلاصة لكن معناه صحيح، فقد روى البيهقي عن ابن عباس مرفوعاً أن نبي جبرئيل، فقال يا محمداً "لولاك لما خلقت المحمداً" و"لولاك لما خلقت النار" وفي رواية بن عساكر "لولاك لما خلقت الدنيا" (۱)

ترجمہ اگر میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ صنعانی ہے اسے موضوعی کہا ہے، اسی طرح خدا میں ہے، لیکن اس حدیث کا معنی صحیح ہے، کیونکہ دیکھیے حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ (حضرت علیؓ نے فرمایا) کہ "جبرئیل (علیہ السلام) نے میرے پاس آکر کہا کہ "اے محمد ﷺ اگر تجھے پیدا نہیں کیا ہوتا تو جنت اور جہنم پیدا نہیں کیے جاتے" ورا بن عسا کر کی روایت میں ہے کہ "اگر تجھے پیدا نہیں کیا ہوتا تو دنیا پیدا نہ ہوتی"۔

حدیث "اطلبوا العلم ولو كان بالخصي" کی تحقیق

سوال نمبر (110)

"اطلبوا العلم ولو كان بالخصي" حدیث ہے یا نہیں؟ اس پر کس کے بارے میں متفقہ آراء سننے میں

آئی ہیں۔

جسواتر جہدوا

الجواب وبالله التوفيق:

حدیث "اطلبوا العلم ولو كان بالخصي" اگرچہ محدثین میں سے ابن عبد البرؒ نے جامع البیان میں "یہی العلم والفضلہ" کے تحت، ورا امام غزالیؒ نے "حیاء علوم الدین" میں نقل کی ہے، لیکن راویوں کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے محدثین کے معیار پر یہ حدیث پوری نہیں اتری ہے، اس پر انہوں نے اس پر جرح کی ہے۔ علامہ بیہقیؒ نے اس کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ یہ حدیث جتنے بھی طرق سے مروی ہے، سب ضعیف ہیں۔ علامہ سیوطیؒ نے ابن حبانؒ کے حوالہ سے اس کو باطل اور بے اصل قرار دیا ہے۔

والدليل على ذلك،

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ "اطمروا العلم ولو بالصين" هذا الحديث شبه مشهور
وإسناده ضعيف، وقد روى من أوجه كلها ضعيفة. (۱)
ترجمہ:

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ "علم طلب کرو اگرچہ چین جانا پڑے" (امام بیہقیؒ فرماتے ہیں) اس حدیث
کے الفاظ مشہور ہیں اور اس کی سند ضعیف اور کمزور ہے اور جتنی بھی سندوں کے ساتھ مروی ہے، وہ سب اسناد ضعیف
ہیں۔

قال ابن حبان: باطل لأصل له (۲)

ترجمہ ابن حبانؒ کا کہنا ہے کہ "یہ حدیث باطل ہے، اس کا کوئی اصل نہیں۔"

حدیث "اصحابی کالنجوم" کا مرتبہ

سوال نمبر (۱۱۱)

"اصحابی کالنجوم" حدیث ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مرتبہ کیا ہے؟ جب کہ بعض لوگ اس کے موضوعی
ہونے کے قائل ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

اس حدیث کے بارے میں محدثین کی آرائیں مختلف ہیں، بعض حضرات نے اس کو موضوعی قرار دیا ہے، جب کہ
بعض حضرات اس کے بارے میں صرف ضعیف ہونے کا حکم لگاتے ہیں، جیسا کہ ابن حجر عسقلانیؒ نے تفصیل سے لکھا
ہے۔ اگرچہ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ ضعیف ہے، تاہم معنوی اعتبار سے صحیح احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، لہذا
معنوی اعتبار سے اس کو غلط قرار نہیں دیا جاسکتا۔

(۱) شعب الایمان لیبہقی السابع عشر من شعب لا یمن فی طب العلم، ۲/۲۵۱

(۲) اللالی المصروع فی الاحادیث المصوعۃ، کتاب العلم، ۱/۱۷۵، دار الکتب العلمیۃ

والدليل على ذلك:

والذي فهمنا من الحديث الصحيح، يروى بعض علماء، قلت: صدق البيهقي، هو يروى صحة

التشبه للمصاحبة بالنجوم، (١)

ترجمہ۔ جو صحیح حدیث ہم نے یہاں روایت کی ہے یہ روایت اس روایت (اصحابی کالنجوم) کا بعض معنی ادا کرتی ہے۔ میں (ابن حجر) کہتا ہوں کہ: ”بیہقی نے صحیح کہا ہے، یہ حدیث صحیحہ کا ستاروں سے تشبیہ دینے کے معنی کو درست ثابت کرتا ہے۔“

حدیث ”تعلمت الايمان قبل ان نتعلم القرآن“ کی تشریح

سوال نمبر (112):

حدیث ”تعلمت الايمان قبل ان نتعلم القرآن“ میں کس وجہ سے ایمان سیکھنے کو قرآن

سیکھنے سے پہلے ذکر کیا ہے، حالانکہ ظاہر یہی ہے کہ ایمان و عقیدہ قرآن سیکھنے سے درست ہوتا ہے؟

بیٹو! تم جہاد

الجواب وبالله التوفيق:

یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں منقول ہے، جو حضرت عبداللہ بن جندبؓ کی زبان سے صحابہ کرامؓ کے عمل کی ترجمانی ہے کہ ان حضرات نے پہلے ایمان و عقیدے کو سیکھا اور ایمان سیکھنے کے بعد ان کے عقیدے میں پختگی پیدا ہوئی، اس کے بعد قرآن کریم سیکھنے سے ان کے ایمان میں مزید قوت پیدا ہوئی۔ اس حدیث میں ایمان و عقیدے کے صحیح ہونے کی اہمیت کا بیان ہے، کیونکہ ایمان و عقیدے کے صحیح ہونے کے بعد انسان کے نیک اعمال بارگاہ خداوندی میں قرب کا ذریعہ بنتے ہیں اور جب ایمان و عقیدہ درست نہ ہو تو انسان اگرچہ نیک، عمل کرتا ہو، لیکن وہ قرب الہی کا ذریعہ نہیں بنتے۔

والدليل على ذلك:

عن جندب بن عبد الله قال: كما مع النبي ﷺ ونحن فتیان حراورة، فتعلمنا الايمان قبل ان

تتعلم القرآن، ثم تعلم القرآن، فارددا به إيماناً. وقال المحشي الشيخ عبدالحی الدهلوی: استنبه منه أن تعلم علم العقائد قبل تعلم الفقه والقرآن. (۱)

ترجمہ:

عبداللہ بن جندبؓ سے روایت ہے کہ: ”ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہوتے تھے درآں حالیکہ ہم مشہور و معروف جوان تھے تو ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن سیکھا، جس سے ہمارے ایمان میں زیادتی آگئی۔“ شیخ عبدالحی فرماتے ہیں کہ ”اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ علم عقائد کا سیکھنا فقہ اور قرآن سیکھنے سے مقدم ہے۔“

”حدیث غزوہ ہند“ کا مقام

سوال نمبر (113):

بعض لوگ غزوہ ہند کے بارے میں فضائل پر مشتمل ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ کیا اس بارے میں کوئی حدیث ثابت ہے؟

بیٹو! غزوہ ہند

الجواب وبالله التوفیق:

رسول اللہ ﷺ سے غزوہ ہند کے بارے میں مختلف صحابہ کرامؓ کی وساطت سے احادیث منقول ہیں، جو بڑے فضائل پر مشتمل ہیں چنانچہ امام نسائیؒ نے اپنی کتاب ”سنن النسائی“ کتاب الجہاد میں غزوہ ہند کی احادیث پر مشتمل باب رکھا ہے جس میں حضرت ابو ہریرہؓ کی دو روایات الفاظ کے معمولی سے فرق کے ساتھ ذکر کی ہیں وراہیک روایت حضرت ثوبانؓ کی نقل کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے

عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله ﷺ غزوة الهند، فإن أدركتها أمهوا فيها نفسي ومالي، فإن أقتل

كنت من أفضل الشهداء، فإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر (۲)

۱) سنن ابن ماجہ، باب فی الإیمان: ص ۷/

۲) سنن النسائی، کتاب الجہاد، باب غزوة الهند: ۵۲/۲

ترجمہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پس اگر میں نے اس کو پایا تو اپنی جان و مال اس میں خرچ کروں گا اور اگر میں اس میں شہید ہوا تو میں شہداء میں سے افضل ہوں گا اور اگر میں دیمد و امیں لوٹا تو میں (وہ) ابو ہریرہؓ ہوں گا جس کو (جہنم کی آگ سے) نجات ملی ہوگی۔“

(۲) حضرت ثوبانؓ کی روایت ہے:

عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال قال رسول الله ﷺ عصابتان من أمي حرهما الله من النار عصابة نحر والهدء وعصابة نكون مع عيسى بن مريم عليه السلام (۱)

ترجمہ حضرت ثوبانؓ جو رسول اللہ ﷺ کے غلام ہیں ان سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دو جانتیں میری امت کی ایسی ہیں کہ ان کو اللہ نے آگ سے بچا دیا ہے۔ ایک وہ جماعت ہے جو کہ ہند میں جہاد کرے گی اور دوسری وہ جماعت ہے جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔“

امام نسائی کے عد وہ حضرت ابو ہریرہؓ کی یہی روایت المستدرک علی الصحیحین للحاکم میں اس الفاظ کے ساتھ مروی ہے

عن أبي هريرة قال - وعدنا رسول الله ﷺ غزوة الهند - فإنا مشهودات كننت من غير الهدء، وإن رجعت فإنا أبو هريرة المصحر (۲)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ کیا ہے، پس اگر میں شہید ہوا تو میں شہداء میں سے بہتر ہوں گا اور اگر وہ (زندہ) لوٹا تو میں وہ ابو ہریرہؓ ہوں گا جس کو آگ سے نجات ملی ہو۔“

حدیث ”أنا مديرة العلم وعلي بابها“ محدثین کی نظر میں

سول نمبر (114):

”أنا مديرة العلم وعلي بابها“ کیا یہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے؟ محدثین کرام کی نظر میں اس حدیث کا

مستدرک علی الصحیحین

ترجمہ کیا ہے؟

(۱) منى النساى، كتاب الجهاد، غزوة الهند، ۲/۲۷۰

(۲) المستدرک علی الصحیحین، كتاب معرفة الصحابة، رقم الحديث ۶۱۷۷، ۳/۵۸۸، دار الكتب العلمية

الجواب وبالله التوفيق:

”انا مدينة العلم وعلي بابها“ کی حدیث محدثین کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہے، اس لیے انہوں نے اس حدیث کو منکر، جھوٹ، موضوع و باطل و غیرہ کے ناموں سے ذکر کیا ہے، لہذا اتنی ساری آراء کی روشنی میں رسول اللہ ﷺ کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں ہے۔

والدلیل علی ذلك:

”انا مدينة العلم وعلي بابها“ رواه الثرمذی فی جامعه، وقال ابن مسکرو کذا قال البخاری، فقال: إنه کذب لا أصل له، وقد فشل أبو حاتم ومحمی بن سعید، وأوردہ ابن العسکری فی ”الموضوعات“، وفاقه الذهبی وغیره علی ذلك. (۱)

ترجمہ: حدیث ”میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے“ امام ترمذی نے اپنے جامع ترمذی میں اس کو نقل کر کے کہا ہے کہ ”یہ (روایت) منکر ہے۔“ اور اسی طرح امام بخاری نے بھی کہا ہے اور فرمایا ہے کہ ”یہ (حدیث) جھوٹ ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے“ اور اسی طرح ابو حاتم اور یحییٰ بن سعید نے بھی کہا ہے اور ابن جوزی نے اس کو ”الموضوعات“ میں ذکر کیا ہے اور اس پر امام ذہبی اور دوسرے محدثین نے ان کی موافقت کی ہے۔

حدیث ”مثل امتی مثل المطر“ سے ایک شبہ کا جواب

سوال نمبر (115):

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ”مثل امتی مثل المطر لا یدری لونه حیر ام آخره“ اس حدیث کے ظاہر سے صحابہ کرام کا افضل امامت ہونے میں شبہ اور تردد نظر آتا ہے، سارے علماء کا افضل امامت ہونا جماعی مسئلہ ہے۔

بیّنوا انّو جردا

الجواب وبالله التوفيق:

یہ حضرت انسؓ کی روایت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ”میری امت کا حال بارش کی طرح ہے، جس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا اول بہتر ہوتا ہے، اس کا آخر۔“

اس حدیث سے بظاہر جو سمجھ جاتا ہے کہ معلوم نہیں کہ امت کے اول طبقہ کے لوگ (صحابہ کرامؓ) بہتر ہیں یا بعد کے لوگ۔ یہ ہرگز اس حدیث کا مقصود نہیں، اس لیے کہ صحابہ کرامؓ کا افضل الامت ہونے پر اجماع معتقد ہوا ہے، اس لیے اس حدیث سے صحابہ کرامؓ کی فضیلت میں کسی قسم کے شک و تردید کی گنجائش نہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کی مثال ام سابقہ کی طرح نہیں کہ ان امتوں میں طبقہ اولیٰ کے، جیسے لوگوں کا دنیا سے جانے کے بعد اہل خیر کا وجود باقی نہ رہا، بلکہ صرف شرعی باقی رہا، اس کے برعکس امت محمدیہ میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ آخر تک اہل خیر کا وجود باقی رہے گا جو مخلوق کو نفع پہنچائے گا، رعبہ ہوگا جو کہ درحقیقت بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تسلی کا بیاں ہے اور بعض محدثین نے فرمایا ہے کہ "اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دین و شریعت کے پھیلانے میں طبقہ اولیٰ کی طرح آخری طبقہ بھی خالی نہیں رہے گا۔"

والدلیل علی ذلك:

قال التوريشنى لا يحمل هذا الحديث على الترددي فصل الأول على الآخر، فإن القرن الأول

هم المعصرون على سائر القرون من غير شبهة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

(۱) وإما المراد بهم نعمهم في بث الشريعة والدب عن الحقیفة

(۲) واما هذه نسبة لتمام حرایماء ابی ان باب الله معترج، وذهب المص من جبابه مفسوح

وخلصه ان هذه الأمة كلها لا تخوا عن الخير كما أشار إليه بقوله "هذه أمة مرحومة" لكون

بيها بي الرحمة بخلاف سائر الأمم، فإن الخير انحصر في سابقهم، ثم جاء الشر في لاحقهم، حيث

بدلوا كتبهم، وحرروا ما كان عليه أو هم (۱)

ترجمہ اور توریشنی نے فرمایا ہے کہ "یہ حدیث بعد کے امتیوں پر دو راویوں کے امتیوں کی فضیلت و برتری میں شک

و تردد پر ہرگز محمول نہیں ہے، کیونکہ قرن اول (صحابہ کرامؓ) تمام قرونوں سے بد شک و شبہ افضل ہے، پھر اس کے بعد

کے قرن کے امتی اپنے بعد والے تمام قرونوں سے افضل میں اور پھر اس کے بعد کے قرن کے امتی اپنے بعد والے تمام

قرونوں سے افضل ہیں۔

(۱) پس اس حدیث کی مراد پس یہ بیان کرنا ہے کہ دین و شریعت کے پھیلانے کے اعتبار سے پوری امت نافع ہے۔

(۲) اور یہ حدیث بعد کے زمانے والے امتیوں کے لیے تسلی کا مصدر ہے، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب

العالمین کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔"

خلاصہ کلام یہ کہ امت محمدی اپنے کسی دور میں "خیر" سے خالی نہیں رہے گی، جیسا کہ ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے پوری امت کو "امت مرحومہ" فرمایا ہے اور یہ ثمرہ ہے اس بات کا کہ اس امت کا نبی "نبی رحمت" ہے بخلاف دوسری امتوں کے کہ ان کے ہاں خیر کا وجود صرف ابتدائی دور میں رہا اور پھر بعد و لوں میں "شر" آگیا۔ اور اس طرح آیا کہ انہوں نے اپنی مقدس آسمانی کتابوں کو بدل ڈالا اور تحریفیں کر کے اپنے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، جس پر ان کے دہراؤں کے لوگ تھے۔

حدیث "اکثروا ذکر اللہ حتی یقال مجنون" کا صحیح مطلب

سوال نمبر (116):

بعض تبلیغی حضرات اس حدیث "اکثروا ذکر اللہ حتی یقال مجنون" کا مطلب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف کثرت سے دعوت دینا مراد ہے، کیونکہ لوگ اس شخص کو مجنون نہیں کہتے جو ایک کوئے میں بیٹھ کر کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، بلکہ جو شخص کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا رہے، لوگ اسے مجنون کہتے ہیں۔ کیا اس حدیث کا یہ مطلب صحیح ہے؟

بیشواخو ہمدانی

الجواب وبالله التوفیق:

دعوت و تبلیغ دین کا ایک اہم شعبہ ہے، اس کا ثبوت، اہمیت اور افادیت قرآن و حدیث سے مستقل طور پر ثابت ہے، اس لیے جو روایات اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں وارد ہیں، ان کو ذکر باری تعالیٰ تک محدود رکھا جائے، کیونکہ ذکر اللہ اور دعوت الی اللہ دونوں اپنا الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، اس لیے ذکر کے بارے میں وارد احادیث کو ذکر اللہ کی بجائے دعوت الی اللہ پر چسپاں کرنا و ذکر اللہ سے ان کی نفی کرنا درست نہیں۔

صورت مسئلہ میں ابوسعید خدریؓ کی یہ حدیث ذکر اللہ کے بارے میں ہے اور اس پر محدثین کا طرز عمل شاذ ہے نہ کہ دعوت الی اللہ کے بارے میں۔

چنانچہ مستدرک علی الصحیحین میں اس حدیث کو کتاب الدعاء و التکبیر و التہلیل و التبیح (۱)

(۱) المستدرک علی الصحیحین، کتاب الدعاء و التکبیر و التہلیل و التبیح، رقم الحدیث: ۱۸۳۹/۱ ۲۷۷/۱

کے عنوان کے تحت ذکر کیا ہے نہ کہ دعوت الی اللہ کے عنوان کے تحت، اور شعبہ ایمان (۱) میں ابو بکر صراحتاً یہی نے اس حدیث کو ”فصل فی اداۃ ذکر اللہ عروجاً“ کے عنوان کے تحت ذکر کیا ہے، اس لیے مذکورہ حدیث دعوت الی اللہ پر چسپاں کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، اسی کے ساتھ یہ بات بھی واضح رہے کہ بعض حضرات کی اس طرح تخریج کی وجہ سے پوری تبلیغی جماعت کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں۔

امت کے بگاڑ کے وقت ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب

سوال نمبر (117):

کیا یہ بات کسی حدیث میں آئی ہے کہ امت کے بگاڑ کے وقت ایک سنت پر عمل کرنے میں سوشلڈ کا ثواب ملتا ہے؟

جسواتو جروا

الجواب وبالله التوفیق:

یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ جب امت میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے اور دین سے لوگ دوری اختیار کریں گے، تو ایسے وقت دین پر چلنے چونکہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا، اس لیے ایسے وقت کے زمانے میں رسول اللہ ﷺ کی ایک سنت پر عمل کرنے اور اس کو تھمنے پر سوشلڈ کا ثواب ملے گا۔

والدلیل علی ذلک:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ قال: من سلك بستی عداۃ امتی، ملہ اجر مائۃ شہید (۲)

ترجمہ

حضرت اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جو میری امت کی بستی اور فساد کے وقت تھامے رکھے، اس کے لیے سوشلڈ کا ثواب ہے۔“

(۱) شعب الایمان لیبھی باب فی محبة اللہ عروجاً، فصل فی اداۃ ذکر اللہ ۳۹۷/۱

(۲) الترمذی الکبیر لیبھی، فصل فی العزلة والعموم، رقم الحدیث ۲۱۷

بعض مسلمانوں کا بغیر حساب کے جنت میں جانے کی روایت

سوال نمبر (118):

کیا یہ صحیح ہے کہ امت مسلمہ میں سے ستر ہزار لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کیے جائیں گے، جب کہ ایک شخص نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے اور اس بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، روایات کی روشنی میں صحیح بات کی تعیین کیجئے۔

پیشوا تاج محمد

الجواب وبالله التوفیق:

رسول اللہ ﷺ کی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ امت مسلمہ میں سے ستر ہزار (۷۰۰۰۰) لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی شان کریمانہ اور فیاضی کا مظہر ہے کہ ستر ہزار لوگوں کو خصوصی طور پر جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ معلوم نہیں یہ قرآن کس کے نام لکھا ہے۔ اس سے انکار درست نہیں۔

والدلیل علی ذلك:

عس ابی هريرة: أن السی ﷺ قال: يدخل من أمتی الجنة سبعون ألفاً بغیر حساب، فقال رجل: یا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم، ثم قام آخره فقال یا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، (۱)

ترجمہ

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”میری امت میں سے ستر ہزار (۷۰۰۰۰) لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے“، ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے تو آپ ﷺ نے دعا کی کہ ”اے اللہ اس کو ان میں شامل کر دیں“۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ: ”اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان (لوگوں) میں کر دیں تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ عکاشہ نے تم پر اس (فضیلت کے حصول) میں سبقت کر لی۔“

دورانِ اذان تشہد سننے وقت انگوٹھے چومنا

سوال نمبر (119):

بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ جب اذان میں "اشہد ان محمد رسول اللہ" سنتے ہیں تو انگوٹھے چومنے لگتے ہیں، لہذا اس کو دین سمجھ کر کرنا کیا ہے؟

بیتواتر جروا

الجواب وبالله التوفیق:

صحیح روایات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کلمات اذان کا جواب دیا جائے، لیکن اذان میں "اشہد ان محمد رسول اللہ" سنتے وقت انگوٹھے چومنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں اور جس روایت میں اس بات کا تذکرہ ہے فقہاء اور محدثین نے اس پر رد کیا ہے، لہذا اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہ ہونے کی وجہ سے اس عمل کو دین سمجھ کر کرنا زیادت فی الدین کے مترادف ہے، جس سے احتراز ضروری ہے۔

والدلیل علی ذلك:

رعی کتاب الردوس: من قبل ظہری إمامہ عبد سماع أشهد أن محمدًا رسول الله في الأذان أناقائه، ومدخله في صفوف الجنة، وتعمده في حواشي البحر الرملی عن المقاصد الحسنة لسنن عاری، وذكر ذلك الجراحى، وأطال ثم قال، ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء. (۱)

ترجمہ:

فردوس نامی کتاب میں (حدیث منقول) ہے کہ (آپ ﷺ) نے فرمایا کہ: "جس شخص نے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سننے کے وقت انگوٹھوں کے ناخن چوم لیے، میں اس سے آگے آگے رہوں گا اور اس کو اہل جنت کے صفوں میں داخل کروں گا۔"

اس روایت کا پورے تذکرہ بحر کے حواشی پر مٹی نے فتاویٰ کے مقاصد حسنہ کے حوالے سے کیا ہے اور جراحى نے اس کو ذکر کر کے اس پر طویل کلام کیا ہے اور پھر فرمایا ہے کہ: "اس بارے میں کوئی مرفوع صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔"

کتاب التقليد

(تقليد کا بیان)

لغوی تحقیق:

تقليد لغت میں قلادہ ڈالنے کو کہتے ہیں، اس لیے اونٹ کے گلے میں تربانی کے لیے جو علامتی شے ڈال جائے اس کو بھی تقلید ہی کہا جاتا ہے۔ (۱)

تقليد کو تقلید اس لیے کہا جاتا ہے کہ تقلید کے ذریعے ایک شخص اپنے گلے میں دوسرے کی رائے اور فکر کا قلادہ ڈال دیتا ہے۔ (۲)

اصطلاحی تعریف:

”العمل ببول من ليس له إحدى الصحيح بلا حجة منها.“ (۳)

کسی ایسے شخص کے قول پر بلا دلیل و حجت عمل کرنا جس کا تو شرعی حجتوں میں سے کوئی حجت نہ ہو۔ علامہ جرجانی فرماتے ہیں کہ: ”دلیل میں سوچے سمجھے بغیر کسی انسان کے قول و فعل کا اتباع کرنا، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ وہ حق پر ہے، کا تقلید کہلاتا ہے۔“ (۴)

حقیقت تقلید:

اس بات سے کسی مسلمان کو نکار نہیں ہو سکتا کہ دین کی اصل دعوت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے اور جو شخص اللہ و اس کے رسول کی بجائے کسی دوسری طاقت کے قائل ہو، کسی دوسرے کو شارع سمجھے اور اس کو مستقل بالذات، مطاع اور مقتدا سمجھتا ہو، وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہے، لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے احکام کی اطاعت کرے۔

(۱) لسان العرب منہ قلد: ۱۶/ ۲۷۶

(۲) التصریحات مادة تقلید، ص ۴۸

(۳) فتح الباعث شرح المنار، الأصل الثاني المسألة: ص ۳۴۷

(۴) التصریحات مادة تقلید ص ۴۸

لیکن قرآن و سنت میں بعض احکام تو ایسے ہیں جنہیں ہر معمولی لکھنا پڑھا آدمی سمجھ سکتا ہے، ان میں کوئی جہال، ابہام یا تعارض نہیں، اس کے برعکس قرآن و سنت کے بہت سے احکام وہ ہیں جن میں ابہام یا اتساہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن ہی کی کسی دوسری آیت یا آنحضرت ﷺ کی کسی دوسری حدیث سے تعارض معلوم ہوتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث سے احکام مستفاد کرنے میں اس قسم کی بہت سی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اپنی فہم فر دست پر اعتماد کر کے اس قسم کے نصوص میں خود کوئی فیصلہ کر کے اس پر عمل کریں، دوسری صورت یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں، خود کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت کے اس ارشاد سے ہمارے جلیل القدر، معتد اور قرآن و سنت کے ماہر قردوں اولیٰ کے سلاف نے کیا سمجھا ہے؟

مگر انصاف اور حقیقت پسندی سے کام لیا جائے تو ان دونوں صورتوں میں پہلی صورت کالی خطرناک ہے اور دوسری صورت بہت محتاط ہے، اس لیے کہ علم و فہم، ذکاوت و حافظہ، دین و دیانت، تقویٰ اور پرہیزگاری، ہر اعتبار سے ہم اس قدر نئی دست ہیں کہ قرون اولیٰ کے علماء سے ہمیں کوئی نسبت نہیں، پھر جس مبارک، محسوس میں قرآن و حدیث نازل ہوا تھا، قرون اولیٰ کے علماء اس سے قریب بھی ہیں اور اس قرب کی بنا پر ان کے لیے قرآن و سنت کی مراد کو سمجھنا زیادہ آسان ہے، اس کے برخلاف ہم عہد رسالت کے اتنے عرصہ بعد پیدا ہوئے کہ ہمارے لیے قرآن و حدیث کا مکمل پس منظر، احادیث کے پورے ذخیرے سے واقفیت، اس زمانے کی طرز معاشرت اور طرز گفتگو کا ہو، سہو اور عینہ تصور بڑا مشکل ہے، حالانکہ کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے ان تمام باتوں کی پوری واقفیت، نتیجہ کی ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کا لی ذکر کرتے ہوئے، اگر ہم اپنے فہم پر اعتماد کرنے کی بجائے قرآن و سنت کے مختلف التعمیر پیچیدہ احکام میں اس مطلب کو اختیار کریں جو ہمارے اسلاف میں سے کسی نے سمجھا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ ہم نے فلاں عالم کی تقلید کی ہے اور یہی تقلید کی حقیقت ہے۔ (۱)

تقلید کی ضرورت کن امور میں ہوتی ہے؟

کسی امام یا مجتہد کی تقلید صرف اس موقع پر کی جاتی ہے جہاں قرآن و سنت سے کسی حکم کے سمجھنے میں دشواری ہو، چنانچہ قرآن و سنت کے جو احکام قطعی ہیں یا جن میں کوئی ابہام نہ ہو، تعارض یا اسی قسم کی کوئی الجھن نہ ہو، وہ اس کسی امام و مجتہد کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں (۲)

(۱) منتخب از تقلید کی شرعی حیثیت، مفتی محمد تقی عثمانی، ص ۱۰-۷

(۲) منتخب از تقلید کی شرعی حیثیت، ص ۱۱، حلامہ المحققین فی حکم العبد و التعلیق ص ۴

تقلید کی دو صورتیں:

ایک صورت تو یہ ہے کہ تقلید کے لیے کسی خاص امام و مجتہد کو متعین نہ کیا جائے، بلکہ اگر ایک مسئلہ میں ایک عالم کا مسلک اختیار کیا گیا ہے تو دوسرے مسئلے میں کسی دوسرے عالم کی رائے قبول کر لی جائے، اس کو تقلید مطلق، تقلید عام یا تقلید غیر شخص کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تقلید کے لیے کسی ایک مجتہد عالم کو اختیار کیا جائے، اس کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔

قرآن سے تقلید کا ثبوت:

تقلید کے اصول ہدایات خود قرآن سے ثابت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَذُوبُوا لَكُمْ﴾ (۱)

اوں الامری تفسیر میں بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد مسلمان حکام ہیں جب کہ حضرت جابر بن عبد اللہ، عبد اللہ بن عباسؓ، مجاہد، عطاء، حسن بصری، ابو العالیہ جیسے جلیل القدر مفسرین کے ہاں اس سے فقہاء مراد ہیں۔ (۲)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿مَنْ لَوْ لَا تَعَزَّ مِنْ شَيْءٍ يَرْقُ بِمَنْهُ طَائِفَةٌ لِيَسْمَعُوهَا مِنْ رَبِّهِمْ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا

إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (۳)

بس کیوں نہ نکل پڑا ان کی بڑی جماعت میں سے ایک گروہ تاکہ یہ لوگ دین میں فقاہت حاصل کریں اور تاکہ لوٹنے کے بعد اپنی قوم کو ہوشیار کریں شاید کہ وہ لوگ (اللہ کی نافرمانی سے) بچیں۔

امام ابو بکر صا فرماتے ہیں "اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں پر واجب کیا ہے کہ جب علماء ان کو احکام شریعت بتا کر ہوشیار کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور عوام کی بات مانیں اور اس کا نام تقلید ہے۔" (۴)

سورۃ نحل میں ارشاد ہے:

﴿مَنْ لَوْ لَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (۵)

(۱) النساء: ۵۹ (۲) تفسیر طبری ۲۰۷/۴ التفسیر الکبیر للرازی ۱۱۳/۴

(۳) التوبة: ۱۲۲ (۴) احکام القرآن لمصباح، باب وجوب صاعۃ الرسول ﷺ تحت آية النساء ۲۰۵۹/۲۱۵

(۵) النحل: ۴۳

مگر تم عالم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو۔

علامہ نووی فرماتے ہیں: "اس آیت سے اس بات کا استدلال کیا گیا ہے کہ جس چیز کا خدا علم نہ ہو اس میں علماء سے رجوع کرنا واجب ہے۔" علامہ جلال الدین سیوطی اکیل میں لکھتے ہیں کہ "اس آیت سے اس بات کا استدلال کیا گیا ہے کہ عام آدمیوں کے لیے فردی مسائل میں تقلید جائز ہے" (۱)۔

احادیث سے تقلید کا ثبوت:

قرآن کریم کی طرح بہت سی احادیث سے بھی تقلید کا جواز ثابت ہوتا ہے، نمونے کے طور پر چند درج ذیل ہیں:

(۱) عَنْ خُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ حُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تُدِرِي مَا

بَقَايِي بِكُمْ فَأَنْصُرُوا بِالْأُتَدِيِّ مِنْ بَعْدِي وَأَنْصُرُوا إِيَّايَ بِكِبَرٍ وَعُمُرٍ (۲)

حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم یہی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے تھے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنی مدت تک تمہارے درمیان رہتا رہوں گا۔ پس تم (میرے بعد) اُن کی اقتدا کرو جو میرے بعد ہوں گے، آپ ﷺ (یاد اللہ فرماتے ہوئے) ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ فرمایا۔

(۲) ایک دوسری حدیث کا ترجمہ ہے:

"عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے

سنا: یا شبہ اللہ تعالیٰ علم کو اس دنیا سے اس طرح کھینک اٹھائے گا کہ اُسے بندوں کے دل سے سب

کر لے بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ اُس کو اپنے پاس بادلے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ

رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے ثبوت

دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، درود اوروں کو بھی گمراہ کریں گے"۔ (۳)

اس حدیث میں شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ایسے زمانے کی خبر دی ہے جس میں علماء مفقود ہو جائیں گے اور جاہل

لوگ فتوے دینے شروع کریں گے۔ اب یہ دور میں احکام شریعت پر عمل کرنے کے لیے اس کے سوا اور کیا صورت ہو

سکتی ہے کہ وہ لوگ گمراہ ہوئے علماء کی تقلید کریں، کیونکہ جب زندہ لوگوں میں کوئی عالم نہیں بچا تو قرآن و حدیث سے

احکام مستنبط کرنے کی بس ایک صورت رہ گئی کہ نا اہل لوگوں کو مجتہد سمجھ کر ان کے فتوؤں پر عمل کرنے کی بجائے گزشتہ علماء

(۱) روح المعانی، سورۃ یس ۱-۶۴ (۳) سنن الترمذی، ص ۱۱۲ مکر و عمر ۷/۲

(۲) صحیح البخاری، العلم کیف یفقد العلم: ۲۰/۱

میں سے کسی کی تقلید کی جائے۔

(۳) آپ ﷺ کا فرمان ہے:

”جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دے گا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔“ (۱)

یہ حدیث بھی تقلید کے جوڑ پر بڑی واضح دلیل ہے اس لیے کہ اگر تقلید جائز نہ ہوتی اور کسی کے فتویٰ پر دلیل کی تحقیق کے بغیر عمل جائز نہ ہوتا تو مذکورہ صورت میں سارا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہی کیوں ہوتا؟ بلکہ جس طرح مفتی کو بغیر علم کے فتویٰ دینے کا گناہ ہوتا اسی طرح سوال کرنے والے کو کس بات کا گناہ ہونا چاہئے تھا کہ اس نے فتویٰ کی صحت کی تحقیق کیوں نہیں کی ہے۔

(۴) آپ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے فرمایا

”اتتموا بی و یا تم حکم من بعدکم“ (۲)

”تم مجھے دیکھ کر میری اقتدا کرو اور تمہارے بعد والے لوگ تمہیں دیکھ کر تمہاری اقتدا کریں۔“

حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں:

بعض حضرات نے اس حدیث کا مطلب یہ بتایا ہے کہ تم مجھ سے حکام شریعت سیکھ لو اور تمہارے بعد آنے والے تابعین تم سے یہ سیکھ لیں اور ان سے ان کے تابعین سیکھیں اور یہ سلسلہ دنیا کے خاتمے تک چلتا رہے۔ (۳)

صحابہ کے دور میں تقلید کا حال

عہد صحابہ میں بکثرت تقلید پر عمل ہوتا رہا ہے یعنی جو حضرات صحابہ تحصیل علم میں زیادہ وقت صرف نہیں کر سکتے تھے، یا کسی خاص مسئلے میں اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تھے تو وہ دوسرے نقباء صحابہ سے پوچھ پوچھ کر عمل کیا کرتے تھے اور ان حضرات میں تقلید مطلق اور تقلید شخصی دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ (۴)

تقلید شخصی کی ضرورت:

تقلید پر عمل کرنے کے لیے تقلید مطلق یا تقلید شخصی میں سے جس پر بھی عمل کر لیا جائے، اصلاً جائز ہونا چاہیے،

(۱) مشکوٰۃ المصابیح، کتاب العلم، الفصل الثانی، ص ۳۶

(۲) صحیح البخاری، کتاب لأذان، باب الرجل یأتم بالإمام ویأتم الناس بالإمام، ص ۹۹/۱

(۳) فتح الباری، کتاب لأذان، باب سر ۶۸، رقم ۷۱۳، ص ۱۴۰/۲

(۴) مثالوں کے لیے ملاحظہ ہو ”تقلید کی شرعی حقیقت“، مفتی محمد رفیع عثمانی، ص ۶۰-۳۳

جس "فرین" ہو اس امت کے بعض شناس اور دور رس نگاہوں کے حامل فقہائے کرام پر جنہوں نے زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر یک زبردست انتظامی مصلحت کے تحت مذکورہ دونوں قسموں میں سے صرف تقلید شخصی کو عمل کے لیے اختیار فرمایا اور یہ فتویٰ دے دیا کہ اب لوگوں کو صرف تقلید شخصی پر عمل کرنا چاہیے اور کسی کسی امام کی تقلید کے بجائے کسی ایک مجتہد کو معین کر کے اس کے مذہب کی پیروی کرنی چاہیے۔

فقہائے کرام نے محسوس فرمایا کہ لوگوں میں دیانت کا معیار روز بروز گھٹ رہا ہے، حقایق اور تقویٰ اُٹھتے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں اگر تقلید مطلق کا دروازہ چھوٹ کھل رہا تو بہت سے لوگ جان بوجہ کر، اور بہت سے غیر شعوری طور پر خواہش پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، ایک شخص کے سردی کے موسم میں خون نکل آیا تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ گیا اور امام شافعیؒ کے نزدیک نہیں ٹوٹا، وہ اپنی تن آسانی کی وجہ سے، اس وقت امام شافعیؒ کی تقلید کر کے بل وضو رہ پڑھ بے گاہ پھر اس کے تھوڑی دیر بعد اگر اس نے کسی عورت کو چھو لیا تو امام شافعیؒ کے نزدیک اس کا وضو جاتا رہا اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک برقرار رہے۔ تن آسانی اس موقع پر سے امام ابو حنیفہؒ کی تقلید کا سہن دے گی، غرض جس امام کے قول میں اُسے آرام اور فائدہ نظر آئے گا اُسے اختیار کرے گا اور جس قول میں کوئی مضرت نظر نہ آئے یا خواہشات کی قربانی نہ پڑے، اُسے چھوڑ دے گا اور وہ بالکل غیر شعوری طور پر خواہش پرستی میں مبتلا ہو گا۔ لہٰذا ہر ہے کہ اس قسم کی باتوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ احکام شریعہ انسانی خواہشات کا ایک کھلونا بن کر رہ جائیں گے اور یہودیہ و پیر ہے جس کے حرام قطعی ہونے میں آج تک کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہوا۔

صحابہ و تابعین کے زمانے میں چونکہ خوفِ خدا اور فکرِ آخرت کا عنصر تھا، اس لیے اس دور میں تقلید مطلق سے یہ اندیشہ نہیں تھا کہ لوگ اپنی خواہشات کے تابع بن کر آسانیوں ڈھونڈتے رہیں گے، اس لیے اس دور میں تقلید مطلق پر بے رادک ٹوک عمل ہوتا رہا، لیکن بعد کے فقہائے جب دیکھا کہ لوگوں پر نفسانیت غلبہ آتی جا رہی ہے تو انہوں نے تقلید مطلق ترک کرنے کا انتظامی فتویٰ صادر فرمایا۔ صحیح مسلم کے شارح شیخ الاسلام علامہ نوویؒ تقلید شخصی کے وجوب کی جہد بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

"تقلید شخصی کے لازم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس بات کی جانت ہو کہ انسان جس فقہی مذہب کی پیابے، پیروی کر لیا کرے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر مذہب سے آسانیاں تلاش کر کے اپنی خواہشات نفس کے مطابق ان پر عمل کیا کریں گے، حالِ حرام و حلال و حلالہ کے احکام کا سارا اختیار خود لوگوں کو مل جائے گا اور مانا خیر شرعی احکام کی پابندیاں بالکل کھل کر رہ جائیں گی، لہٰذا پہلے

مانے میں تقلید شخص اس ہے ممکن نہ تھی کہ اتنی مدد سب مکمل طور پر مدد ان در معروف و مشہور نہ تھے۔
لہذا اب (جب کہ مذہب اہل مدینہ مشہور ہو چکے) ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ کوشش کرے کہ کوئی ایک
مذہب بنے اور متعین طور پر اسی کی تقلید کرے۔" (۱)

تقلید شخص کو لازم کرنے کی ایک واضح نظیر:

خواہشات کے اتباع اور شدید قنوس سے بچنے کے لیے فقہائے کرام نے جس طرح تقلید شخص کو لازم
قرار دیا ہے اس کی ایک واضح نظیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں تبع قرآن کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
نے قرآن کریم کے سات حروف (قراءت پادرم الخط باتر تیب) میں سے چھ حروف کو ختم فرما کر صرف حرف قریش کو
باقی رکھا تھا اور جتنے مصحف حرف قریش کے خلاف تھے ان کو نذر آتش کر دیا تھا۔ یعنی عہد رسالت ہر شخص کے عہد
خلافت تک ہر شخص کے لیے جائز تھا کہ قرآن کریم کے سات حروف میں سے کسی بھی حرف پر تلاوت کرے لیکن جب
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اگر اس اجازت کو برقرار رکھا گیا تو زمانے کے تغیر سے فتنے کا اندیشہ ہے تو انہوں
نے چھ حروف کو ختم فرما کر صرف حرف قریش پر قرآن کی تلاوت کو لازم کر دیا۔

حافظ ابن جریر طبری فرماتے ہیں:

"ان حضرات پر واجب رہی کام تھا جو انہوں نے کیا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ اسلام اور اہل
اسلام کی مصونیت نبی کے لیے یہاں، لہذا اپنے اس فریضہ کی ادائیگی ان کے لیے زیادہ بہتر تھی بہ نسبت
اس فعل کے (سات حروف کو باقی رکھنے کے) جس کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو فائدہ کے
بجائے نقصان پہنچنے کا احتمال رہا وہ تھا۔" (۲)

مذہب اربعہ کی تخصیص:

یہ شبہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ امت میں دوسرے بہت سے مجتہدین گزرے ہیں، ان میں سے کسی کی
تقلید کیوں نہیں کی جاتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان حضرات کی تقلید نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے مذہب میں کوئی کمی یا نقصان
ہے یا ائمہ اربعہ کے مقابلہ میں وہ کم درجہ کے مالک ہیں، بلکہ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ ایک مجبوری

(۱) المجموع شرح المہذب، مقدمہ، فصل فی آداب المستفتی، صفحہ نمبر ۳، ۴۹۸، دار الکتب العلمیہ

نقلید کی شرعی حیثیت، ص ۷۲-۶۰

(۲) معبر طبری، مقدمہ، القول فی الفقہ التي برل بها العرب، ۱۷۱، تعلید کی شرعی حیثیت ۷۸-۷۵

ہے اور وہ مجبوری یہ ہے کہ اس حضرات کے فقہی مذاہب مدون شکل میں محفوظ نہیں رہ سکے۔ اگر اس حضرات کے مذاہب بھی اس طرح مدون ہوتے جس طرح ائمہ اربعہ کے مذاہب مدون ہیں تو بلاشبہ ان میں سے کسی کو بھی تقلید کے لیے اختیار کیا جاسکتا تھا، لیکن نہ تو ان حضرات کے مذاہب کی مفصل کتابیں مدون ہیں اور نہ ان مذاہب کے علماء پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اب ان کی تقلید کے لیے کوئی راستہ نہیں۔

علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”صحیح کرام اور قرون اولیٰ کے اکابر اگرچہ درجہ کے اعتبار سے بعد کے فقہاء سے بلند و برتر ہیں، لیکن انہیں تمام توقع نہیں ملے کہ وہ اپنے علم اور اس کے اصول اور فروع مدون اور منضبط کر سکتے، اس لیے کسی شخص کے لیے ان کے لمبی مذاہب کی تقلید جائز نہیں، کیونکہ ان میں سے کسی کا مذاہب مدون نہ ہو سکا، نہ وہ لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے اور نہ متعین طور پر اس کی نشان دہی کی جاسکتی ہے۔“ (۱)

یہی بات علامہ ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہؒ نے بھی فرمائی ہے، حالانکہ یہ دونوں بزرگ، ان حضرات کی نظر میں بھی علم اور دیانت کے اعتبار سے ہندو مقام رکھتے ہیں جو تقلید کے قائل نہیں ہیں۔

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں

”اعلم أن لي الأحد بهذه المذاهب الأربعة مصدحه عظيمة وفي الإعرص عنها كتبها

معدة كبيرة ونحن نلذ ذلك بوجوه.....“ (۲)

تقلید کے مختلف درجات:

تقلید کرنے والے کے لحاظ سے تقلید کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ان مختلف درجات میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تقلید پر وارد ہونے والے بیشتر اعتراضات اسی فرق مراتب کو نہ سمجھنے یا اس سے صرف نظر کرینے کا نتیجہ ہیں۔ ان درجات کی تفصیل یہ ہے:

(۱) عوام کی تقلید:

تقلید کا سب سے پہلے درجہ ”عوام کی تقلید“ کا ہے۔ عوام سے مراد درج ذیل اقسام کے حضرات ہیں:

(۱) خلاصة التحقيق، عبد الغني بابسي، معدة ص ۴۱، المجموع شرح المذهب، فصل في آداب المستضي، ۱/۴۹۹

(۲) تقييد كى شرحى حيثيت، ص ۸۴-۷۸، عمد الحيد في احكام الاحتياط والتقييد، باب ۳، باب تاكيد الاعد

☆ ... وہ حضرات جو عربی زبان اور اسلامی علوم سے بالکل ناواقف ہوں، خواہ وہ دوسرے فنون میں کتنے ہی تعلیم یافتہ اور ماہر و محقق ہوں۔

☆ ... وہ حضرات جو عربی زبان جانتے اور سمجھتے ہوں، لیکن انہوں نے تفسیر، حدیث، فقہ اور متفقہ دینی علوم کو باقاعدہ سائنہ سے نہ پڑھا ہو۔

☆ ... وہ حضرات جو کی طور پر اسلامی علوم سے فارغ التحصیل ہوں، لیکن تفسیر، حدیث، فقہ اور ان کے اصول میں اچھی استعداد اور بصیرت پیدا نہ ہوئی ہو۔ اس قسم کے عوام کو تقلید محض کے سوا کوئی چارہ نہیں کیونکہ ان میں اتنی استعداد نہیں کہ وہ براہ راست کتاب و سنت کو سمجھ سکیں یا اس کے متعارض دلائل میں تطبیق و ترجیح کا فیصلہ کر سکیں۔

(۲) متبحر عالم کی تقلید:

تبحر عام سے مراد ایسا شخص ہے جو اگرچہ درجہ اجتہاد تک نہ پہنچا ہو، لیکن اسلامی علوم کو باقاعدہ ماہر سائنہ سے حاصل کرنے کے بعد اپنے علوم کی تدریس و تصنیف کی خدمت میں اکابر عصر کی زیر نگرانی عرصہ دراز تک مشغول رہا ہو، تفسیر، حدیث، فقہ اور ان کے اصول اسے مستحضر ہوں اور وہ کسی مسئلے کی تحقیق میں اسلاف کے اقائد سے بخوبی فائدہ اٹھ سکتا ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ایسے شخص کو تبحر فی المذہب کے نام سے یاد فرماتے ہیں۔ ایسا شخص اگرچہ درجہ اجتہاد تک نہ پہنچنے کی وجہ سے مقلد ہی ہوتا ہے لیکن وہ اپنے مذہب کا مفتی بن سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کے دلائل سے بھی کم از کم جمالی طور پر واقف ہوتا ہے اور اپنے مذہب کے مختلف قوال میں سے اپنے زمانے اور عرف کے مطابق کسی ایک قول کو اختیار کرنے یا مذہب کی تشریح کا اہل ہوتا ہے نیز جن مسائل کی تصریح کتب مذہب میں نہیں ان کا جواب مذہب ہی کے اصول و قواعد سے نکال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض معاملات میں وہ اپنے امام کے بجائے کسی دوسرے مجتہد کے قول کو اختیار کر کے اس پر فتویٰ دے سکتا ہے جن کی شرائط اصول فقہ و اصول فتویٰ کی کتابوں میں موجود ہیں، یعنی دوسرے مذہب سے استفادہ کرتا ہے۔

(۳) مجتہد فی المذہب کی تقلید:

یہ تقلید کا تیسرا درجہ ہے، مجتہد فی المذہب ان حضرات کو کہتے ہیں جو استدلال و استنباط کے بنیادی اصولوں میں کسی مجتہد مطلق کے طریقے کے پابند ہوتے ہیں، لیکن ان اصول و قواعد کے تحت جزوی مسائل کو براہ راست قرآن و سنت اور آثار صحابہ وغیرہ سے مستنبط کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، چنانچہ ایسے حضرات اپنے مجتہد مطلق امام سے بہت سے فروعی

احکامات میں ختلاف رکھتے ہیں، لیکن اصول کے لحاظ سے اُن کے مقلد کہلاتے ہیں، مثلاً: فقہ حنفی میں امام یوسف اور امام محمد، فقہ شافعی میں امام مزیٰنی اور امام ابو ثور، فقہ مالکی میں بخون اور ابن القاسم اور فقہ حنبلی میں ابراہیم الحارثی اور ابو بکر الاثرم۔ (۱)

(۴) مجتہد مطلق کی تقلید:

یہ تقلید کا آخری درجہ ہے۔ ”مجتہد مطلق“ وہ شخص ہے جس میں تمام شرائط اجتہاد پائی جاتی ہوں اور وہ اپنے علم و ایم کے ذریعے، صورا استدلال بھی خود قرآن و سنت سے وضع کرنے پر قادر ہو اور ان اصول کے تمام احکام شریعت کو قرآن کریم سے مستنبط بھی کر سکتا ہو، جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک و احمد وغیرہ، یہ حضرات اگرچہ اصول و دروع دونوں میں مجتہد ہوتے ہیں، لیکن ایک طرح کی تقلید ان کو بھی کرنی پڑتی ہے اور وہ اس طرح کہ جن مسائل میں قرآن کریم یا سنت صحیحہ میں کوئی تصریح نہیں ہوتی وہاں یہ حضرات اکثر و بیشتر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ خاصۃً اپنی رائے اور قیاس سے فیصلہ کرنے کے بجائے صحابہ و تابعین میں سے کسی کا قول یا فعل مل جائے، چنانچہ اگر یہ کوئی قول یا فعل مل جائے تو یہ حضرات بھی اس کی تقلید کرتے ہیں۔

تقلید میں جمود:

جس طرح تقلید کی مخالفت اور شرعی مسائل میں خود رائی قابل ملامت ہے، اسی طرح تقلید میں جمود اور غلو بھی قابل مذمت ہے۔ مندرجہ ذیل صورتیں سب کی سب اسی جمود و غلو میں داخل ہیں

(۱) ائمہ مجتہدین کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ معاذ اللہ شریعہ میں یا وہ معصوم اور خطاؤں سے پاک ہیں۔

(۲) کسی صحیح حدیث پر عمل کرنے سے محض اس بنا پر انکار کیا جائے کہ اس بارے میں ہمارے امام سے کوئی حکم ثابت نہیں ہے۔

(۳) احادیث نبوی کو توڑ و مروڑ کر اپنے امام کے مذہب کے مطابق بنانے کے لیے ان میں ایسی دور دراز کی تاویلات کی جائیں جن پر خود صحیر مطمئن نہ ہو۔

(۴) ایک قبح عام کو بشہادت قلب یہ ثابت ہو جائے کہ امام کا قول صحیح حدیث کے خلاف ہے اور اس حدیث کے معنی کون دلیل بھی نہیں ہے اس کے باوجود وہ حدیث کو قابل عمل نہ سمجھے۔

(۵) اسی طرح یہ اعتقاد رکھنا بھی بدترین ٹھوس ہے کہ صرف ہمارے امام کا مسلک حق ہے اور دوسرے مجتہدین کے مذہب سوا اللہ باطل ہیں۔

(۶) ائمہ مجتہدین کے یہی اختلافات کو حد سے بڑھا کر پیش کرنا سخت نلطی ہے۔

(۷) اور جہاں ائمہ مجتہدین کے درمیان جائز اور ناجائز کا اختلاف ہو وہاں بھی اس اختلاف کو خالص علمی حدود میں رکھنا ضروری ہے، ان اختلافات کو نزاع وجدال اور جنگ وپیکار کا ذریعہ بنالینا کسی بھی امام کے مذہب میں جائز نہیں۔ (۸)

موجودہ دور کے حوالے سے ایک اہم مسئلے کی وضاحت:

موجودہ غیر مقلدین کی اقتدہ میں لڑ پڑھنے سے متعلق تفصیل یہ ہے کہ اگر غیر مقلد امام، غیر متعصب اور سلف صالحین و ائمہ کرام کا گستاخ نہ ہو، نیز سنن و فرائض میں دوسرے مذاہب کی رعایت کرتا ہو اور اس کا مقصد مذاہب اربعہ کی آسانیوں پر عمل کرنا نہ ہو بلکہ اپنے زعم میں حق کی اتباع ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے۔

البتہ اگر وہ متعصب اور ائمہ کرام میں سے کسی ایک کا گستاخ ہو یا دوسرے مذاہب کے مسائل کی رعایت نہ رکھتا ہو، بلکہ خواہشات اور نفس کی تابع داری میں نصوص کی تاویل کا مرتکب ہو یا کسی ایسے فعل کا مرتکب ہو جس سے ہمارے نزدیک نماز میں فساد آتا ہو تو ایسے امام کی اقتدہ میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ (۱)

ان سے علم حاصل کرنے، ترجمہ قرآن سیکھنے اور تحقق رکھنے سے متعلق وضاحت یہ ہے کہ علماء حق و راسخین فی العلم اکابر کی موجودگی میں ان کے پاس چاکر علم حاصل کرنے سے حرا کرنا چاہیے اور ان سے ایک عام مسلمان کے تعلق اور سلام و کلام کرنے کے علاوہ گہرے مراسم اور تعلقات قائم کرنے سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ہوائے نفس میں جلاور سلف کے حق میں گستاخانہ روش اختیار کرنے والوں سے دور رہنا شریعت کا حکم ہے آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے

"ومن وقع في الشبهات كراغ حول الحمى يوشك أن يواقعہ" (۲)

جس نے اپنے آپ کو مشبہات میں ڈال دیا اس کی مثال ایسے چرواہے کی ہے جو مرکاری چراگاہ کے ارد گرد چارہ پھونقریب وہ چانور کو اس چراگاہ میں داخل کر دے گا۔

(۱) تقلید کی شرعی حیثیت ص ۱۵۸-۱۵۶

(۲) ردالمحتار علی الدر المنہار، کتاب الصلوٰۃ باب الإمامۃ مطلب فی الاقتداء بشافعی و سحرہ مل بکرہ ام لا ۲۰۲، ۲۰۳

(۳) صحیح البیہقی، باب فصل من استبرأ لدینہ ۱۱۴/۱ ایچ۔ ایم سعید

مسائل کتاب التقلید

مذہب حنفی پر ہونا مذہب محمدی کے عین مطابق ہے

سوال نمبر (120):

مجھے ایک دوست نے کہا کہ تمہاری شریعت 'شریعت حنفی' کہلاتی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں! پھر اس نے یہ کہا کہ 'شریعت محمدی' کیوں نہیں کہلاتی، جو اہل حدیث ہیں؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔

بیٹو! انصاف!

الجواب وبالله التوفیق:

سوال کے جواب سے قبل اس بات کو بطور تمہید و مقدمہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں ہے ﴿فَتَسْلُتُوا أَهْلَ الْمَدِينَةِ﴾ یعنی تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے دریافت کرو۔

اہل علم میں حضرات احمد، مجتہدین بدرہ، ولی داخل ہیں، ان کی تقلید کرنا اس بنا پر ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے عالم دور، ہر اور مجتہد ہیں۔ وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اس لیے ان کی کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتی۔

نہ ہرین اور مجتہدین علمائے دین میں سے ایک امام ابوحنیفہؒ بھی ہیں۔ جنہوں نے احسن طریقے سے قرآن و حدیث کی تشریح کر کے دین کے مسائل کا استخراج و استنباط کیا ہے، جن کو کمزور اور ناقابل اعتبار سمجھنے کی گنجائش نہیں۔

جس طرح رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد کوئی محدث سو برس کے بعد، کوئی دوسو برس کے بعد پیدا ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے حدیث کی کتابیں لکھیں، مگر اس سے ان کی کتابیں کمزور اور ناقابل اعتبار نہیں سمجھی گئیں۔ اسی طرح امام ابوحنیفہؒ ۸۰ء میں پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عام و مجتہد اور امام کا مرتبہ بخشا، اور ساتھ ہی تائیدیت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ انہوں نے قرآن و حدیث سے دین کے مسائل کا استنباط کیا تو اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں۔

واضح رہے کہ ہم بلا شک و شبہ شریعت محمدی کے تابع ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم مذاہب اربعہ کو مان کر مذہب میں امام ابوحنیفہؒ کے مقتد ہیں۔ انہوں نے کسی نئی شریعت کو ایجاد نہیں کیا، جس کے اتباع سے العیاذ باللہ شریعت محمدی کا اتباع چھوٹ جاتا ہے۔ اس طرح امام ابوحنیفہؒ نے ایک عالم و مجتہد کی حیثیت سے شریعت محمدی کی تشریح کی ہے جس کے بغیر ہمارے لیے قرآن و حدیث کا سمجھنا مشکل ہے۔ گویا کہ ہم شریعت محمدی کا اتباع ابوحنیفہؒ کی

تشریح کی روشنی میں کرتے ہیں۔ تو آپ کی تشریح بعینہ شریعت محمدی ہے اور امام شریعت محمدی میں مذہب حنفی کے پیروکار ہیں اور امام صاحب کی تشریح کے بغیر ہم قرآن وحدیث کے سمجھنے میں **﴿مَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾** کا مصداق ہیں۔ اگر ہم خیر لقرآن اور تابعیت کے شرف سے نوزے ہوئے شخص کی کی ہوئی تشریح کی بجائے موجودہ دور کے کسی ایسے شخص کی تشریح پر غماز کریں جس کی حیثیت اس سے کہیں زیادہ کم ہو، یقیناً یہ دانشمندی نہیں ہوگی۔

والدلیل علی ذلك :

﴿مَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (۱)

ترجمہ

سو اگر تم کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو۔

والاصح كما هي السراجية وغيرها انه يعني بقول الإمام علي الإجماع، وفي رد المحتار (بقول الإمام) قال عبد الله بن المبارك لأنه رأى الصحابة وراحم التابعين في الفتوى، فقلوه أشد وأقوى ما لم يكن اختلاف عصر و زمان (۲)

ترجمہ:

اور سب سے زیادہ صحیح قول جیسا کہ سراجہ میں ہے اور اس کے علاوہ فتاویٰ میں بھی ہے کہ امام صاحب کے قول پر اہل اطلاق فتویٰ دیا جائے گا اور شامی میں (بقول امام) کی تشریح کرتے ہوئے عبد اللہ بن مبارک کا قول ہے کہ: ”چونکہ امام صاحب نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا ورفوتی کے میدان میں تابعین کے ساتھ مناظرہ کیا، پس جب تک زمانے کا اختلاف نہ ہو تو امام صاحب کا قول ہی مضبوط اور قوی تصور ہوگا۔ (ہاں مگر زمانہ کے حالات بدل گئے تو بعض اوقات اس کے ساتھ مسائل بھی بدل جاتے ہیں۔“)

غیر حنفی ائمہ کے مقلدین کا احناف کو دعوت وتبلیغ دینا

سوال نمبر (121):

یہ بات ہمارے مشاہدہ میں ہے کہ بیرونی تبلیغی جماعتیں جب پاکستان میں دعوت وتبلیغ کا کام کرتی رہتی ہیں

توان میں سے بعض شافعی المسلک یا دوسرے مسلک والے ہوتے ہیں تو غیر خفی، ائمہ کے مقلدین کا احناف کو یمن کی دعوت دینا کیسا ہے؟

بیشواتو جروا

الہر اب وباللہ التوفیق:

واضح رہے کہ تبلیغی جماعت کی محنت کا مقصد اعلیٰ کلمہ اللہ اصلاح نفس اور تعلیم و تعلم ہے جس کا حصول ہر مسلمان مرد و عورت کی شرعی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک غیر خفی ائمہ کے مقلدین کا احناف کو دعوت دینے کی بات ہے تو اس سے دعوت و تبلیغ پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ بنیادی عقائد سب آئمہ کرام کے ایک ہیں۔ فروعی مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے اور تبلیغی جماعت کے اصول میں سے یہ بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں فروعی مسائل کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ ہر شخص اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے مسائل پر عمل کرے اور ایک دوسرے سے فروعی مسائل میں بحث سے اجتناب کرے کیونکہ ائمہ کرام کا یہ اختلاف ایک رحمت ہے جس میں ہر امام نے حضور ﷺ کے ایک طریقے کو محفوظ کیا ہے۔ اس وجہ سے ایک امام کے مقلد کا دوسرے امام کے مقلد کو دعوت دینا درست ہے، جس سے ایک دوسرے کی تقلید پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

واللہ اعلم بالصواب:

﴿وَلَا تَكُن مِّنْ مَّنْ دَعَا إِلَى الْخَبَرِ وَمُرُّوْا بِالْمَعْرُوفِ﴾ والمراد من الدعاء إلى الخبر الدعاء

إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي. (۱)

ترجمہ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو بھلائی کی طرف دعوت دیں اور نیکی کا حکم کریں۔۔۔ اور بھلائی کی طرف بلانے سے مراد اس چیز کی طرف بلانا ہے جس میں دین یا دنیا کا فائدہ ہو۔

صرف چار مذاہب کی ترویج کی وجہ

سوال نمبر (122):

ایک شخص کا کہنا ہے کہ مذاہب چار ہیں۔ اس سے زیادہ کیوں نہیں بن سکتے؟ جب کہ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ نے امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کے بعد اختلاف کر کے دو مذاہب اور وجود میں لائے تو ان کے بعد آنے والے اختلاف

کر کے کیوں اور مذاہب وجود میں نہیں لے سکتے؟ حالانکہ ہم اہل حدیث سے کہتے ہیں کہ مذاہب چار ہیں اور ان سے پہلے کسی اور مذاہب کا ہونا خسارہ ہے؟ وضاحت فرمائیں۔

بیشوا تاجرو

الجواب وبالله التوفیق:

قرآن پاک میں وہ احکامات جو قطعی الثبوت و قطعی الدلالت ہیں، ان میں کسی قسم کے ابہام نہ ہونے کی وجہ سے کسی تقلید و اجتہاد کی ضرورت نہیں، لیکن کئی ایسے مسائل ہیں جو مبہم ہونے کی وجہ سے جب تک ان کی وضاحت نہ کی جائے تو ناقابل عمل ہیں۔ ان کو قابل عمل بنانے کے لیے یا تو اپنی عقل و علم پر اعتماد کرتے ہوئے ایک جانب کو متخین کرنا ہوگا یا کسی معتبر عالم مجتہد و معتمد شخصیت کے قول پر عمل کرنا ہوگا، اسی دوسرے راستے کا نام تقلید ہے۔ گویا مجتہد اللہ تعالیٰ کے احکام کی تشریح کرتا ہے، ثابت نہیں کرتا اور اسی تقلید کا قرآن پاک نے حکم دیا ہے۔ صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں تقلید مطلق اور تقلید شخص دونوں موجود تھے، لیکن تقلید شخص واجب نہ تھی۔ ہر فقیہ صحابی اپنے اپنے علاقہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں علمائے کرام نے مطلق تقلید میں مختلف قسم کے، ایسے خطرات محسوس کیے، جو اس سے قبل قرون میں نہیں تھے، مثلاً: "اجماع ہوئی" جو کہ ایک خطرناک روحانی مرض ہے، بڑھنے لگا جس سے ایک قوی خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ، مگر مطلق تقلید جاری رہی تو ہر شخص اپنی خواہشات کے مطابق جس امام کے قول میں سہولت دیکھے گا اس کو اپنا دین بنائے گا، لہذا چوتھی صدی ہجری میں شخص تقلید کو جب قرار دیا گیا اور شاہ والی اللہ نے لکھا ہے کہ آج کل کے زمانے میں تقلید واجب ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے قرآن کی کتابت میں رسم الخد کے مختلف طرق کو ناجائز قرار دیکر صرف ایک کو جائز قرار دیا۔ فتنہ کو روکنے کے لیے صحیحہ کا اجماع منعقد ہو گیا بالکل یہی مثال تقلید شخص کی ہے۔ تقلید شخص ان چار میں کیوں منحصر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں جب مسائل بڑھنے لگے اور مختلف قوموں کا اسلام میں داخل ہونے سے نئے مسائل پیدا ہونے لگے تو جو مسائل مجتہدین قرآن و حدیث سے مستنبط کرتے تھے وہ ایک مستقل مذاہب کے نام سے منسوب ہونے لگے۔ اسی طرح تکرینی طور پر یہ چار مذاہب وجود میں آ گئے۔

یہ ائمہ اربعہ کا امت پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بالاستیعاب ایسے اصول مستنبط کیے جو مقصد کی تمام تقلیدی ضروریات کے لیے کافی تھے۔ حالانکہ ائمہ اربعہ کے علاوہ اور ائمہ بھی موجود تھے، لیکن ان کے اصول بالاستیعاب تمام جزئیات پر محیط نہیں تھے، لہذا ایک مقلد کے پیاس بجھانے کے لیے کافی نہیں تھے۔ اب ائمہ اربعہ کے بعد نہ تو کسی نئے مذاہب کی ضرورت ہے ورنہ یہ ممکن ہے کہ ایک مجتہد بالاستیعاب تمام شرعی مسائل کے لیے اصول قرآن و حدیث سے

مستہل کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حق ان چار مذاہب میں منحصر ہو کر رہ گیا۔ اب جو شخص ان چار مذاہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی پیروی کرے گا تو لارما اس کی یہ پیروی خواہشات کی پیروی ہوگی، نہ کہ شریعت کی اور جو شخص خود مجتہد بن کر احکامات نکالے گا تو استدلال نہ ہونے کی وجہ سے اللس پرستی میں مبتلا ہوگا، لہذا کسی کو اس بات کی اجازت دینا اس کے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا کہ وہ ان چار مذاہب سے نکل کر دین اسلام کا اتباع کرے اور پھر یہ اعتراض کرے کہ چار میں کیوں منحصر ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص کے آٹھ بیٹوں میں سے چار بیٹے مرجائیں پھر چار کو میراث جب دیا جائے تو بزرگ اعتراض کریں۔

والد قبل علی ذالک:

وبحب علینا أن معتقد أن الأئمة الأربعة والسبعین والأورعی وداؤد الظاہری وإسحاق بن راہویہ وسائر الأئمة علی ہدی - وعنی غیر المعتہد أن یقند ملہباً معیناً..... لکن لا یحور تقید الصحابة وکذا التابعین، کما قالہ إمام الحرمین من کل من ہم یثبوت مدہبہ، فیمتنع تقید غیر الأربعة فی القضاء والافتاء؛ لأن المذاهب الأربعة انتشرت وتحررت حتی طهر تقید مطلقہا، وتخصیص عامہا بخلاف غیرہم لأنقرض اتباعہم، وقد نقل الإمام الرازی رحمہ اللہ تعالیٰ إجماع المحققین علی مع العوام من تقید أعیان الصحابة واکابرہم. (۱)

ترجمہ:

ہم پر یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ ائمہ اربعہ، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، امام اوزاعی، راؤد ظاہری، اسحاق بن راہویہ سب ہدیت پر ہیں۔۔۔۔۔ اور جو شخص مجتہد نہ ہو اس کو چاہیے کہ کسی معین مجتہد کی تقلید کرے۔۔۔۔۔ امام بحرین کے بقول صحابہ اور تابعین کی تقلید جائز نہیں، جن کے مذہب مدون نہیں ہوئے، لہذا قضا اور فتویٰ میں ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور کی تقلید ناجائز ہے، اس لیے کہ مذاہب اربعہ مدون ہو کر پھیل چکے ہیں اور ان کے مطلق الفاظ کی تہود اور عام الفاظ کی تخصیصات واضح ہو چکی ہیں، بخلاف دوسرے مذہب کے کہ ان کے قبضین ختم ہو چکے ہیں درامام دارقطنی نے اس بات پر محققین کا اجماع نقل کیا ہے کہ عوام کو مشاہیر صبیحیہ یا دوسرے اکابر کی تقلید سے روکنا چاہیے۔

کتاب الطہارۃ

باب الأنجاس والطہارۃ عنہا

(نجاسات اور ان سے پاکی حاصل کرنے کا بیان)

تعارف اور حکمت مشروعیت:

کائنات کے ذرے ذرے میں خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رب کائنات نے اس نظام کی پاکیزگی اور نظافت کے کیسے کیسے عجیب و غریب انتظامات کیے ہیں جو ہر باشعور انسان کے لیے نہایت عبرت سے کم نہیں، بلکہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے وحی الہی کے ایک معتد بہ حصے کے ذریعے انسان کو بھی مکلف بنا کر اسی موضوع کی اہمیت و ضرورت اجاگر کی گئی، چنانچہ ایمانیات کا جائزہ لیں تو اس کا اصل بھی تزکیہ نفس اور طہارت باطن ہی ہے، معاشرت اور معاشرت کے آداب میں طہارت کی قدر و منزلت بدرجہا عیاں ہے اور پھر عبادات کا اصل لب باب اور اوہل زینہ ہی طہارت ہے، اسی کے پیش نظر طہارت صفائی اور پاکیزگی ایک سیم اطح شخص کی نہ صرف معاشرتی اور حیوانی ضرورت ہے، بلکہ دین بین کے اکثر حکامات کی بھی آوری کا ایک ہم اور کثیر بھتی شرعی تقاضا بھی ہے جس کے متعلق آگاہی اور پھر اس پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔

طہارت کا لغوی معنی

لغت کے اعتبار سے طہارت کا معنی "نظافت اور پاکیزگی" ہے۔ (۱)

نحوی اعتبار سے طہارت کے لفظ میں کافی توسع ہے، اگر ایک طرف اس کا اطلاق "السطاۃ عس الأقدار والدس" یعنی ظاہری نجاست و خباثت سے پاکیزگی پر ہوتا ہے، تو دوسری طرف کفر و شرک اور اعمال بد سے دل و دماغ اور جوارح کو محفوظ رکھنا بھی طہارت ہی کی ایک قسم (طہارت باطنی) ہے، اسی وجہ سے خمر اور میسر کو "رجس" (مانعہ ۹۰) اور مشرکین کو "نجس" (توبہ ۲۸) قرار دیا گیا، اسی بناء پر داعی حق اور غیور اسد م حضرت محمد ﷺ کے فرائض منصبی میں طہارت کہہ کر (البقرہ ۱۲۹) کا واضح تذکرہ بھی موجود ہے۔

(۱) الکاسانی، علاؤ الدین ابو مکریم مسعود، ہدای الصائم، کتاب الطہارۃ ۱، ۹۰۔

طہارت کا اصطلاحی معنی:

اصطلاح فقہ میں طہارت سے مراد طہارت ظاہری ہے، چنانچہ علامہ حنفی فرماتے ہیں

”وشرع إزالة المحاسة الحقيقية كصهارة الثوب، والبدن، والمكان عنها، والحكمة التي هي الحدث الأصغر، والأكبر بالصوء، والعسل، والتيمم“۔ (۱)

شریعت میں طہارت کے معنی ”نجاست حقیقی کا زائل کرنا، جیسے، کپڑے، بدن اور مکان سے نجاست حقیقی دور کرنا، اور نجاست حکمی یعنی حدث اصغر (بے وضو ہونا) اور حدث کبر (جنابت، حیض، نفاس) کو وضو، غسل یا تیمم کے ذریعے زائل کرنا ہے۔

علامہ نووی فرماتے ہیں کہ

”معي رفع حدث، أو إزالة نجس، أو ما في معهما، أو عن صورتهما“ (۲)

طہارت، حدث کو دور کرنا یا نجاست کو زائل کرنا یا جو انہی دونوں مقاصد کے لیے یا ان کی صورت پر ہو۔
”جو نہی دو مقاصد یا ان کی صورت پر ہو“ سے مراد مسنون و مستحب وضو اور غسل اور ان کے مسنون افعال ہیں کہ ان سے نجاست یا حدث کا راندیش ہونا، لیکن پھر بھی طہارت کہلاتے ہیں۔

باب سے متعلقہ اصطلاحات:

(۱) حدث یا نجاست حکمی اس حالت کو کہتے ہیں جو شرعی طہارت یعنی وضو اور غسل کو ختم کرے، یعنی ایسی کیفیت جو وضو یا غسل کی حالت میں نہ ہو کہ عارض ہو جائے تو اس کا وضو یا غسل جائز رہتا ہے، اس کو نجاست حکمی بھی کہتے ہیں۔
(۲) نجس یا نجاست حقیقی نجس اور نجس اس نجاست کو کہتے ہیں جو کسی شخص، کپڑے یا مکان وغیرہ کے ساتھ لگی ہوئی ہو، اس کو نجاست حقیقی بھی کہتے ہیں۔

(۳) طہارت حکمی حدث یعنی نجاست حکمی کو وضو، غسل یا تیمم کے ذریعے زائل کرنے کا نام طہارت حکمی ہے۔

(۴) طہارت حقیقی نجس یا نجاست حقیقی کو پانی وغیرہ کے ذریعے بدن، کپڑے یا مکان وغیرہ سے پاک کرنے

(۱) براہ فہرہ، ناصر الاسلام، محمد عمر، حاشیہ علی البدایہ فی شرح الہدایہ، کتاب الطہارات، ۱/۷۷، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ

(۲) نسوی، محی الدین، ابورکریہ یحییٰ بن شرف، المجموع شرح المہذب، کتاب الطہارۃ، باب ما تنجز بہ الطہارۃ

من المیاء وما لا تنجز بہ، ۳/۱۱، دار الکتب العلمیہ، بیروت

کا نام طہارت حقیقی ہے۔ (۱)

(۵) نجاست مرئیہ..... یہ نجاست، نجس یا نجاست حقیقی کی پہلی قسم ہے۔ نجاست مرئی وہ نجاست ہے جو خشک ہونے کے بعد بھی نظر آئے اور اس کی مٹا ہری جسم اور شکل (جرم) بھی ہو۔

(۶) نجاست غیر مرئیہ..... یہ وہ نجاست حقیقی ہے جو خشک ہونے کے بعد نظر نہ آئے اور ظاہری طور پر اس کا کوئی جسم اور تہہ وغیرہ نہ ہو۔ (۲)

طہارت حکمی اور طہارت حقیقی کی مشروعیت

طہارت حکمی (حدیث اصغر و اکبر سے پاکی) کی مشروعیت قرآن کریم کی درج ذیل آیت اور حدیث مبارک سے ثابت ہے:

(۱) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (الحج (مائدة: ۶))

(۲) لَا تَقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ..... (الحديث) (۳)

جب کہ طہارت حقیقی (بدن، کپڑے اور مکان کو ظاہری نجاست سے پاک کرنے) کی مشروعیت کے لیے درج ذیل آیات اور احادیث وارد ہیں:

(۱) ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (الحديث) (۴)

(۲) ﴿وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (المائدة: ۶)

(۳) ﴿وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَاسْمِعِيلَ أَنْ طَهَّرْنَا نِسَاءً لِلطَّالِبِينَ﴾ (البقرة: ۱۲۵)

(۴) ﴿فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي﴾ (الحديث) (۵)

(۱) الموسوعة الفقهية الكويتية، مدخل طہارت، تقسیم الطہارۃ ۹۳/۲۹، وزارة الأوقاف، الكويت، مطبع الصنائع، کتاب الطہارۃ، فصل فی بیان أنواع الطہارۃ: ۹۱/۱

(۲) ابن عابدین، محمد بن اسماعیل، رجال المختار علی الدر المختار، کتاب الطہارۃ، باب الأنجاس: ۵۳۶/۱، مكتبة المطابع، مکتب

(۳) الترمذی، أبو عیسیٰ، محمد بن عیسیٰ، جامع الترمذی، ابواب الطہارۃ، باب ما جاء لا تقبل صلوۃ بغير طہور: ۳/۱، المبرور

(۴) أبو عبد اللہ، محمد بن یزید، منی من ما جاء فی المصنوع التي قد عدت أيام اقرانها، ص ۱۰، المبرور لاہور

طہارت کا رکن، شرط و وجوب، سبب اور حکم:

نجاست کو ازل کرنے والی چیز کو استعمال کر کے نجاست زائل کر لینا طہارت کا رکن ہے، جب کہ حدیث (بے وضو یا جنبی ہونا) یا نجیث کا پایا جانا طہارت کے وجوب کے لیے شرط ہے۔

نماز کا وجوب طہارت کے لیے سبب ہے، جب کہ طہارت کا حکم، نماز اور دوسری عبادات (جو وضو کے بغیر ناجائز ہوں) کا مباح ہونا ہے۔ (۱)

طہارت کی قسمیں:

طہارت کی دو قسمیں ہیں۔ طہارت حکمیہ اور طہارت حقیقیہ۔ طہارت حکمیہ حدیث (اصغر ہو یا اکبر) کو زائل کرنے کا نام ہے جب کہ طہارت حقیقیہ جث اور نجاست کو بدن، کپڑے یا مکان سے دور کرنے کا نام ہے۔ ہر ایک کی اقسام درج ذیل ہیں:

طہارت حکمیہ کی قسمیں:

طہارت حکمیہ کی تین قسمیں ہیں وضو، غسل اور تیمم۔ (۲)

طہارت حقیقیہ کی قسمیں:

طہارت حقیقیہ کی قسمیں جانے سے پہلے نجاست حقیقیہ کے جملہ انواع کا جانا ضروری ہے جس کے بعد ہر ایک قسم سے صفائی حاصل کرنے کو طہارت حقیقیہ کی اقسام میں سے شمار کیا جائے گا۔

نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں نجاست مرئیہ اور نجاست فیمرئیہ، ذیل میں ہر ایک کا حکم، اقسام اور اس سے صفائی کا طریقہ پیش کیا جا رہا ہے۔

نجاست غلیظہ کا حکم اور اس کی قسمیں:

نجاست غلیظہ کا حکم (حکم سے تعریف بھی معلوم ہو رہی ہے) یہ ہے کہ اگر یہ بدن یا کپڑے وغیرہ کو لگ جائے تو ٹھوس جسم رکھے کی صورت میں ایک درہم کے وزن (یعنی ساڑھے چار ماشہ یا ۳.۷۵ گرام) کے بقدر معاف ہے، جب کہ ٹھوس نہ ہونے کی صورت میں ایک درہم کی مساحت یعنی ہتھیلی کے درمیان کی چوڑائی کے بقدر حصہ

(۱) الباہر فی اکمل الدین، محمد بن محمود، العالی علی فتح القدیر، کتاب الطہارات ۱/۱، مکتبہ، حقانیہ، پشاور

(۲) بدائع الصالح، کتاب الطہارۃ، فصل فی بیان أنواع الطہارات ۱/۱

موافق ہے، اگر اس سے زیادہ ہو جائے اور دور کرنے پر قدرت ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نجاست غلیظہ کی قسمیں درج ذیل ہیں:

انسانی بدن سے نکلنے والا کوئی بھی خون (حیض، نفاس اور استسقاء) کی صورت میں ہو یا کسی اور عضو سے خارج ہونے والا ہو، پیشاب (اگرچہ نومولود یا شیرخوار بچے کا ہو)، پاخانہ، منی، بذر، وری، زخم، دانہ یا پھوڑے پھنسی سے نکلنے والا پیپ یا خرت وغیرہ، منہ بھر کے قی، حرام جانوروں کے بول و براز، زمین پر چھنے والے تمام پرندوں کی بیٹ، دم مسفوح (یعنی بینہ والا خون)، خشکی کے مردہ اور مردار جانوروں کا گوشت، خزیراور کتے کا جوشا اور شراب وغیرہ حنفیہ کے ہاں نجاست غلیظہ کی قسمیں ہیں۔

نجاست خفیفہ کا حکم اور اس کی قسمیں۔

نجاست خفیفہ کا حکم (حکم سے تعریف بھی معلوم ہو رہی ہے) یہ ہے کہ اگر یہ بدن یا کپڑے کے چوتھائی حصے سے کم ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے ورنہ نہیں۔ دور ہے کہ چوتھائی حصے سے مراد بدن یا کپڑے کے اس حصے کا چوتھائی حصے جس پر نجاست لگی ہو، جیسے بدن میں ہاتھ، پاؤں، پیٹ، ران وغیرہ اور کپڑے میں آستین، دامن، اور پانچہ وغیرہ پر نجاست لگنے کی صورت میں انہی اشیاء کے چوتھائی حصے کا اعتبار ہوگا۔

حالات جانوروں کا پیشاب اور گوبر، گھوڑے کا پیشاب و حرم پرندوں کی بیٹ، حنفیہ (صاحبین) کے ہاں احتساباً نجاست خفیفہ کی قسمیں ہیں۔ (۱)

نجاست غلیظہ و خفیفہ سے پاک حاصل کرنے کا طریقہ۔

نجاست حقیقیہ (غلیظہ یا خفیفہ) اگر مری ہو، یعنی شکل و صورت اور ظاہری تہہ والی ہو تو اس کی صفائی یہ ہے کہ اس نجاست کو زائل کر دیا جائے، چاہے ایک مرتبہ دھونے سے زائل ہو جائے یا کئی مرتبہ دھونے سے، البتہ اگر اس کا اثر ابھی کی مشمت سے بھی زائل نہ ہو (بلکہ مزید دھونے اور گزرنے سے کپڑے وغیرہ یا اسالی جلد کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو)

(۱) بدائع السالک، کتاب الطہارۃ، فصل فی بیان الطہارۃ الحقیقیۃ ۲۷۹-۳۶۱، شیعہ نظام و جماعتی علماء الہد، الفتاویٰ الہدیۃ، کتاب الطہارۃ، الباب السابع فی النجاست، الفصل الثانی فی الأعیان النجسۃ ۱/۱۵، ۱۶، مکبۃ رشیدیہ، کولہ، الشریعۃ، حسن بن صمد بن علی، مراقی العلاح علی صدر حاشیۃ الطحطاوی، کتاب الطہارۃ، باب النجاست والطہارۃ، ص ۱۲۰-۱۲۵، نور محمد کتبخانہ تجارت کتب، آرام باغ، کراچی، معنی، مستشبع، ذریعہ شریعہ، راجع الوقت اور ال کے مطابق معنی ص ۶۲، ذریعہ المعارف، کراچی

تو معمولی اثر کا باقی رہتا معاف ہے۔

اور اگر نجاست غیر مرئی ہو تو اس کو تین مرتبہ دھونا اور ہر مرتبہ پوری قوت سے نچوڑنا ضروری ہے۔ جو اشیاء نچوڑنے کے قابل نہ ہوں تو ان کا خشک ہونا ایک مرتبہ دھوئے کے قائم مقام ہے، لہذا تین مرتبہ دھوئے اور تین مرتبہ خشک کرے تو معافی حاصل ہو جائے گی۔ اگر جاری اور بہتے ہوئے پانی میں کوئی چیز تین مرتبہ دھویا جائے تو اس کا نچوڑنا شرط نہیں، بلکہ نچوڑنے کے بغیر بھی پاکی کا حکم کیا جائے گا۔ (۱)

طہارت حکمیہ کے ذرائع

طہارت حکمیہ کے ذرائع فقط دو ہیں پانی اور مٹی یعنی پانی کی عدم موجودگی میں مٹی سے تیمم کیا جاسکتا ہے، چاہے وضو کے لیے ہو یا غسل کے لیے ہو۔

طہارت حقیقیہ کے ذرائع

طہارت حقیقیہ چاہے نجاست غلیظہ سے حاصل کرنا مقصود ہو یا خفیفہ سے، اس کے لیے درج ذیل ذرائع ہیں:

(۱) پانی

(۲) ہر نوع اور پاک چیز، مثلاً وضو غسل میں ستمناں شدہ پانی، پھولوں کا رس، سرکہ، گلاب کا پانی وغیرہ

(۳) مٹی، مثلاً اس کے ذریعے استنجا کرنا، جوتے وغیرہ سے نجاست دور کرنا

(۴) مسح کرنا یعنی کسی چیز سے وغیرہ سے پونچھنا، مثلاً تلوار یا آئینے پر نجاست لگ جائے تو کسی چیز سے پونچھ کر اسے پاک کیا جاسکتا ہے۔

(۵) نرک یعنی کھرچنا، مٹی گر گاڑھی ہو اور خشک ہو یا کوئی اور نجاست اس جیسی ہو تو اس کا کھرچنا کافی ہے۔

(۶) الاحت والدلك یعنی رگڑنا، اگر نجاست ذی جرم و ذی جسم ہو اور رگڑنے سے دور ہو جائے تو رگڑنا کافی ہے۔

(۷) خشک ہونے سے اثر زائل ہو جانا، جیسے زمین پر پیشاب وغیرہ خشک ہو جائے اور اس کا اثر ختم ہو جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے۔

(۸) احوال یعنی صاف کرنا، مثلاً گو بر وغیرہ کو جدا کر رکھ کر دیا جائے یا گندی مٹی کو جلا کر برتن بنا دیے جائیں تو پاکی کا حکم

(۱) الفتاویٰ الہندیۃ، کتاب الطہارۃ، ادب السامع فی السامع و احکامہا، الفصل الاول فی تطہیر الانحاس ۲۶/۱

۱۱، الصحطاوی، سدا حمد، حاشیۃ الطحطاوی علی مرقاۃ الدلاخ، کتاب الطہارۃ، باب الانحاس و الطہارۃ علیہا، ص ۱۲۹-۱۲۷

کیا جائے گا۔

(۹) استحوالہ یعنی تہذیبی حقیقت، مثلاً شراب سرکہ بن جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔

(۱۰) دباغت۔ چمڑے کو دباغت کے ذریعے پاک کیا جا سکتا ہے۔

(۱۱) ذبح سور کے علاوہ تمام حرام چاروں ذبح کرنے کی وجہ سے پاک ہو جاتے ہیں۔

(۱۲) لالروح یعنی کنویں کا پانی نکال دینے سے کنواں اور ڈوس خود بخود پاک ہو جاتے ہیں۔

(۱۳) تقسیم وہاں اور گندم وغیرہ میں گاہنے کے دوران نجاست گر جائے تو اس کی صفائی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی حصہ

اگ کر کے اس کو دھو یا جائے اور پھر تمام گندم میں ملا دیا جائے تو تمام گندم پاک ہو جاتا ہے۔

(۱۴) پاک روئی دھن دی جائے تو پاک ہو جائے گی۔

(۱۵) ناپاک قسمی کو پھند دیا جائے تو پاک ہو جائے گا۔ (۱)

جواز و عدم جواز کے اعتبار سے پانی کی قسمیں:

طہریت حکمیہ و حقیقیہ کے لیے کافی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے پانی کی پانچ قسمیں ہیں:

(۱) طہر مطہر و غیر مکروہ:

یعنی وہ پانی جو خود بھی پاک ہو، حدث اور خبث کو بھی پاک کر سکتا ہو اور اس کے استعمال میں کسی قسم کی کراہت بھی نہ ہو۔ یہ بامقصد ہے یعنی وہ پانی جس کے ساتھ کوئی اور شئی خلط نہ ہوئی ہو، یہ پانی سات قسم کی ہو سکتی ہے بارش کا، ہو یا سمندر، دریا، نہر، کنویں، برف، ادوس یا چشموں کا، بہر صورت طہر مطہر اور غیر مکروہ ہے بشرط یہ کہ کسی نجس شئی سے اختلاط نہ آیا ہو۔

(۲) طہر مطہر اور مکروہ پانی:

وہ پانی جس سے گھریلو، مرغی، گوشت خور پرندہ، چاہا یا سانپ وغیرہ پی لے اور وہ قلیل مقدار میں ہو تو اس کا استعمال مکروہ ہو جاتا ہے۔

(۱) الفتاویٰ الہمدیۃ، کتاب الطہارۃ، الباب السابع فی السجاسة و أسکامہا، الفصل الأول فی تطہیر الأنحاس ۴۱۱-۴۵۰ حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الطہارۃ، باب الأنحاس و الطہارۃ عہا، ص ۱۲۹-۱۳۲

(۳) طاہر غیر مطہر پانی (ماء مستعمل):

یعنی خود تو پاک ہو لیکن نجاست حکمی (حدیث اصغر و اکبر) کو زائل کرنے کی صلاحیت اس میں نہ ہو، اگرچہ نجاست حقیقی کو زائل کر سکا ہو۔ یہ وہ پانی ہے جو وضو یا غسل کے لیے استعمال کیا جائے یا قربت کی بیت سے اس سے دوبارہ وضو کر یا جائے۔ حنفیہ کے رائج قول کے مطابق بدن سے جدا ہونے کے فوراً بعد پانی مستعمل بن جاتا ہے، کسی خاص جگہ ٹھہرنا ضروری نہیں۔

(۴) ماء نجس:

یہ وہ قلیل پانی ہے جس میں نجاست گرجانے کا یقین یا ظن ہو، اگرچہ اس نجاست کا کوئی اثر اس میں ظاہر نہ ہو۔

(۵) ماء مشکوک:

یعنی وہ پانی جو خود تو پاک ہو، لیکن اس کے مطہر ہونے میں شک ہو، گدھے یا خیر کا جوش مذکورہ قسم میں داخل

ہے۔ (۱)

سور یعنی جوٹھے کا حکم

جوٹھے کی چار قسمیں ہیں:

(۱) طار مطہر نسان کا جوٹھا طار مطہر ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، بہت شراب کے فوراً بعد اگر پانی پی لیا تو نجس ہوگا، اسی طرح گھوڑے اور حلال چالوروں کے جوٹھے کا بھی یہی حکم ہے۔

(۲) نجس کتے، خنزیر و رگوشت حور جانوروں کا جوٹھا نجس ہے۔

(۳) مکروہ بلی، مرغی، گوشت خور پرندوں اور سونکن ایویٹ (گھریں میں رہنے والے موذی جانور جیسے سانپ، چوہے وغیرہ)

کا جوٹھا مکروہ تنزیہی ہے، بشرط یہ کہ غیر مکروہ پانی موجود ہو، اگر غیر مکروہ پانی موجود نہ ہو تو اس کا استعمال بلا کراہت جائز ہے۔

(۴) مشکوک گدھے اور خیر کا جوٹھا مشکوک ہے، اگر دوسرا کوئی پانی نہ ہو تو پہلے مذکورہ پانی سے وضو کر لے اور پھر تيم

کر کے نماز پڑھ لے۔ (۲)

(۱) سادۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الطہارۃ، ص: ۱۵۰-۲۲

(۲) بدائع الصنائع، کتاب الطہارۃ، فصل فی بیان الطہارۃ للجمیعۃ: ۱/۳۷۹-۳۸۲، «امداد فقہی، حیدرآباد میں الشیخ محمد علی

سبحان، مجمع الأنهر فی شرح المنطقی الأبحر، کتاب الطہارۃ، فصل ترح البی: ۱/۵۳۳، «أحیاء التراث العربی، بیروت

کنویں (غیر) کے بارے میں بنیادی قواعد:

قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کنویں میں نجاست کرنے کے بعد اس کی صفائی ممکن نہ رہے، تاہم آثار صی بگل وجہ سے قیاس کو چھوڑا جائے گا، اسی وجہ سے فقہاء کرام کے ہاں یہ قاعدہ مشہور ہے کہ "مسائل الابار مبنیة علی قیاس الاثمار"۔
کن صورتوں میں کنویں کا سارا پانی نکالنا ضروری ہے؟

چھوٹے کنویں میں اگر درج ذیل اشیاء گرجائیں تو وہ ناپاک ہو جائے گا، لہذا اس کا تمام پانی نکالنا ضروری ہوگا۔

- (۱) نجاست مرئی (دیدنی نجاست) کے گرنے سے، چاہے نجاست غلیظ ہو یا خفیفہ۔
 - (۲) حنظل کے گرنے سے، اگر چہ وہ زندہ نکل آئے اور اس کا عاب پانی کو نہ چھوئے۔
 - (۳) کتے کے گرنے سے، بشرط یہ کہ اس کا عاب پانی کو چھوئے۔
 - (۴) بکری کے برابر جسامت والے جانور کے کنویں میں مرنے سے
 - (۵) کسی آدمی کے مرنے سے
 - (۶) کنویں کے اندر خشکی کا پتہ پور کر پھول پھٹ جانے اور خراب ہونے سے، اگر چہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔
 - (۷) نجس اور مشکوک جوٹھار کھنے والے جانوروں کے گرنے اور پانی میں جوٹھال جانے سے
 - (۸) بلی یا کتے سے بھاگنے والے زخمی یا نجس چوہے کے گرنے سے یا درندے سے بھاگنے والی بکری وغیرہ کے گرنے سے، اگر چہ زندہ نکل آئے۔
 - (۹) جبنی آدمی کے گرنے سے، اگر چہ زندہ نکل آئے۔
 - (۱۰) کانفر یا مردہ شخص کے گر جانے سے
- بعض مستثنیٰ صورتیں:

کنویں میں جانور نجاست کرنے والی صورتوں میں سے بعض صورتیں فقہاء کرام کے ہاں مستثنیٰ مستثنیٰ ہیں جن کے پیش آنے سے کنویں کا پانی ناپاک شمار نہیں ہوگا، ان کی جمالی بہرست درج ذیل ہے

(۱) معمولی مقدار میں بچھنیاں، گوبر اور پید گرنے سے، یعنی جو مقدار مبتلی بہ اور باب بصیرت لوگوں کو کم نظر آئے پانی کی سطح کا ایک چوتھائی سے کم حصہ گھیر لے۔

(۲) کبوتر اور چڑیا کی بیٹ سے

(۳) حشرات وغیرہ اور ان اشیاء کے مرنے سے جس میں دم مسنوح نہ ہو۔

(۴) حلال جانوروں کے مرنے سے بشرط یہ کہ ان کے بدن پر ظاہری نجاست نہ ہو۔

(۵) پاک اور مسلمان انسان کے گر جانے سے

(۶) گدھے، ورخچر کے گر جانے سے، بشرط یہ کہ ان کا لعاب پانی کو نہ چھوے۔

(۷) غیر حلال جانوروں کے گر جانے سے، بشرط یہ کہ ان کے جسم پر نجاست نہ ہو اور منہ پانی میں ڈالے بغیر زندہ نکل آئیں۔

(۸) جن جانوروں کا جوش مکروہ ہے ان کے گر جانے سے، جیسے بلی، مرغی، گوشت خور پرندے اور سواکن الہیوت، بشرط یہ کہ مذکورہ جانور زندہ نکل آئیں۔

(۹) آبی جانوروں کے مرجانے سے

چھوٹے جانوروں کے مرجانے کا حکم:

چھوٹے جانور اگر صرف مرجائیں یا مرنے کے بعد گر جائیں اور ان کے پھوٹنے پھٹنے کی نوبت نہ آئی ہو تو پورا پانی نکالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ چوہے، چڑیا اور چنگلی جیسے حجم کے جانوروں کے لیے جس ڈول نکالنے واجب ہیں اور تمس مستحب ہیں۔ مذکورہ جانوروں کی تعداد اگر چار تک پہنچ جائے تب بھی یہی حکم ہوگا۔

متوسط جانوروں کے مرجانے کا حکم:

متوسط جانوروں سے مراد کبوتر، مرغی اور بلی جیسے حجم کے جانور ہیں۔ مذکورہ حجم کے جانور اگر کنویں میں گر کر مرجائیں تو چاہیں ڈول وجوہاً اور ساتھ ڈول استحباً نکان ضروری ہے۔ پانچ سے لے کر نو کے بعد تک چھوٹے جانور، یعنی چوہے وغیرہ متوسط جانور کے حکم میں ہیں۔ دو متوسط جانور، مثلاً دو بلیاں بڑے جانور کے حکم میں ہوں گی، لہذا ان کے مرنے سے تمام پانی نکالنا ہوگا۔

اگر پورا پانی نکالنا ممکن ہو تو کیا کرے؟

جن صورتوں میں کنویں کا پورا پانی نکالنا واجب ہے ان میں اگر چشمہ وغیرہ کی وجہ سے مکمل پانی کا اخراج ناممکن ہو جائے تو اس کے لیے حصبہ کے ہاں دوسری تدبیر اختیار کی جائے گی، مثلاً،

- (۱) پانی نکالتا رہے، یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ کنویں میں موجود پانی کے بقدر نکل گیا۔
 (۲) کنویں میں موجود پانی کی گہرائی، در چڑائی کی مقدار گڑھا کھود لے اور پانی نکال کر اس کو بھردے۔
 (۳) کسی لکڑی یا بانس کے دریچے پانی کی مقدار نہ پ کر اس کے بقدر پانی نکال دے۔
 (۴) دو سو (۲۰۰) سے تین سو (۳۰۰) ذول کی مقدار پانی نکال دے، حنفیہ کے ہاں اسی پر فتویٰ ہے۔
 (۵) دو تجربہ کار افراد کی رائے پر عمل کر کے پانی نکال دیں، یہ قول فقہ کے اصول و قواعد سے زیادہ موافق اور اہم آہنگ ہے۔

پانی نکالنا کب مستحب ہے؟

اگر پانی میں پھونکا جانور یا متوسط جانور گر کر زندہ نکل آئے اور اس کے جسم پر نجاست نہ ہو تو مستحب یہ ہے کہ بیس ذول نکال دیئے جائیں یہی حکم بکری وغیرہ کے گرنے اور زندہ نکل آنے کا بھی ہے۔

متفرق احکام:

- (۱) جانور کے کنویں میں گرنے کا وقت اگر معلوم ہو تو پانی کی نجاست کا حکم اس معین وقت سے ہوگا، تاہم اگر وقت معلوم نہ ہو اور جانور پھولا پھٹا بھی نہ ہو تو گزشتہ ایک دن اور ایک رات سے پانی ناپاک شمار کرے اور اگر پھور پھٹا ہو تو تین دن اور تین رات سے پانی کو نجس شمار کر کے حکام کا اعادہ کریں، امام ابو حنیفہؒ بھی یہی رائے ہے۔
 صاحبین کے قول میں پانی نجاست ٹپکنے کے وقت سے نجس متصور ہوگا اور اس سے پہلے پاک، لہذا گزشتہ نمازوں کا اعادہ ضروری نہیں، سہولت کی خاطر ای قول کو فتویٰ کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔
 (۲) پانی کی معینہ مقدار نکالنے سے ذول، رسی، کنواں، درنکائے واسے کے ہاتھ وغیرہ بھی پاک متصور ہوں گے۔
 (۳) ذول سے ٹپکنے والے قطرے کا دایں کنویں میں گرنا استحساناً معاف ہے۔
 (۴) ذول سے اوسط درجے کا زہر استعمال ذول مراد ہوتا ہے، یعنی جو ذول کنویں کے حجم کے مناسب ہو وہی مراد ہے۔ (۱)

(۱) مجمع البحرین شرح ملتقى الأبحر، کتاب الطہارۃ، فصل تدرج البئر، ۱/۳۳-۳۵، مرقی الفلاح علی صدر حاشیہ الطحطاوی، کتاب الطہارۃ، فصل فی مسائل الآبار، ص ۲۸-۳۳

فصل فی الانجاس

نجاستوں کا بیان

خون کی تھیلی (Bag) جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا

سوال نمبر (123):

میں ہنڈ بینک میں ملازم ہوں، بیمار ٹری آتے جاتے ہوئے عصر کی نماز کے وقت جہاں کہیں جماعت ہو رہی ہوتی ہے اس میں شامل ہو جاتا ہوں، حالانکہ کبھی کبھار خون کے ایک دو تھیلے میری جیب میں ہوتے ہیں، تو کیا خون کے تھیلوں کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے یا ان کو ہٹانا ضروری ہے؟

بینوا نزعہرو

الجواب وبالله التوفیق :

نمازی کے پہنچے ہوئے کپڑے ہوں یا اس کی جیب میں پڑی ہوئی کوئی چیز ہو اگر اس میں نجاست غیظہ قدر درہم سے زائد لگی ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا درست نہیں۔ خون چونکہ پلید ہے، اس لیے خون سے بھری تھیلی، اگر نمازی کی جیب میں پڑی رہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں۔

والدلیل علیٰ ذلک:

رجل صلی، وہی کما قارورة مہبول، لاتحو والصلوۃ، سوء کانت ممثلة أو لم تکن، لأن

هذا یس فی مظاہ ومعدہ بخلاف البیضة المدرة؛ لأنه بی معدہ، ومظاہ، (۱)

ترجمہ:

ایک آدمی نماز پڑھ لے اور اس کی ستمین (کی جیب) میں ایک شیشی ہو جس میں پیشاب ہو تو نماز جائز نہیں، چاہے وہ شیشی بھری ہوئی ہو یا بھری ہوئی نہ ہو، کیونکہ یہ پیشاب اپنی اصلی اور خلقی جگہ (مٹانہ) میں نہیں۔ بخلاف گندے اٹڑے کے کہ اس کی گندگی اپنی اصلی اور خلقی جگہ (خون) ہی میں ہے۔ (اس لیے اگر گندہ اٹڑہ کسی کی جیب میں ہوگا تو اس کی نماز ہو جائے گی)۔

کپڑوں پر نامعلوم وقت سے منی کے اثرات

سوال نمبر (124):

ایک شخص کو احتلام ہوا، صبح منی گئے ہوئے کپڑے دھوئے، غسل کیا، دوران بعد صبح کی نماز کے بعد جب کپڑے تبدیل کرنے لگا تو ان پر منی کے اثرات نظر آئے، گزشتہ احتلام کے بعد دوسرا احتلام یا نہیں، چونکہ ان کپڑوں میں نمازیں پڑھ چکا ہے، اب یہ شخص پڑھی گئی نمازوں کا اعادہ کرے گا یا نہیں؟

بیتنا نؤجرہ

الجواب وبالله التوفیق:

فقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی شے کو کثرت امکان قریبی وقت کی طرف منسوب کیا جائے، چنانچہ اس قاعدے کے مطابق جس شخص کو احتلام ہو، اور غسل کر کے کپڑے بھی دھوئے، پھر دوسری رات گزرنے کے بعد کسی وقت اس نے کپڑوں پر منی کے اثرات اور نشانات دیکھ لیے تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ نشانات اس گزشتہ آخری رات کے ہیں، پس اس پر دوبارہ غسل فرض ہوگا، اگرچہ احتلام یاد نہ ہو، اور اس گزشتہ رات کے بعد دوبارہ غسل سے پہلے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، ان کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔

والملیل علی ذلک:

الأصل إصافة الحادث إلى أقرب أوقاته، منها: ما قدمناه فيما لو رأى في ثوبه بحاسة وقد صلى فيه، ولا يدري متى أصابته يعيدهما من آخر حدث أحدثه، والمسي من آخر رقدة، ويرمه غسل في الثانية عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وإن لم يتذكر احتلاماً، وفي "البدائع" يعيد من آخر ما احتلم. (۱)

قاعدہ یہ ہے کہ اشیاء کو قریب تراویحات کی طرف منسوب کیا جائے گا، اسی کے تحت یہ مسئلہ ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنے کپڑوں پر نجی ست دیکھ لے اور ان کی کپڑوں میں اس نے نماز پڑھی ہو، لیکن وہ نہیں جانتا کہ یہ نجی ست کب لگی ہے تو پیش آنے والے آخری حدث کے بعد سے نمازوں کا اعادہ کرے گا، اسی طرح منی (احتلام) بھی

(۱) علامہ حموی، غرر عیون البصائر شرح الأشباه والمظاہر، القاعدة الثالثة، الیمین لا یزول بالشک ۱/ ۲۰۳۔
مطبع: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، کراچی

آخری نیت کی طرف منسوب ہوگی، چنانچہ طریقین کے نزدیک اس پر دوسری مرتبہ غسل دوسرے احتلام کی وجہ سے واجب ہوگا، اگرچہ احتلام یا دتہ ہو۔ بدفع میں یہ بھی ہے کہ آخری احتلام کے بعد سے نمازوں کا انادہ کرے گا۔

نماز کے دوران دوسرے نمازی کے گندہ کپڑوں سے لگنا

سوال نمبر (125):

اگر صف میں ایسا آدمی کھڑا ہے جس کے کپڑے ناپاک ہیں اور یہ ناپاک کپڑے دوسرے نمازی کے کپڑوں کے ساتھ لگ رہے ہوں تو ناپاک کپڑوں والے نمازی کی نماز کا کیا حکم ہے؟

بیّنہ انشورما

الجواب وبالله التوفیق :

اگر کسی نمازی کے پید کپڑے دوسرے نمازی کے بدن کے کسی حصے پر ایک رکن کے برابر تک پڑے رہیں یا نمازی کے اوپر کوئی پلید کپڑا اس طرح معلق رہے کہ نمازی کی حرکت سے وہ کپڑا بھی حرکت کر رہا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر کسی نمازی کے پلید کپڑے دوسرے نمازی کے بدن کے کسی حصہ پر ایک رکن کی مقدار کے برابر نہیں پڑے ہیں، بلکہ لٹک رہے ہیں، اس کی حرکت سے حرکت نہیں کرتے، پاک کپڑوں یا بدن سے صرف لگ رہے ہیں تو اس سے پاک کپڑوں والے نمازی کی نماز پر اثر نہیں پڑتا۔

والدلیل علیٰ ذلک:

ولو كان الثوب المحتسح معصوقاً رأسه إدا قام المصلي يصير على كتفه، فصلى ركناً

تفسد صلواته، وكذا لو وضع عليه قباء محس، هكذافي الخلاصة. (۱)

ترجمہ:

اگر ناپاک کپڑا نمازی کے سر پر لٹک رہا ہے، اس طور پر کہ جب نمازی کھڑا ہو جائے تو وہ اس کے کندھے پر آجائے، اور وہ ایک رکن کی مقدار کے برابر اس کے ساتھ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اسی طرح نمازی کے اوپر اگر ناپاک بچہ ڈال دیا جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

قضائے حاجت کے دوران قبلہ کی طرف منہ کرنا

سوال نمبر (126):

ہمارے گھر میں ایک لیٹرین تھا اس طرح بنی ہے جس کا کھوڑا شرقاً و غرباً لگا ہوا ہے، چنانچہ قضائے حاجت کے وقت منہ قبلہ کی طرف آتا ہے، اس کو کھوڑا تبدیل کریں یا اسی طرح چھوڑ دیا جائے ؟

بیتواترجمہ

المصواب وباللہ التوفیق :

خاتمہ خدا (کعبہ شریف) چونکہ اللہ جل جلالہ کی عظمت و کبریائی کا مظہر اور اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ایک اہم شعار ہے، چنانچہ شریعت اس کی عظمت کا راج رکھتے ہوئے حتی الامکان جب و احترام ہر مسلمان کے لیے لازم قرار دیتی ہے، چنانچہ قضائے حاجت کے دوران دیدہ و دانستہ قبلہ کی طرف منہ یا پیچھے کرنے کو فقہائے کرام نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، لہذا اگر ممکن ہو تو کھوڑا کا رخ تبدیل کیا جائے یا پھر قضائے حاجت کے وقت بیٹھنے میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ بیٹھنے کی حالت میں قبلہ کی طرف نہ منہ آئے اور نہ پیچھے۔

والدلیل علی ذلک :

عس ابی ایوب الأنصاری قال: قال رسول اللہ ﷺ: "إنيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط

ولا بول، ولا تستدبروها، ولكي شرقوا، أو غربوا، فإن أبو أيوب فعندما الشام، فوجدنا مراحيض قد

بیت مستقبل القبلة، فتصرف عنها، واستغفر الله. (۱)

ترجمہ: ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب تم بیت الخلاء کی طرف آؤ، تو پاخانہ اور پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف نہ کرو نہ پشت، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ یا پشت کرو" (یہ حکم مدینہ منورہ کے باشندوں کے لیے ہے کہ وہاں قبلہ جنوب کی طرف ہے، اس لیے مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے سے قبلہ کی طرف منہ یا پیچھے نہیں آتی)۔ حضرت ابوایوب فرماتے ہیں کہ: "ہم شام آئے تو دیکھا کہ یہاں بیت الخلاء قبر رخ بنے ہوئے ہیں تو ہم ان میں رخ تبدیل کر کے بیٹھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔"

(۱) الترمذی، محمد بن عیسیٰ، أبو عیسیٰ، الترمذی، کتاب الطہارۃ، باب فی المہی عن استقبال القبلة بغائط و بول، ۸/۱، المیزان

کھڑے ہو کر پیشاب کرنا

سوال نمبر (127):

آج کل ایئر پورٹ، ریوے اسٹیشن اور بعض ایسے دیگر مقامات پر پیشاب کے لیے ایسا فٹش سسٹم ہوتا ہے جہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑتا ہے، تو کیا بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے؟ احادیث کی روشنی میں جواب سے مستفید فرمائیں۔

بیشوا تھو جی

الجواب وبالله التوفیق :

احادیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں جواز اور عدم جواز کا تذکرہ اگرچہ موجود ہے، لیکن جواز کی احادیث عذر پر محمول کی جاتی ہیں، جب کہ عدم جواز کی احادیث کا اطلاق عام حالات پر ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو فقہاء کرام مکروہ سمجھتے ہیں۔ موجودہ حالات میں چونکہ یہ بھی کفار کا شعار بن چکا ہے اس لیے ایسا کرنا کراہت سے خالی نہیں۔ خصوصاً جب بدن اور کپڑوں کے ٹکڑے (ناپاک ہونے) کا بھی خطرہ ہو، اہل بیت اگر کہیں بیٹھ کر پیشاب کرے کی سہولت موجود نہ ہو یا کوئی بیماری اس امر سے مانع ہو تو ایسے حالات میں گنجائش ہے۔

والسبیل علی ذلک :

عن ابن عمرؓ قال، رآنی النبی ﷺ أبول قائمًا فقال، یا عمر، لا یبل قائمًا، فمہلت قائمًا بعد (۱) ترجمہ: حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ: نبی کریم ﷺ نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا "اے عمر! کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو۔" حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ "اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔"

وقی معارف السنن تحت بحث الرخصة: ثم إن أبول قائمًا وإن كانت فيه رخصة، والمع لنتدیب لالتحريم كما قاله الترمذي ولكن اليوم العتوى عنی تحريره أولى، حيث أصبح شعار لعير المسلمين

من الكمار وأهل الأديان الباطلة. (۱)

ترجمہ: اور معارف اسنن میں جواز کی بحث کے تحت مصنف یوں رقمطراز ہیں کہ ”کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مردِ مومن کے لیے حرام ہے اور یہ ممانعت تحریمی نہیں تاویسی ہے، جس طرح کہ امام ترمذی نے بیان کیا ہے لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہونکا“
”ج کل غیر مسلموں کا شعار بن چکا ہے، اس لیے اس کی حرمت کا فتویٰ دینا بہتر ہے۔“

ودی کے قطروں کا بدن یا کپڑوں پر لگنا

سوال نمبر (128):

ودی کے قطرات بدن یا کپڑے پر لگ جائیں تو کیا ان کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے یا ان کا دھونا ضروری ہے، نیز اگر بھوں کر اس میں نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟

بیٹھو! توجروا

الجواب وبالله التوفیق:

نماز میں بدن اور کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ویدی نجاست غلیظہ ہے اور نجاست غلیظہ اگر بدن یا کپڑے پر قدر درہم سے زائد حصہ کو لگا ہو تو اس کا دھونا لازمی ہے اور اگر اس نجاست کے ساتھ نماز پڑھی گئی تو وہ درست نہیں اس لیے دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ اور اگر قدر درہم سے کم حصہ پر ہو تو نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن حتی الوسع اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔

والدلیل علی ذلك:

وَعَفَا الشَّارِعُ عَنْ قَدَرٍ دَرَاهِمٍ وَإِلَّا تَكْبَرَةً تَحْرِيمًا فَيَجِبُ غَسْلُهُ وَمَا ذُوْنُهُ تَقْرِيبًا فَيُسْرُ وَتَوَقُّهُ
مُسْبِطًا يُعْرَضُ وَهُوَ مُشْقَالٌ عَشْرُونَ قِيْرَاطًا لِي تَجْسِي كَثِيبٌ لَهُ جَرْمٌ وَعَرَصٌ مُقْعِرُ الْكُفِّ وَهُوَ
ذَائِلٌ مُفَاصِلٌ أَصَابِعِ الْيَدِ فِي رَفِيقٍ مِنْ مُعْظَلَةٍ (۲)

(۱) ابنوری، محمد بن یوسف، معارف السنن، باب النجس من البول قالوا ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱

ترجمہ

شارع نے مقدار درہم کو معاف فرما دیا ہے۔ اگرچہ مکروہ تحریمی پھر بھی ہے، اس لیے اس کا دھونا بھی واجب ہے۔ اور درہم سے کم مکروہ تحریمی ہے اس لیے اس کا دھونا مسنون ہے اور درہم سے زیادہ سے سار نہیں ہوتی، اس لیے اس کا دھونا فرض ہے۔۔۔ نجاست اگر نموس ہو تو درہم کا وزن (معتبر ہوگا جو کہ) ایک مثقال / بیس قیراط ہے۔ اور اگر نجاست مانع ہو تو (پھیلاؤ میں درہم کی مقدار معتبر ہے جس کا اندازہ یہ ہے کہ) ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑوں سے نیچے آتھلی کے گہراؤ کے برابر جگہ درہم کے برابر ہے۔

ناپاک کپڑوں میں پڑھی ہوئی نمازوں کا حکم

سوال نمبر (129):

زید کے پاس چند جوڑوں میں ایک جوڑا ناپاک تھا جس کا اس کو علم نہیں تھا، اس لیے وہ سب جوڑوں میں نماز پڑھتا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ ایک جوڑا ناپاک تھا جس میں وہ کئی نمازیں پڑھ چکا ہے، ان نمازوں کی صحت کا کیا حکم ہے؟
بیّنوا تزجروا

الجواب وبالله التوفیق:

کوئی شخص اپنے کپڑے پر نجاست غلیظہ کا اثر دیکھ لے اور اسے یہ علم نہ ہو کہ یہ نجاست کب لگی ہے اور اس میں وہ نمازیں پڑھ چکا ہو تو یہی صورت میں اس پر گزشتہ نمازوں کی قضاء لازم نہیں۔

واللہ اعلم بالصواب:

إن وجد عی نوبہ بحاسة معیلة اکثر من قدر الدرهم، ولا یدری متى أصابته لا یبعد شیبہ من

صورتہ بالإجماع، وهو لأصح (۱)

ترجمہ: اگر کوئی اپنے کپڑوں پر نجاست غلیظہ کا اثر ایک درہم سے زائد دیکھ لے اور اسے یہ علم نہ ہو کہ کب لگی ہے تو بالا جماع اس پر کسی نماز کا انکار نہیں اور یہی اصح ہے۔

تالین کو پاک کرنے کا طریقہ

سوال نمبر (130) :

مسجد کے تالین پر کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے جو تقریباً دو مربع فٹ پر پھیل کر یہاں جذب ہو گیا کس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا اس تالین کو کس طرح صاف کیا جائے؟

بیشوا نؤ جروا

الجواب وبالله التوفیق :

تالین کی صفائی کے دو طریقے ہیں :

(۱)۔۔۔ تالین کو کسی بڑے برتن یا حوض میں ڈال کر دھویا جائے مگر اس کا نیچڑا دشتوار ہو تو اس کو تین دفعہ اس طرح دھویا جائے کہ ہر مرتبہ پانی چکنا رک جائے اور اگر نیچڑا دشتوار نہ ہو تو تینوں بار نیچڑا تا بھی ضروری ہے۔

(۲)۔۔۔ تالیاں جگہ کے اوپر تین بار اتنا پانی بہا دیا جائے جتنا کسی بڑے برتن یا چھوٹے حوض میں تین دفعہ تالین کو پوکرا اس میں دھونے کے لیے ضروری ہو، اس طرح پانی بہا دینے کے بعد نہ تین بار دھونا شرط ہے ورنہ ہی نیچڑا، بلکہ صرف پانی بہا دینا کافی ہوگا۔

والدلیل علی ذلك :

(و قد ر يغسل وعصر ثلاثا فیسایعصر، وبشیث جفاف) أي انقطع نفاطر (فی غیرہ) أي غیر معصر معاشرب المحاسة وهذا كنه إذا غسل فی جافة، أما الغسل فی عذیر أو صب علیه ماء کثیر، أو جری علیہ الماء طهر مطلقا بلا شرط عصر، وتحفیف، ومکرار غسل هو المختار (۱) ترجمہ

جو چیز نیچڑی جاسکتی ہو، اس کو تین بار دھو کر نیچڑا جائے گا اور جو چیز نہایت کو جذب کر لے، لیکن اس کو نیچڑا نہیں جاسکتا ہو تو اس کو تین مرتبہ (دھویا جائے گا اور ہر مرتبہ) دھونے کے بعد اس قدر انتظار کیا جائے گا کہ اس کا پانی چکنا بند ہو جائے۔ یہ تفصیل اس وقت ہے جب اس کو کسی بڑے برتن یا چھوٹے حوض میں دھویا جائے اور اگر کسی بڑے حوض میں دھویا جائے یا اس پر کثیر مقدار میں پانی بہا دیا جائے یا بہتے پانی میں رکھا جائے اور پانی اس پر بہے تو

پاک ہو جائے گا اور اس صورت میں اس کا بچڑنا، تقاطر کا بند ہونا اور بار بار پانی میں ڈبو دینا ضروری نہیں، یہی قول
فقہ ہے۔

گیلے بدن پر منی لگے ہوئے کپڑے پہننا

سوال نمبر (131):

کسی شخص کے کپڑوں پر منی لگی ہوئی ہو اور غسل کے بعد تیسے بدن پر وہ نجس کپڑے پہن لے، اگر وہ کپڑے
بدن کی تری سے لگ جائیں تو بدن ناپاک ہوگا یا نہیں اور کیا اس حالت میں نماز پڑھنا درست ہوگا؟

بیٹو! خود دیکھو

الجواب وبالله التوفیق:

منی لگے ہوئے کپڑے اگر گیلے بدن پر پہن لیے جائیں اور وہ بدن کی تری کے ساتھ لگ جائیں تو بدن
ناپاک ہو جائے گا، چنانچہ یہ ناپاکی اگر بدن یا کپڑوں پر قدر درہم سے زائد حصہ پر لگ چکی ہو تو ان میں نماز پڑھنا صحیح
نہیں اور اگر قدر درہم سے کم ہو تو نماز درست ہوگی، لیکن اس کو بھی دھونا چاہیے۔

والدلیل علی ذلک:

وكدان نام علیٰ مرفئ جس فغرق وابل الفرائش مع عرقه فانه ان لم يصب بلل الفرائش
بعد ابتلاله بالعرق جسده لا يتنجس جسده... وكدان مشی علی أرض نجسة بعد ما غسل رجليه فابتلت
الأرض من بلل رجليه وامر دوجه الأرض أي بالنسبة إلى لونه الأول لكن لم يظهر أثر البلل المتصل
بالأرض في رجله لم تنجس رجله. (۱)

ترجمہ:

اور اسی طرح اگر وہ نجس بستر پر سوئے اور اس کو پسینہ آجائے، اور بستر اس کے پسینے کی وجہ سے گیلیا ہو جائے تو
اسکی صورت میں اگر اس کے پسینے سے گیلے ہوئے بستر کی تری (گیلا پن) اس کے بدن تک نہ پہنچے تو اس کا بدن نجس نہ
ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ پاؤں دھونے کے بعد نجس زمین پر (ننگے پاؤں) چلے اور زمین اس کے پاؤں کی تری سے گیلی

(۱) (ابراہیم، الحبشی، غیۃ المستملی، المعروف بالحلی، الکبیری، معمل فی الآثار ص ۱۰۳، مشکۃ مشائیہ، کوئٹہ)

ہو جائے اور زمین اپنے پیسے رنگ کی نسبت سیاہ محسوس ہو، لیکن زمین کے چمکے پن کا اثر اس کے پاؤں پر نہ ہوتا ہو تو اس کے پاؤں نجس نہ ہوں گے۔

وفی الحسی الکبیر:

و کذا حکم الثوب إذا أصابه مبيغ، ثم أصابه الماء في رواية بعد وجساو هي رواية لا (۱)
ترجمہ اور کپڑے کا بھی یہی حکم ہے جب اس پر مٹی لگے اور اس کو کھرچنے کے بعد اسے پانی پہنچے تو ایک روایت میں ہے کہ وہ نجس ہوگا، جب کہ دوسری روایت میں ہے کہ وہ نجس نہیں ہوگا۔

گندے انڈے کی رطوبت کے ساتھ نماز

سوال نمبر (132):

میری جیب میں، ٹڈہ پڑا تھا، جب میں نماز کے دوران سجدے میں چلا گیا تو وہ ٹوٹ گیا۔ سلام پھیرنے کے بعد دیکھا تو انڈہ خراب تھا تو کیا نماز ہو گئی ؟

بیشوا انضمام

الجواب وبالله التوفيق:

گندہ انڈہ، اگر صحیح سالم ہے، ٹوٹا ہوا نہیں، اور اس کے اندر کے رطوبتی مواد بہہ کر بقدر درہم بدن یا کپڑوں کو نہیں لگا ہے تو اس کے ساتھ نماز صحیح ہے اور اگر گندے انڈے کے مواد بقدر درہم بدن یا کپڑوں کو لگ چکے ہوں تو نماز دوبار الٹا ضروری ہے کیونکہ یہ مواد پایید ہے۔ لہذا صورت مستورہ میں دوران کدہ جب سائل کے جیب میں گندہ انڈہ ٹوٹ کر اس کا مواد کپڑوں کو لگ چکا ہے تو قدر درہم سے زیادہ کی صورت میں نماز کا لٹا نا ضروری ہے۔

والترسل علیہ السلام:

إدخاله، وفي كفه بيضة مدرة قد حال متخادما، جارت صلواته، وكذا البيضة التي فيها فرح

میت، (۲)

۱) الحسی الکبیر، فصل فی الأضغاس، ص ۱۳۶

۲) الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الطهارة، الباب الثالث فی شروط الطهارة، ۶۴۱

ترجمہ

جب کوئی نماز پڑھے اور اس کی آستین (جیب وغیرہ) میں گندہ ٹڈہ تھا جس کا گودا (اندرا کا مواد) خون میں تبدیل ہو چکا تھا تو اس کے ساتھ نماز جائز ہے۔ اسی طرح اس ٹڈے کے ساتھ بھی نماز جائز ہے جس کے اندر مردہ چورہ پڑ ہو۔ (لیکن دونوں صورت میں انڈہ ٹوٹ نہ چکا ہو بلکہ سالم ہو)

شیر خوار بچے کی تے نجس ہے یا نہیں؟

سوال نمبر (133) :

شیر خوار بچے کی تے گر کیڑوں یا بدن پر لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟

بہنو! توجہ فرما

الجواب وبالله التوفیق :

دراصل رہے کہ جو تے معدہ سے ہو وہ اندرونی گندگی اور نجاست پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے وہ نجس ہے، چنانچہ اگر کوئی چیز کھانے یا پینے کے فوراً بعد معدہ تک پہنچنے سے پہلے پہلے تے ہو جائے ہو، تو یہ نہ ناقض وضو ہے نہ نجس۔ لہذا شیر خوار بچے اگر دودھ پینے کے فوراً بعد تے کریں تو یہ ناپاک نہیں ہے اور اگر دودھ پی کر تھوڑا وقفہ گزرنے کے بعد تے کریں اور یہ بخار ہو سکے کہ یہ منہ بھر کے ہے تو نجس شمار ہوگا اور کیڑوں یا بدن پر قنددرہم سے زیادہ لگ جائے تو ان کا دھونا فرض ہے۔

والدلیل علی ذلک :

قال الحسن: إذا تناول طعاماً أو ماءً، ثم قاء من ساعته لا يقص؛ لأنه ظاهر؛ حيث لم يستعمل، وإنما اتصل به قليل القبي، فلا يكون حدثاً، فلا يكون نجساً، وكذا الصبي إذا ارتضع وقاء من ساعته، وصححه في المعرج وغيره. (۱)

ترجمہ

امام حسن فرماتے ہیں کہ: ”جب کوئی کھانا کھا کر یا پانی پی کر اسی وقت قے کرے تو اس سے وضو نہیں لوثا۔ اس لیے کہ متغیر نہ ہونے کی وجہ سے یہ پاک ہے، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا قے لگا ہوگا لہذا یہ حدیث نہیں، اور جب حدیث نہیں تو ناپاک بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح (شیر خور) بچہ جب دودھ پی لے اور اسی وقت قے کرے تو بھی یہی حکم ہے۔“

کتے کے جسم کی پھینکیں کپڑوں پر لگ جائیں

سوال نمبر (134):

ایک آدمی کتا نہلا رہا تھا، جب میں قریب سے گزرنے لگا تو کتے نے جھرجھری لے کر اپنے بدن پر سے پانی کو جھڑیا جس کی وجہ سے میرے بدن اور کپڑوں پر بہت ساری پھینکیں لگ گئیں، ان کپڑوں میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
منوا نؤہردا

الجواب وبالله التوفیق:

کتے کے نجس العین ہونے میں غم کا اختلاف ہے۔ ہمارے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”کتا نجس العین نہیں“ یہی معتبر قول ہے، اس لیے کتے کے بدن کی پھینکیں لگ جانے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، لہذا ان کپڑوں میں نماز پڑھنا درست ہے۔ بشرط یہ کہ وہ پانی پاک ہو جس کے ساتھ کتا نہلا رہا ہے اور کتے کا لعاب اُس کے ساتھ نہ لگا ہو۔
والدلیل علی ذلک:

واعلم انه (ليس الكلب بسجس العين) عند الامام، وعليه الفتوى فان ابن عابدینؒ وهو الصحيح والأقرب إلى الصواب بدائع، وهو ظہر المتون بحر، ومقتضى عموم الأدلة صح۔ ومی الدر المختار ولو أخرج حیاءم یصب فمه الماء لا یفسد ماء البشر، ولا الشوب بانتعاصه (۱)
ترجمہ جان لور کہ امام صاحب کے ردیک کتا نجس العین نہیں اور اسی پر فتویٰ ہے۔ علامہ شامی بدیع کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ ”یہی قول صحیح اور حق کے زیادہ قریب ہے“ بحر کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ ”یہی خط ہر امتوں ہے“ اور فتح القدیر کے حوالہ سے کہتے ہیں ”یہ

یہی عمل اولہ کا تقاضا ہے چنانچہ آگے لکھتے ہیں کہ 'کتنا کنویں میں گر گیا اور کنویں سے ایسی حالت میں زندہ نکال دیا گیا کہ اس کا منہ پانی کو نہیں لگا تھا تو نہ پانی ناپاک ہے اور نہ اس کے اس بدن جھڑنے سے کپڑا ناپاک ہے۔'

ناپاک رضائی کو پاک کرنے کا طریقہ

سوال نمبر (135):

گھریلو استعمال کے اوڑھے بچھونے کی عام رضائیاں اگر ناپاک ہو جائیں، مثلاً چھولے بچے ان پر پیشاب کریں یا کسی اور وجہ سے، تو ان کے پاک کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے؟

بیٹواترہروا

الجواب: وبالله التوفیق :

اوڑھے بچھونے کی چیزیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں جو چیزیں دھونے سے خراب نہیں ہوتیں، انہیں عام طریقے سے دھویا جائے، مثلاً چادر، کبیل وغیرہ، لیکن روئی کی رضائیاں جس کا عام طریقہ سے دھونا مشکل ہوتا ہے اور دھونے سے ناقابل استعمال ہونے کا خطرہ بھی یقینی ہوتا ہے، تو اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ جب اسے کھولا جائے تو روئی الگ کر کے اسے دھن لیا جائے، دھنائی سے روئی پاک ہو جائے گی اور کپڑے کو دھولیا جائے۔ اس کے بغیر ناپاک رہے گی۔

والدلیل علیٰ ذلک :

تصرفها فی البعض ندف، ونزحها. (۱)

ترجمہ:

پاکی کے لیے بعض چیزوں میں ندف (دھننے) کا طریقہ ہے، اور بعض چیزوں میں (مثلاً کنویں میں موجود) پانی کا نکانا ہے۔

مانع صلوٰۃ نجاست کے ساتھ پڑھی گئی نماز

سوال نمبر (136):

اگر کسی کے کپڑوں پر گندگی تھی مقدار میں لگی ہو جس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہ ہو، اور کسی نے بھول کر اس میں نماز ادا کر لی، بعد میں معلوم ہونے پر اس نماز کا لوٹنا ضروری ہے یا نہیں؟

بیشوا توجروا

الجواب وبالله التوفیق:

شرعی نقطہ نظر سے نماز کے شرائط میں سے ایک شرط سہا س کا نجاست سے پاک ہونا بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے ایسے کپڑوں میں نماز ادا کی جس پر نجاست غیظہ جیسے بول، خون وغیرہ ایک درہم سے زیادہ مقدار میں لگی ہوئی ہو تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ زمر نماز پڑھنا ضروری ہے۔

والدلیل علی ذلک:

فإذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم، يجمع جوار الصلوة. ()

ترجمہ

جب (نجاست) کپڑے کو ایک درہم کی مقدار سے زیادہ لگ جائے تو یہ نماز کے جائز ہونے کے لیے مانع ہوگی۔

خشک منی والے کپڑے کے ساتھ پاک گیلے کپڑے کا لگنا

سوال نمبر (137):

اگر کسی کپڑے پر خشک منی لگی ہو، اور اس کے ساتھ گیلے کپڑا لگ جائے تو کیا اس سے یہ گیلے کپڑا نجس ہو جائے گا یا نہیں؟

منو توجروا

(۱) الفتاویٰ الہدیۃ، کتاب الطہارۃ، الباب السابع من النجاسة وحکامہا، الفصل الثانی فی الأعیان النجسة ۴۶/

الجواب وبالله التوفیق:

سورت مسئلہ میں اگر مٹی سے نجس خشک کپڑے کے ساتھ، پاک گیلہ کپڑا لگ جائے، اور اس خشک کپڑے میں گیلے کپڑے سے اتنی تری آگئی ہو کہ اس تری کے اثرات گیلے کپڑے پر نظر آرہے ہوں تو اس سے پاک کپڑا پاک ہو جائے گا، البتہ اثرات کا ہر نہ ہونے کی صورت میں کپڑا نا پاک نہیں ہوگا۔

والدین علی ذلک:

وإن كان اليابس هو النجس، والطاهر هو الرطب لا يتنجس إلا اليابس هو النجس يأخذ من الطاهر ولا يأخذ الرطب من اليابس شيئاً (۱)

ترجمہ:

اور اگر خشک (کپڑا) نجس ہو، اور پاک گیلہ (کپڑا) ہو، تو یہ (پاک گیلہ کپڑا) نجس نہ ہوگا، کیونکہ خشک کپڑا جو کہ نجس ہے، یہ پاک کپڑے سے تو تری لیتا ہے، لیکن گیلہ کپڑا اس خشک کپڑے سے کوئی چیز اخذ نہیں کرتا۔

غیر انسان کے بول سے عذاب قبر کی وعید

سوال نمبر (138):

ہم زمیندار ہوگ ہیں، مویشی پالتے ہیں اور عورتیں ان کا گوبر خشک کر کے ان سے ایسے صحن کا کام لیتی ہیں۔ گوبر میں مویشی کا بول بھی ملط ہوتا ہے جس کے ساتھ عورتوں کے ہاتھ لگتے رہتے ہیں، حالانکہ اس پر عذاب قبر کی وعید آئی ہے تو کیا عذاب قبر، نس کے بول سے ہوتا ہے یا مویشی کا بول بھی اس وعید میں داخل ہے؟

بیتوا نزل جرموا

الجواب وبالله التوفیق:

واضح رہے کہ احادیث میں جو بوس وغیرہ سے نہ بچنے پر عذاب قبر کی وعیدات آئی ہیں، ان سے مراد انسان

(۱) الشیخ محمد بن حسین بن علی الطہوری، مکملۃ البحار الرائق، کتاب العقی، تحت قوله: لا یأخذ من الطاهر، کتاب النجس، رطب

کا پیشاب ہے، مویٹی وغیرہ کے بول س میں شامل نہیں ہیں۔

والدلیل علی ذلک:

وقال النبی ﷺ لصاحب القبور: کان لا یستتر من بولہ، ولم یذكر سوى بول الناس. (۱)
قال العلامة العینی: وقد قلنا أنه أراد به الإشارة إلى أن المراد من البول المذكور هو بول الناس،
لا سائر الأبول، ملذک قال. ولم یذكر سوى بول الناس. (۲)

ترجمہ

اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صاحب قبر (جس کو عذاب قبر ہو رہا تھا) کے ہارے میں ارشاد فرمایا کہ: "وہ اپنے پیشاب سے اپنے بدن اور کپڑوں کو محفوظ نہ رکھتا تھا" اور نبی علیہ السلام نے سوائے انسانوں کے اور کسی چیز کے پیشاب کا ذکر نہیں فرمایا۔

شاریح بخاری علامہ یحییٰ لکھتے ہیں: "ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری کا اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ حدیث پاک میں جو بول کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد صرف انسانوں کا پیشاب ہے، نہ کہ تمام چیزوں کا پیشاب، اسی وجہ سے امام بخاریؒ نے فرمایا کہ: "نبی علیہ السلام نے سوائے انسانوں کے باقی چیزوں کے پیشاب کا ذکر نہیں فرمایا۔"

ایک ہاتھ سے معذور شخص کے استنجا کا طریقہ

سوال نمبر (139):

ایک ہاتھ سے معذور شخص کا پانی سے استنجا کرنے وقت کپڑے ناپاک ہو جائے گا خطرہ ہوتا ہے، اس خطرہ کی وجہ سے کیا یہ شخص پتھر سے استنجا کرنے پر اکتفا کر سکتا ہے یا نہیں؟

بیشواؤ جہدا

(۱) البخاری، محمد بن اسماعیل صحیح البخاری، کتاب الطہارۃ، باب ما جاء فی غسل البول، ۳/۱، قدیمی کتب خانہ کراچی

(۲) العینی، بدر الدین ابو محمد محمود بن أحمد، عمدۃ القاری، کتاب الطہارۃ، باب ما جاء فی غسل البول، ۳/۱۶۱، دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان

المواب وید اللہ النور فیہ:

واضح رہے کہ جو شخص ایک ہاتھ سے معذور ہو یا اس کا ایک ہاتھ بالکل نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ گروہ پانی کے ساتھ استنجا کسی طرح بھی خود کر سکتا ہو، یا بیوی کی مدد سے کپڑوں کو ناپاک کیے بغیر پانی سے استنجا پر قادر ہو تو پانی کے ساتھ استنجا کرنا چاہیے، ورنہ اس کے لیے صرف ڈھیلے کے ساتھ استنجا جائز ہے، لیکن صفائی حاصل کرنے میں خوب احتیاط سے کام لینا چاہیے۔

والسائل علی ذلک:

ولی "الحجۃ" رجل شمت بذه الیسری، ولم یجد من یصب علیہ الماء عدا لا استنجا لا یستنجی، ولو قدر علی الماء العاری، یستنجی بيمينہ (۱)

ترجمہ:

جس آدمی کا بیاں ہاتھ شل ہو اور استنجا کرے وقت پانی ڈالنے کے لیے کوئی (بیوی / باندی) موجود نہ ہو تو یہ استنجا نہیں کرے گا، اور اگر چارکی پانی پر اس کو قدرت ہو جائے تو پھر دائیں ہاتھ سے ہی استنجا کرے۔

وال کات الحاسۃ علی موضع الاستنجا اکثر من قدر الدرهم فاستحمر ولم یسلھا ذکر
فی شرح الطحاوی، أن فیہ احیاء، بعضهم قالوا: إن مسح ثلاثة أحجار وبقاء حارۃ فان، وهو
الأصح، وبہ قال العقیہ أبو اللیث، کذا فی المحيط۔ (۲)

ترجمہ:

مرمق استنجا پر نیاست قدر درهم سے زیادہ تھی اور اس نے پتھروں سے صفائی کر لی اور پانی سے نہ صوابا تو (اس کے متعلق) شرح طحاوی میں لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، بعض فقہاء نے کہا ہے کہ "اگر اس جگہ سے نہاست کو ٹھن پتھروں سے صاف کیا درخوب صاف کر دیا تو (ایسے استنجا کے ساتھ نماز) جائز ہے در شارج نے کہا ہے کہ "یہی حکم ریادہ صحیح ہے" ورفیہ بوالیث کے ہاں بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح محیط میں ہے۔

(۱) الفتاویٰ النازحیۃ کتاب الطہارۃ، ج ۱، ص ۱۶۵ و ۱۶۶

(۲) الفتاویٰ الہندیۃ، کتاب الطہارۃ، الباب السابع فی السجۃ، احکامہا، الفصل الثالث، ۲۸، ۲۹

مستعین پانی سے ٹرکپڑے میں نماز

سوال نمبر (140):

ایک شخص وضو کرنے کے بعد رومال سے اعف کو خشک کرتا ہے جس سے وہ خوب گیل ہو جاتا ہے۔ کیا اس رومال کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے؟

بیمناؤ جبریں

الجواب وبالله التوفیق:

واضح رہے کہ مستعین پانی مفتی پہ قوں کے مطابق پاک ہے، مگر چہ پاکی لانے والا نہیں، اس وجہ سے اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد کپڑے یا رومال وغیرہ سے اعف کو خشک کر دے، جس سے وہ خوب گیل ہو جائے تو اس سے رومال ناپاک نہیں ہوگا لہذا اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔

واللہ اعلم

إذا مسح أعضاءه بالمديل وأبل، حتى صار كثير، أو نقطر الماء من أعضاءه على ثوب مقدار الكثير الفاخر حارت الصلوة معه؛ لأن الماء المستعمل ظاهر عند محمد، وهو المختار، وعليها وإن كان معاً كس فقط أعبار حساسته ذهبا لمكان الضرورة هكذا في البدائع ويكره شرب الماء المستعمل. (۱)

ترجمہ

اگر کسی نے اپنے اعضا رومال سے پونچھے اور رومال کثیر مقدار میں تر ہوا، یا اس کے اعف سے پانی ٹپک کر کپڑے پر بہت زیادہ مقدار میں پڑ گیا تو اس کپڑے کے ساتھ نماز جائز ہے، اس لیے کہ مستعین پانی امام محمدؒ کے نزدیک پاک ہے اور یہی قول مختار ہے اور امام بوضیفہ و امام ابو یوسف کے ہاں اگرچہ مستعمل پانی ناپاک ہے، لیکن یہاں ضرورت کی وجہ سے اس کی نجاست کا اعتبار ساقط ہے، اسی طرح بدائع میں ہے۔ ائمہ مستعین پانی کا بیٹنا مکروہ ہے۔

قدر درہم سے کم نجاست کا دھونا

سوال نمبر (141):

ایک شخص کے کپڑے پر نجاست غلیظہ قدر درہم سے کم لگی ہوئی ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ کپڑوں کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے، اگر کوئی ان کپڑوں میں نماز پڑھ لے تو کیا نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟

پیشوا تاج محمد

الجواب وسالطہ التوفیق:

شریعت مطہرہ کی رو سے بدن، کپڑے، در مکان کا پاک ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ فقہائے کرام نے اس نجاست کی مقدار میں تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ نجاست غلیظہ قدر درہم سے زیادہ ہو تو اس کا دھونا فرض ہے، برابر ہونے کی صورت میں واجب اور کم ہونے کی صورت میں سنت ہے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ قدر درہم سے کم نجاست لگی ہے، اگر اس کو زائل نہ کرے، بلکہ اسی حالت میں نماز ادا کرے تو نماز ہو جائے گی، لیکن کراہت تنزیہی سے خالی نہ ہوگی۔ اس لیے جب معلوم ہو تو چاہیے کہ نجاست دھو کر نماز پڑھی جائے، چاہے نجاست قدر درہم ہو یا اس سے کم۔

والدلیل علی ذلک:

الحكمة في كات غليظة وهي أكثر قدر الدرهم، فمسحها مبركة والصلوة بها بركة، وإن كانت مقدار درهم فمسحها واجب و للصلاة معها جائزة، وإن كانت أقل من قدر الدرهم، فمسحها سنة (۱)

ترجمہ

اگر نجاست غلیظہ ایک درہم کے انداز سے زیادہ ہو تو اس کا دھونا فرض ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے۔ اور اگر ایک درہم کی بقدر ہو تو اس کا دھونا واجب ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر قدر درہم سے کم ہے تو اس کا دھونا سنت ہے۔

شیرخوار بچوں کے پیشاب کا حکم

سوال نمبر (142):

شیرخوار بچہ جس کی عمر تقریباً ایک سال ہو، اگر پٹی ماں کے کپڑوں پر پیشاب کرے تو اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا نہیں اور اس کے ساتھ لہر پڑھنا کیسا ہے؟ ایک عام دست مشہور ہے کہ بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟

جسوا تخریر

الجبواب وبالله التوفیق

چھوٹا بچہ یا بچی خروہ دودھ پینے والا ہی ہو، اس کا یوں نجاست غلیظہ کے حکم میں ہے، اور اس کا کپڑوں پر لگ جانے سے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ نماز واکرنا جائز نہیں۔ احادیث میں جہاں بچوں کے پیشاب کے بارے میں حفت معلوم ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دھوئے میں زیادہ مشقت سے کام نہ لے، اس سے بول کی مہارت مراد نہیں۔

والدلیل علی ذلك:

کس ما ینخرج من بدن الإنسان مما یوجب خروجه الوضوء أو العسل فهو معلط . . . وکذا یبول الصغیر والصعبرة اکلاً أولاً (۱)
ترجمہ:

انسان کے بدن سے نکلنے والی ہر وہ چیز جس سے وضو اور غسل واجب ہو جاتا ہے وہ نجس غلیظہ ہے۔ اسی طرح (یعنی دیگر نجسوں کی طرح) چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کے پیشاب کا بھی یہی حکم ہے، خواہ وہ کھاتا کھاتا ہو یا نہ کھاتا ہو (اس کا پیشاب نجس غلیظہ ہے)۔

فصل فی المیاء والبئر والحوض

(پانی کی مختلف قسموں، کنویں اور حوض کے احکام کا بیان)

کٹر لائن پھٹ جانے سے کنویں کا متاثر ہونا

سوال نمبر (143):

پانی کے کنویں اور گنر کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ ایک جگہ کو اس کھودا گیا، اتنا قاسم کے قریب گنر پڑ گیا، اب کنویں کے پانی کے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحراب وبالله التوفیق:

چونکہ زمین کی تختی اور نرمی ہر جگہ یکساں نہیں رہتی، اس لیے علما کا اس میں اختلاف رہا ہے کہ زمین میں گندگی کی سرایت اور عدم سرایت کی بنا پر تجدید کیسے کی جائے، چنانچہ بعض علما نے پانچ گز در بعض نے سات گز کا قول کیا ہے۔ تاہم حقیقی فیصلہ یہی ہے کہ فیصلہ کم ہو یا زیادہ، پانی میں رنگ، بو اور ذائقہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر پانی میں گندگی کے تین آثار رنگ، بو اور ذائقہ میں سے کوئی ایک ہو جائے تو اس کا استعمال کرنا صحیح نہیں اور اگر گندگی کے آثار ہر تینوں میں ہوں تو فاصلہ کم ہونے کے باوجود بھی اس کا استعمال بلا کراہت جائز ہے۔

والذیل علی ذلک:

اختلف فی مقدار البعد المانع من وصول نجاسة النلوقة إلى البئر، ففي رواية خمسة أذرع، وفي رواية- مبعة. وقال الحلواني، المعتبر النعیم، أو النور، أو الريح، فإن لم يتغير حار، ولا لاد، ولا كان عشرة أذرع... والحاصل أنه يختلف بحسب رعاية الأرض وصلابتها، ومن قدره اعتبر حال أرضه (۱)

(۱) رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الطہارۃ، باب المیاء، مطلب فی الفروقات بین الروث والمیاء

ترجمہ

گندے نالے سے پانی کے کنویں تک نجاست سے مائع ناصلہ کی مقدار میں اختلاف ہے، ایک روایت میں پانچ گز اور دوسری روایت میں سات گز ہے اور صلاہ شمس الائمہ طوائف فرماتے ہیں کہ: "اعتبار ذائقہ، رنگ، بو کا ہے، پس اگر کنویں کے پانی کے ان اوصاف میں تغیر نہ آیا ہو تو اس کا استعمال جائز ہے اور تغیر آجائے تو جائز نہیں، اگرچہ فاصدیں گز ہی کیوں نہ ہوں۔" حاصل یہ کہ ہوا کہ مقدار زمین کی نرمی اور سختی کی وجہ سے مختلف ہوتی رہتی ہے فقہاء میں سے جنہوں نے مائع نجاست فاصد کی مقدار مقرر کی ہے اس نے اپنے علاقے کی زمین کا اعتبار کیا ہے

کنویں میں اگر چوہا گل مڑ جائے

سوال نمبر (144):

کنویں میں چوہا گر کر مر گیا، کافی تلاش کے باوجود بھی نہیں پایا گیا، چنانچہ مشین کے ذریعہ کافی پانی نکالا گیا، اب اس کنویں کے پانی کا استعمال کیسا ہے؟

بیشوا توجروا

الجواب وبالله التوفیق:

کنویں میں چوہا گر کر مر جائے اور پھر غائب ہو جائے جس کی وجہ سے نکالنا نہ جاسکے۔ تو اس کنویں کا پانی اس وقت تک استعمال کرنا درست نہیں جب تک اس کے گل مڑ کر مٹی اور گارا ہونے کا یقین نہ آئے۔

والدلیل علی ذلك:

لو وقع عصمور فیہا، فعجزوا عن إخراجہ، فمادام فیہا، فحسبہ، فترك مدة بعدم أنه استحال،

وصار حماة (۱)

ترجمہ

اگر چڑیا کنویں میں گر جائے اور لوگ اس کے نکالنے سے عاجز ہو جائیں تو جب تک وہ چڑیا اس

کنویں میں رہے، کنواں ناپاک ہوگا، یہاں تک کہ اس چڑیا کے ختم ہوجانے اور گل سرور کا گارا ہونے کا یقین ہو جائے۔۔۔

کنویں میں نامعلوم وقت سے نجاست کا پایا جانا

سوال نمبر (145):

کنویں میں چوہا گر گیا ہو، لیکن یہ پتہ نہ ہو کہ کب گرا ہے تو نمازوں کا اہل وہ مازی ہوگا یا نہیں؟ برائے کرم
تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں تاکہ تشفی ہو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب وبالله التوفیق:

اگر کسی کنویں سے مردہ حیوان برآمد ہو جائے اور اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو تو امام ابوحنیفہؒ کے ہاں وہ حیوان اگر پیوں کر گل سر گیا ہو تو گزشتہ تین دنوں سے کنواں نجس سمجھا جائے گا، چنانچہ اس کنویں کے پانی سے وضو کرے والا تین دنوں کی نمازوں کا اہل وہ کرے گا، ورنہ پھر پچھلے پچھلے ہو تو ایک دن سے نجس متصور ہوگا، لہذا ایک دن کی نمازوں کا عادی ضروری ہے۔

صاحبینؒ کے نزدیک کنویں کا پانی اس مردہ حیوان کے نکلنے کے وقت سے نجس سمجھا جائے گا کیوں کہ بھی تک اس پانی کی طہارت یقینی تھی، بھی شک کی وجہ سے وہ یقین متاثر نہیں ہوگا، لہذا گزشتہ نمازوں کا اہل وہ ضروری نہیں۔
فقہ حنفی کے متون نے عموماً امام ابوحنیفہؒ کا قول نقل کیا ہے۔ علامہ شافعیؒ نے بھی اسی کو استحسان کہہ کر ترجیح دی ہے، لیکن چونکہ صاحبین کے قول میں مشقت کی بجائے سہولت اور آسانی ہے، اس لیے عموماً فقہائے کرام فتویٰ کے لیے اس قول کو قرار دیتے ہیں۔ تاہم دارالعلوم دیوبند میں بھی اسی قول کو فتویٰ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، چنانچہ اگر حیوان گرنے کا یقینی وقت معلوم نہ ہو تو محض شک کی بنیاد پر گزشتہ نمازوں کا اہل وہ ضروری نہیں۔

والذیل علی ذلک:

قوله (قبل وہ بمنی) قاله صاحب الجوهرۃ، وقال العلامة قاسم فی صحیح الضروری قال

فی فتاویٰ العتایی: قولہما هو المختار، (۱)

ترجمہ: کہا گیا ہے کہ فتویٰ اسی (صاحبین کے قول) پر ہے۔ اس کے قائل صاحبہ جوہرہ ہیں۔ علامہ قاسم نے بھی القعدوری میں کہا ہے کہ فتویٰ عثمانی میں کہا ہے کہ صاحبین کا قول (فتویٰ کے لیے) اختیار کیا گیا ہے۔

مستعمل پانی پینا اور اس سے وضو کرنا

سوال نمبر (146):

جس پانی سے وضو کیا جائے اگر وہ کسی برتن میں جمع ہو تو اس سے دوبارہ وضو کیا جاسکتا ہے یا نہیں، نیز اس پانی کا پینا جائز ہے یا نہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

جس پانی سے ایک مرتبہ طہارت حاصل کی جائے وہ مستعمل کہلاتا ہے۔ ماء مستعمل مفتی بہ قول کے مطابق پاک ہے، البتہ اس سے دوبارہ پاکی حاصل نہیں کی جاسکتی، اس لیے اس پانی سے دوبارہ وضو کرنا درست نہیں۔ جہاں تک اس پانی کے پینے کا تعلق ہے تو فقہائے کرام کی تصریح کے مطابق اس کا پینا کراہت سے خالی نہیں۔

والدلیل علی ذلك:

اتفق أصحابنا رحمهم الله أن الماء المستعمل ليس بظهور حتى لا يحوز التوضؤ به، واختلفوا

في طهارته قال محمد رحمه الله هو طاهر، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وعنده الفتوى (۱)

ترجمہ: اہل حق رحمہم اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ماء مستعمل پاک کرنے وال نہیں، اس لیے اس سے وضو کرنا جائز نہیں۔ پھر اس کی پاکی میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "ماء مستعمل خود پاک ہے" (گرچہ پاک کرنے وال نہیں) امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہ قول روایت کیا گیا ہے، فتویٰ بھی اسی پر ہے۔

وبكره شرب الماء المستعمل۔ (۲)

ترجمہ: اور مستعمل پانی کا پینا مکروہ ہے۔

(۱) الفتاویٰ الہدیۃ، کتاب الطہارۃ، الباب الثالث فی المیاء، الفصل الثانی فی ما لا یجوز بہ التوضؤ، ۲۲/۱

(۲) ایضاً: ۲۵/۱

جنبی اور محدث کا ضرورتاً پانی میں ہاتھ داخل کرنا

سوال نمبر (147):

کی کوئی جنبی، حائضہ، یا بے وضو شخص کسی برتن میں رکھے گئے پانی سے ہاتھ دھوسکتا ہے یا نہیں؟ مرد و ناپاک ہاتھ پانی میں داخل کرے تو پانی مستعمل ہو کر ناپاک ہوگا یا نہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

عام قاعدہ اگرچہ یہی ہے کہ بے وضو شخص جب تھوڑے پانی میں ہاتھ ڈالے تو وہ پانی مستعمل ہونے کی وجہ سے بہارت کے قابل نہیں ہوگا، لیکن بعض اوقات مخصوص وجوہات کی بنا پر بعض مسائل مستثنیٰ ہوتے ہیں جن میں ضرورت بھی داخل ہے۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھ کر فقہاء نے ایسے پانی کو جس میں کسی بے وضو شخص (خواہ وہ جنبی ہو یا حائضہ اور نفاس والی عورت ہو) نے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے ہاتھ ڈالا ہو، پاک کہا ہے، بشرط یہ کہ اس کے ہاتھ پر کوئی ظاہری نجاست لگی ہوئی نہ ہو۔

لہذا برتن میں رکھے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالنے یا اس سے وضو کرنے کی صورت میں اگر برتن ہی میں ہاتھ متاثر شروع کر دے یا وضو کرے پھر تو یہ پانی مستعمل شمار ہوگا اور اگر برتن سے صرف ہاتھ کھڑے رہے تھوڑا تھوڑا پانی لے کر اعضا باہر دھوئے جائیں تو پھر بنا بر ضرورت برتن کا پانی مستعمل نہیں ہوگا، تاہم اگر برتن سے وضو کرے کے علاوہ کوئی اور ذریعہ مثلاً ٹونا گلاس وغیرہ ہو کہ اس سے پانی نکالنا چائے یا نلکا سے پہلے ہاتھ دھوسکتا ہو تو پھر برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔

واللہ اعلم بالصواب:

بوادخل الحصب، أو الحائض، أو المحدث یدہ فی الماء لا یصیر مستعملاً بضرورہ (۱)
ترجمہ: جب کوئی جنبی، حائضہ یا بے وضو شخص پانی میں ہاتھ داخل کر دے تو ضرورت کی وجہ سے پانی مستعمل نہیں ہوگا۔

(۱) البحر الرائق، کتاب الطہارۃ، قولہ (والماء المستعمل بقرینۃ أو رفع حدث الخ) ۱/ ۱۶۵

نجس کنویں کو پاک کرنے کا طریقہ

سوال نمبر (148):

کنویں میں نجاست گر جائے تو اس سے کتنا پانی نکالنا ضروری ہے؟ کنواں چشمہ دار ہو یا چشمہ دار نہ ہو، دونوں صورتوں کا جواب عنایت فرمائیں۔

پیشوا تاج محمد

الجواب وبالله التوفیق:

کنویں میں نجاست گر جائے تو کنواں اگر چشمہ دار نہ ہو تو اولاً اگر ممکن ہو تو نجاست نکال لیں۔ پھر اگر نجاست پانی میں رمل مٹی ہو تو پھر نجاست سمیت سارا پانی نکال جائے گا درکنوں اگر چشمہ دار ہو تو کنویں میں موجود پانی کے اندر رے کے مطابق اس کا سارا پانی نکال جائے گا، لیکن یہ اندازہ اگر مشکل ہو تو دوسو سے تیس سو تک متوسط ڈول نکالنے کے بعد کنواں پاک شمار ہوگا۔

والذلیل علی ذلك:

[إذا وقعت نجاسة في بئر دون القدر الكثير يروح كل ما لها وإن تعدد فقدر ما فيها يوحده ذلك بقول رحيل عيسى لها بصيرة بالساء) به یعنی وقیر یعنی بساتیں ہی ثلاثاً، وعدا ایسر، وذلك أحوط. (۱)

ترجمہ

ایسے کنویں میں نجاست گر جائے جس میں پانی زیادہ نہ ہو۔۔۔ تو اس کا سارا پانی نکال دیا جائے گا۔۔۔ اور اگر اس کا تمام پانی نکالنا مستعد رہو تو کنویں میں موجود پانی کے اندر رے کے مطابق نکال دیا جائے گا اور یہ اندازہ ایسے دو عاقل آدمی لکائیں گے جن کو پانی کا اندازہ لگانے کا خوب تجربہ ہو، اسی پر فتویٰ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوسو سے تیس سو تک ڈول نکالنے پر فتویٰ دیا جائے۔ اس رائے میں سہولت ہے اور وہ ہر آدمیوں کے قول کو اعتبار دینے میں احتیاط ہے۔

نیکی میں نجاست کا گرتا

سوال نمبر (149):

ہمارے ہاں پانی سے بھری ہوئی نیکی میں ناپاک عنٹ گری ہے۔ جس سے اینٹ کی نجاست پانی میں سرایت کر گئی ہے۔ ایسی حالت میں نیکی کے پانی کا کیا حکم ہے؟ اس پانی سے وضو وغیرہ جائز ہے یا نہیں؟

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

فتہائے کرام کی تصریحات کے مطابق کم پانی میں نجاست گرے سے سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے جب کہ زیادہ پانی نجاست گرے سے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک پانی کے تین اوصاف۔ رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہوئے ہوں۔ اور پانی کی قلت و کثرت کا اعتبار خود مجتہدین یہ شخص کی رائے پر ہے

لہٰذا صورت مسئلہ میں گر مجتہدین کی رائے میں یہ نیکی چھوٹی ہو تو نجاست گرنے سے نیکی کا پانی ناپاک ہوگا جس کی بنا پر اس پانی کا استعمال درست نہیں تاہم گر مجتہدین یہ اس نیکی کو بڑا سمجھتا ہو تو پھر جاری پانی کے حکم میں ہونے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔

والدلیل علی ذلک:

رفی البیاض، دل أبو حنیفۃ، العدید العظیم، هو الذی لا یخص بعضہ بالی بعض، ولم یسرہ فی

ظاهر الروایۃ، وفوضہ الی رأی المبطلی، وهو الصحیح، وبہ أحد الکرتحی، (۱)

ترجمہ

بڑا تالاب وہ ہے جس کا بعض حصہ بعض سے جدا نہ ہوتا ہو، اور خط ہر الروایۃ میں اس کی اضاحت نہیں کی ہے،

اور اس کو مجتہدین کی رائے کے سپرد کیا ہے، یہی صحیح ہے، اور امام کرخی نے اسی کو تھپا دیا ہے۔

(۱) البحر الرائق، کتاب الطہارۃ، صحت قولہ، (أو بقاء ذلک فی بعض الحج)، ۱/۱۳۸،

ماء کثیر (زیادہ پانی) کی تحدید

سوال نمبر (150):

آج کل تانا بان میں قلت و کثرت کی تحدید کے بارے میں ملتی یہ قول کونسا ہے؟

سُبُوَاتُوهَرَا

الجواب وبالله التوفیق:

ماء کثیر در حوض کبیر (بڑے تالاب) کی تحدید میں فقہائے کرام سے مختلف اقوال منقول ہیں، بعض حضرات نے زہ درودہ کا قول نقل کیا ہے، یعنی اُس کی چوڑائی و لمبائی کم از کم دس گز ہو۔ بعض کے ہاں ایک جانب پانی کو حرکت دینے سے دوسری جانب تک لہر نہ پہنچنا حوض کبیر کی علامت ہے، تاہم ان میں سب سے رائج قول امام ابو حنیفہ کا ہے۔ آپ کے ہاں کسی مخصوص اور محدود مقدار کی بجائے ماء کثیر کی مقدار میں مہلت ہے کی رائے سب سے زیادہ معتبر ہے، کیونکہ پانی کے استسماں اور تحدید کے حور سے اس قول میں آسانی پائی جاتی ہے، لہذا حناں کے معنی یہ قول کے مطابق پانی کی قلت و کثرت یا حوض کے کبیر و صغیر ہونے میں خود مہلت ہے کی رائے معتبر ہوگی۔ مسئلہ میں جملہ شخص جس پانی کو کثیر جانے وہ کثیر تصور ہوگا اور جس کو قلت کہے وہ قلت کہلائے گا۔

والدلیل علی ذلک:

وهی السایع قال أبو حنیفۃ العذیر العظیم هو الذی لا یخص بعضہ الی بعض، ولم یفسر فی ظہر الروایۃ، وفوض الی رأی المبطلی بہ وهو الصحیح، وبہ أخذ الکرخی. وھکذا فی اکثر کتب المناقب بہدہ القول المعترۃ عن مشائخنا المتقدمین مذهب امام الأعظم ابی حنیفۃ وابی یوسف، ومحمد (۱)

ترجمہ: بڑے تالاب وہ ہے جس کا بعض حصہ بعض سے جدا نہ ہوتا ہو اور خطا ہر الروایۃ میں اس کی وضاحت نہیں کی ہے اور اس کو مہلتی ہے کی رائے کے پر د کیا ہے، یہی صحیح ہے اور امام کرخی نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ائمہ کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ پس امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کا مذہب متقدمین مشائخ سے متصل شدہ معتبر اقوال سے ثابت ہوا۔

جس گھر پلوٹیکنگی کا پانی زیادہ استعمال ہوتا ہو، کیا وہ جاری پانی کے حکم میں ہے؟

سوال نمبر (151):

سچ کل مکاں کی چھت پر پانی جمع کرے کے لیے، ایک ٹینگی بنائی جاتی ہے جس سے تمام گھر کو پانی پہنچایا جاتا ہے۔ یہ واٹر پمپ یا چینڈ پمپ کے ذریعے سے نچرا جاتا ہے۔ کیا اس ٹینگی میں موجود پانی جاری پانی کے حکم میں ہے یا نہیں؟ شریعت مطہرہ کی رو سے وضاحت فرمائیں۔

بینوا انظرہ

الجواب وبالله التوفیق:

پانی کے لیے مکان کے اوپر جو ٹینگی بنائی جاتی ہے، اس میں جمع شدہ پانی کو جاری پانی کہنا مشکل ہے، کیونکہ جاری پانی کی تعریف فقہائے کرام سے یہ کی ہے کہ ماہ جاری اس کو کہا جاتا ہے جس کو لوگ جاری شمار کرتے ہوں یا جو ٹینکے کو بہا کر لے جاسکے وغیرہ۔ یہ تعریف ٹینگی میں جمع شدہ پانی پر صادق نہیں آتی، کیونکہ اس میں پانی کا مسلسل بہاؤ نہیں ہوتا ورنہ عام حالات میں اس میں پانی کی تہی کثرت ہوتی ہے جس پر جاری پانی کا حکم لگایا جاسکے لہذا اگر کہیں اس میں بہاوت مگر جائے تو اوصاف نہ بدنے کے باوجود بھی اس کا پانی نجس رہے گا۔ تاہم اگر ٹینگی بڑی ہو جسے مچھلی بہ کثیر سمجھتا ہو تو اس کا پانی ماہ جاری کے حکم میں ہوگا۔

والدلیل علی ذلک:

انماء الحجاري، وهو ما يذهب منه، كذا في الكثر والحلاصة وقيل، ما يعلو السججاء

وهو الأصح، كذا في التبيين، (۱)

ترجمہ:

جاری پانی وہ ہے جو نہکا بہا کر لے جائے۔ یہی تعریف کنز اور خلاصہ میں بھی مذکور ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ جاری پانی وہ ہے جسے لوگ سمجھیں اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ اسی طرح تبیین الحق میں بھی ہے۔

باب الاستنجاء

(استنجی کا بیان)

تعارف اور حکمتِ مشروعیت

چاندرا ہونے کے باطنی اسان کے ساتھ بہت سے ایسے تقاضے جڑے ہوئے ہیں جن کو پورا کرنا اس کی صحت جسمانی کے لیے ناگزیر ہیں من جمدان حاجاتِ طبعیہ میں سے فاضل، دور کا اخرج بھی ہے۔ قضاء حاجت اور فضلات کے اخراج سے گرچہ طبیعتِ انسانی کو سکون اور نشاط مل جاتا ہے، لیکن اس کے بعض آثار یہ بھی ہیں جو جسم کے ساتھ ساتھ طبیعت اور روح پر بھی منفی اثر چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے شریعتِ مطہرہ نے استنجی کی صورت میں آثار کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اسان کو طبعی نشاط و سرور مننے کے ساتھ ساتھ طہری و باطنی نظافت و صفائی بھی حاصل ہو جائے اور وہ دوسرے حیوانات سے ممتاز ہو کر "شرف المخلوقات" کی حیثیت سے زندگی گزار سکے۔

استنجی کا لغوی و اصطلاحی معنی

استنجی کا اصل مادہ "نحو" ہے جس کے معنی "بیٹ سے نکلنے والی ہواست" یا "کاٹنا اور ختم کرنا" ہے، لہذا استنجی کا معنی نجاست کی جڑ کو صاف کرنا اور اس سے گندگی کو ختم کرنا ہے۔

علامہ زہری فرماتے ہیں کہ: "استنجی" "نحو" سے ہے، نحوه بلند جگہ کو کہتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر قضاء حاجت در اس سے صفائی حاصل کرنے کے لیے بلند جگہ یا عمارت وغیرہ کے ذریعے پردہ حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو استنجی کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں "پتھراں"، "میلوں"، "پانی" کے ذریعے نجاست صاف کرنے کو استنجی کہتے ہیں۔ (۱)

باب سے متعلق اصطلاحات

(۱) استنجاء ڈھیسے، پتھر یا پانی کے ذریعے گندگی دور کرنا استنجی کہلاتا ہے۔

(۲) استبراء .. قضاء حاجت کے بعد اور استنجاء سے قبل نجاست کے مکمل خروج کو یقینی بنانے اور دل کو مطمئن کرنے کے لیے مختلف حرکات کا سہارا لینا استبراء کہلاتا ہے۔ استبراء کے مختلف طریقے ہیں، مثلاً کھڑے ہو جانا، زمین پر پاؤں رونا،

دو تین قدم لینا، کھانا، شرم گاہ کو حرکت دینا، ہائیں طرف پر زور دینا وغیرہ، تاہم استبرا کے طریقوں کی تعمین میں لوگوں کی عادات اور صحت وغیرہ کا اعتبار ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے مذکورہ طریقوں کی بجائے تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر لینا کافی ہے۔

استبرا کا حکم:

استبرا کا حکم یہ ہے کہ جب تک پیشاب ختم ہونے کا قطعی یقین نہ ہو، استنجا یا وضو شروع کرنا جائز نہیں، بلکہ دل مطمئن ہونے تک استبرا فرض ہے، البتہ قطرت ختم ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد مزید مابعد کے طور پر استبرا مستحب ہے۔ ٹنک اور سوسہ میں جتلہ شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ استبرا کے بعد اپنی شزار میں پانی کے چھینٹے مارے تاکہ مزید ٹنک اور سوسہ سے بچ جائے۔

(۳) استنفا پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کرتے وقت پاکی حاصل کرنے میں مابعد کے طور پر پتھر یا ڈھیلے کو اور پانی سے استنجا کرتے ہوئے انگلیوں کو شرم گاہ پر بار بار گزانا اور منہ استنفا کہلاتا ہے۔ (۱)

(۴) استحصار سبیلین پر موجود نجی ست کو زائل کر کے بے پتھروں کا استعمال استحصار کہلاتا ہے۔

(۵) استطابہ استطابہ اور استنجا باہم مترادف الفاظ ہیں۔ (۲)

استنجا کی مشروعیت:

استنجا کی مشروعیت احادیث تو یہ، درفعیہ دونوں سے ثابت ہے اور عقل و قیاس بھی اس کی مشروعیت کا مقضیٰ ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”من استحضر علیہ ترہ من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج“ (۳)

جو شخص استنجا کرے تو وہ طاق عدد میں پتھر استعمال کرے یا گراہ کرے تو بہتر ہے ورنہ کرے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں۔

(۱) مراقی الفلاح مع حاشیہ الطحطاوی، کتاب الطہارۃ، فصل فی الاستبراء، ص ۲۳-۲۴ رد المحتار علی

امر المختار، کتاب الطہارۃ، باب الأجناس، فصل الاستبراء، مطلب فی الفرق بین الاستبراء والاستبراء ۵۵۸/۱

(۲) ابن قدامہ، أبو محمد عبد اللہ بن أحمد، المعنی علی الشرح الکبیر، باب الاستطابہ والمحدث، المكتبة النعمانية،

لعنکة المکرمة ۱/۱۷۱

(۳) سنن ابن ماجہ، ابواب الطہارۃ وسبأ، باب لا یرید معالط والیوں، ص ۲۸۰

استنجا کا حکم:

فقہائے کرام کے ہاں حکم کے اعتبار سے استنجا کی کسی قسم میں جن کی تفصیل درج ذیل ہے

(۱) فرض..... چار صورتوں میں استنجا کرنا فرض ہے
(۳، ۲، ۱) جنابت، حیض یا نفاس سے غسل کرتے وقت مخرج نجاست کو دھونا فرض ہے تاکہ نجاست پر سے

بدن پر پھیلنے نہ پائے۔

(۳) نجاست سے مخرج سے تجاوز کر جائے تو امام محمدؒ کے ہاں مخرج کو دھ کر اگر نجاست ایک درہم سے زیادہ ہو جائے تو دھو لینا فرض ہے، جب کہ شیخینؒ کے ہاں مخرج پر موجود نجاست باطن کے حکم میں ہونے کی وجہ سے معاف ہے، اگرچہ درہم سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لہذا ان حضرات کے ہاں مخرج سے تجاوز نجاست اگر درہم سے بڑھ جائے تو دھونا فرض ہوگا۔ علامہ ہکلیؒ نے صرف شیخین کا قول لیا ہے اور علامہ شامیؒ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، تاہم آگے جا کر "الاختیار" کے حوالے سے امام محمدؒ کے قول کو احوط کہا ہے۔ (۱)

(۲) سبب مؤکدہ اگر نجاست اپنے مخرج سے متجاوز نہ ہو تو استنجا کرنا سبب مؤکدہ ہے۔

(۳) مستحب اگر صرف پیشاب کرے تو استنجا کرنا مستحب ہے۔

(۴) بدعت..... خندیا خراج رتہ کی وجہ سے استنجا کرنا بدعت ہے۔ (۲)

(۵) حرام۔ کثیف عورت کے ساتھ استنجا کرنا حرام اور سوپ نقل ہے، اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر کہیں ایسا موقع ہو کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر استنجا کرنے کی کوئی صورت نہ ملے تو استنجا چھوڑ دیا جائے اگرچہ نجاست درہم کی مقدار سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ (۳)

(۶) مکروہ تحریمی۔ فقہائے کرام نے استنجا کی جن صورتوں کے بارے میں مکروہ تحریمی ہونے کا قول کیا ہے وہ درج ذیل ہیں۔

کھانے کی شیا، محترم، اور قابل فساد شیا، گندہ اور نجس اشیاء اور بدن کو نقصان پہنچانے والی شیا سے استنجا کرنا، دیمیں ہاتھ سے استنجا کرنا، کسی کے مملوک اور مخلوق یا غیروں پر بار کے ڈھیروں سے استنجا کرنا، کھڑے ہوئے

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الطہارۃ، باب الأضاحس، فصل الاستحذاء، ۱، ۵۵، ۵۵

(۲) حاشیۃ الطحطاوی علی مرائی الفلاح، کتاب الطہارۃ، فصل فی الاستحذاء، ص ۴۴، رد المحتار علی الدر المختار، باب

الأضاحس، فصل الاستحذاء، ۱، ۵۴، الفتاویٰ الناصرانیۃ، کتاب الطہارۃ، نوع فی بیان سبب الوضوء و آدابہ، ۱، ۷۳

(۳) الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الطہارۃ، باب الأضاحس، فصل الاستحذاء، ۱، ۵۴

پانی میں استنجا کرنا، نہر کنڑیں حوض یا چشمے کے کنارے، پھل دار یا سایہ دار درخت کے نیچے، لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ، راستہ در قہرستان میں، کسی جانور اور کینڑے کا ڈرے کے بل اور مسکن میں، قبلہ کی طرف رخ یا پشت کر کے قنعام حاجت اور استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ (۱)

(۲) مکروہ تنزیہی۔ صرف استنجا کی حاجت میں قبلہ کی طرف رخ یا پشت کرنا یا اس دوران اپنی نجاست یا شرم گاہ کو یا ضرورت دیکھنا، بلا وجہ کھانسا یا تھیں کرنا، زیادہ دیر تک شے سے رہنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہات تنزیہیہ کی کچھ بحث آگے بھی آ رہی ہے۔ (۲)

استنجا کرنے والے سے متعلق بعض احکام۔

(۱) مرض اور عذر کے وقت میں بیوی، نیک، دوسرے کے لیے استنجا کر سکتے ہیں، یہاں بیوی نہ ہو تو استنجا کا حکم ساقط ہو جائے گا۔

(۲) فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص کا پاؤں اتھ شکل ہو تو وہ بہتے ہوئے پانی میں دائیں ہاتھ سے استنجا کر سکتا ہے۔

(۳) بچوں کو استنجا کراتے اور سکھاتے وقت یہ خیال رہے کہ قبلہ بچے کے سامنے یا اس کی پشت پر نہ رہے۔ (۳)

جن چیزوں سے استنجا جائز ہے

جن چیزوں سے استنجا کرنا جائز ہے ان میں سرفہرست پانی ہے، پانی کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں نجاست کو دور کرنے کی صدا حیت ہو اور وہ خود پاک ہو، جیسے پتھر، مٹی کا ڈھیل، ریٹ، لکڑی، در معمولی کپڑے وغیرہ، تو ان سے بھل استنجا کرنا جائز ہے، امت قابل احترام اور قیمتی اشیاء، کھانے کی شے، جانوروں کے چارہ، انسانی جلد اور محنت کے لیے مضراشیاء (جیسے چونا، کوئلہ، شیشہ، لوم، نوک، در پتھر اور ہڈی وغیرہ) اور خنس اشیاء سے استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

سنت یہ ہے کہ استنجا پوز پتھر یا ڈھیلے سے کیا جائے پھر اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کر لیا جائے، حتیٰ پتھر اور پانی کو جمع

کرنا سنت ہے، اس کے بعد وہ صرف پانی سے استنجا کا ہے اور سب سے آخری وجہ صرف پتھر اور ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کا ہے۔

پتھر، ڈھیلے سے استنجا کا جو اس صورت میں ہے جب نجاست مخرج سے ایک درہم کے بہ قدر متجاوز نہ ہو،

(۱) الدر المنثور مع رد المحتار کتاب طہارۃ، باب الاطحاس فصل الاستنجاء ۱، ۵۵۱، ۵۵۲

(۲) العناویٰ الہندیہ کتاب الطہارۃ الباب السابع فی الحمامۃ و حکامہ، الفصل الثالث فی الامتجاء ۵۰/۱

(۳) العناویٰ الہندیہ، کتاب طہارۃ الباب السابع فی الحمامۃ و حکامہ، الفصل الثالث فی الاستنجاء ۵۰، ۵۱، ۵۲

ایک درہم سے تھوڑا نجاست کی صفائی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اس کو پانی سے دھو لینا، یعنی پتھر اور اچیلے کا استعمال مخرج اور مخرج سے تھوڑا ایک درہم سے کم نجاست کی صورت میں ہے۔

زمین یا دیوار کے ساتھ شرم گاہ کو گز لے سے بھی استنجا کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ حنفیہ کے ہاں احمبار کی تعداد متعین نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ تین ڈھیلے استعمال کرے یا ایب ڈھیلہ جس کے تین کواں سے ۲ آسانی استنجا ہو سکتا ہو۔ پانی کے استعمال کی صورت میں بھی کوئی مقدار متعین نہیں، اگرچہ تین مرتبہ پانی سے دھونا افضل ہے، لیکن اتنا پانی استعمال کرے کہ طبیعت مطمئن ہو جائے تو بھی کافی ہے۔

پتھر اور اچیلے وغیرہ میں یہ خیال رہے کہ وہ پانی سے تریا، تباہوار نہ ہو کہ نجاست کو مزید پھیلانے کا ذریعہ بن جائے۔ (۱)

استنجا کی کیفیت، مستحبات اور آداب:

استنجا کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جسم کو پوری طرح ڈھیدا کرے اور ۲ تین ہاتھ سے استنجا کرے، ہاں اگر روزے سے ہو تو جسم کو ڈھیدنا نہ رکھے، بہتر یہ ہے کہ تین سے زیادہ انگلیاں استنجا میں استعمال نہ کرے اور انگلیوں کی چوڑائی کے حصے سے استنجا کرے، نہ کہ انگلیوں کے پوروں سے مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہاتھیں حصے پر ٹیک لگا کر بیٹھیں، پہلے اگلے حصے کو اور پھر پچھلے حصے کو دھوئے (یہ صاحبیں کا قول ہے اور اسی کو اہل علم نے ترجیح دی ہے)، استنجا کرتے وقت جسم پر نری سے پانی ڈالے اور نری کے ساتھ جسم کو ملے، اگر استنجا کے وقت عضو مخصوص کو پکڑنا پڑے تو اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرے۔

جانوروں کے درمیان یا ہوا کے بہاؤ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت یا استنجا کرنا مکروہ ہے، اسی طرح بداعذر

کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے۔ استنجا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ داخل ہوتے وقت تسمیہ اور یدعی پڑھے:

”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَعْیِثِ وَالْمَعَاوِثِ“

اے اللہ! میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں خبیثیت جنوں سے، مردہوں یا عورت۔

(۱) الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب السابع فی السجود وحکامہا، الفصل الثالث فی الاستنجا، ۱/۴۸، ۱۹۰۴۸

مراقبہ العلاج مع حاشیۃ الطحطاوی، کتاب الطہارۃ، فصل فی الاستنجا، ص ۳۵۰، الدر المختار مع رد المحتار، کتاب

الطہارۃ، باب الانعاس، فصل الاستنجا، ۱/۴۷-۵۵۳

اور جب استنجائے فارغ ہو کر باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے:

”الحمد لله الذي اخرج عني ما يؤذي نفسي وابتقى ما ينفعني“^(۱)

تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تکلیف دو چیز کو نکال دیا اور شیئ خبیث چیز کو باقی رکھا۔
یا یہ دعا پڑھے

”غفر الله الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني“

اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، تو تم تعزیشیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز دور کی اور مجھے آرام دیا۔

استنجا حائے میں جاتے ہوئے پہلے ہایاں پاؤں اور نکلتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں رکھے، کھڑے ہو کر کپڑے نہ مارے بلکہ ستر عورت کی حی الوسح کو شش کرے، قضاء حاجت اور استنجا کے دوران نہ بولے، نہ اللہ کا ذکر کرے، نہ سلام کا، نہ آذان کا اور نہ چھینکنے والے کا جواب دے، چھینک آئے تو دل ہی دل میں الحمد للہ کہے، بہتر یہ ہے کہ بیت الخلاء میں سر چھپ کر جائے اور وہ کپڑے نہ پہنے جس میں سبز پڑھتا ہو، ایتہ اگر وہی کپڑے پہن کر قضاء حاجت اور استنجا کرنا چاہے تو اس کو نجاست اور استعمال شدہ پانی سے بچائے رکھے، اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہو اور اس پر اللہ کا نام یا کوئی قرآنی آیت ہو تو اس کو اتار کر بیت الخلاء میں جائے۔

استنجا سے فارغ ہوئے کے بعد ہاتھ دھو لے، یہ ضروری ہے کہ ہاتھ اور مقام نجاست سے مکمل طہ پر بدبو کا اثر نہ ہو جائے، بہتر یہ ہے کہ مٹی سے رگڑ کر یا صابن سے ہاتھ دھو لے، کھڑے ہونے کے بعد کپڑے سے اپنے شرم گاہ کو پونچھ لے تاکہ اس سے کاشکار نہ ہو جائے، ایتہ اگر دوسرے پیدا ہوتا ہو تو شرم گاہ پر پانی کے چھینٹے کرے۔ (۱)

(۱) الفتاویٰ الہمدیۃ، کتاب الطہارۃ، باب السابع فی السجۃ وحکامہا، الفصل الثالث فی الاستحشاء ۱/ ۱۸۱-۵۰.

المحصر، کتاب الطہارۃ، باب الخامس فصل الاستحشاء، نمہ ۵۵۹/ ۵۶۰، مرانی العلاج، کتاب الطہارۃ.

فصل فی الاستحشاء وفصل فی ما یجوز ص ۳۸۱، ۴۰، ۴۳.

ستر کھل جانے کے خوف سے ڈھیلوں سے استنجا پر اکتفا کرنا

سوال نمبر (152):

کیا ٹائلٹ پیپر یا ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی کے ساتھ استنجا کرنا ضروری ہے؟ خصوصاً جب پردے کا انتظام نہ ہو اور ستر کھل جانے کا خطرہ ہو۔

یہ خواہش ضروری

الجواب وبالله التوفیق:

بول و براز سے فارغ ہو جانے کے بعد نجی ست گرہے محل سے تیار نہ کر چکی ہو تو ڈھیلوں کے ساتھ نچلاست دور کرنا سنت ہے اور پردے کا نظام موجود ہو تو پانی سے استنجا کرنا مستحب ہے اور نجی ست گرہے خرج سے تیار کر کے درہم یا اس سے رائد مقدار میں بھیج چکی ہو تو پردے پر دھو کر پانی کے ساتھ استنجا کرنا واجب ہوگا، کیونکہ لوگوں کے سامنے ستر کھولنا شرعاً جائز نہیں، لیکن گر پردے کا نظام ممکن نہ ہو، تو نجی ست کے قدر درہم یا اس سے زیادہ ہونے کی صورت میں صرف ڈھیلے پر اکتفا کرنا درست ہے، ستر کھولنے کی ضرورت نہیں۔

والذلیل علی ذلك.

(والغسل بعده بلا کشف عورہ) عند احد، اقامعه بستر کہ ہی رد المحتار آی الاستنجاء بالماء وإن تحاورت المحرج، ورايت علی قس الدرهم، ولم یجد ساتر، أو سم یكھو ابصرهم عنه بعد طبعہ منہم، فحشد یقللھا ببحر حجر، ویصلی لأن کشف العورہ حرام، ومرتکب المحرم فاسق (۱) ترجمہ

ڈھیلوں کے استعمال کے بعد کسی کی موجودگی میں بغیر ستر کھولے نجی ست کو دھو لینا ضروری ہے، اگر کوئی موجود ہے اور اس کے پاس شرم گاہ ڈھانکنے کی کوئی چیز موجود نہیں یا اس کے مطابق کے بعد بھی وہ اپنی نظریں اس سے نہ ہٹائیں تو پانی کے ساتھ استنجا کو چھوڑے گا، بلکہ ڈھیلے وغیرہ سے نجاست کو کم کر کے نماز پڑھے گا، اگرچہ نجی ست خرج سے قدر درہم تیار کر چکی ہو، اس لیے کہ کشف عورت حرام ہے اور حرم کا مرتکب فاسق ہے۔

(۱) رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الطہارۃ باب لأحدس ۱۶۹

پیشاب کیے بغیر استنجا کرنا

سوال نمبر (153).

کوئی شخص نیند سے اٹھے، پیشاب یا پاخانہ کی ضرورت نہ ہو تو پھر بھی پانی کے ساتھ استنجا کرنا ضروری ہے یا صرف وضو کافی ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق :

واضح رہے کہ استنجا پیشاب و پاخانہ کے بعد ہو کرتا ہے تاکہ حتی الامکان گندگی کو دور کر کے پاکی حاصل کی جائے، لہٰذا نیند سے اٹھنے کی صورت میں اگر پیشاب و پاخانہ کی حاجت نہ ہو تو استنجا کرنا ضروری نہیں، نیز یہ سنت بھی نہیں۔

والدلیل عسی ذلک :

الاستحذاء طلب طہارۃ العین والدیر معا یتخرج من البیض بماء أو تراب (۱)

ترجمہ:

استنجا پانی یا مٹی کے ساتھ شرمگاہ کو ہر اس چیز سے پاک کرنا ہے جو پیٹ سے نکلے۔

ولا یسن الاستحذاء فی حدث الريح والنوم. (۲)

ترجمہ:

رتح (ہو) نکلنے اور نیند کے بعد استنجا مسنون نہیں۔

(۱) الفتاویٰ التاتاریخیہ، کتاب الطہارۃ، موع فی بیان مس الوضوء ۱، ص ۷۳

(۲) الفتاویٰ التاتاریخیہ، حوالہ بالا ۱، ص ۷۳

گتہ یا موٹے کاغذ سے استنجا کرنا

سوال نمبر (154)

ایسا گتہ یا کاغذ جس پر کسی قسم کی لکھائی نہ ہوئی ہو، استنجا کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب: وبالله التوفیق:

کاغذ چونکہ لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے کاغذ قابل تعظیم و احترام ہے، لہذا ہر وہ کاغذ جو لکھائی کی غرض سے تیار کیا گیا ہو چاہے موٹا ہو یا ہار یک، نہ علم ہونے کی بنا پر قابل احترام ہے، اس سے استنجا جائز نہیں۔ پس گتہ عام طور پر لکھائی کے لیے استعمال نہیں ہوتا یا یہاں کاغذ جو لکھنے کے لیے نہ بنایا گیا ہو، ردی کے طور پر استعمال ہوتا ہو، تو ایسے کاغذ یا گتہ کے اوپر اگر کچھ لکھا گیا نہ ہو یا کسی با عزت مقصد کے لیے استعمال نہ ہوتا ہو تو اس سے استنجا کرنا درست ہے۔

والسبیل علی ذلک:

قوله: (ووشیء محترم) ويدخل أيضا الورق، قال في المبرج مع قبل إنه ورق الكتاب، وقيل: ورق الشجر، وأيهما كان فإنه مكروه. وكذا، ورق الكتاب بصقلانه ونحوه، وله احترام أيضا لكونه آلة لكتابة العلم. وإذا كانت العدة في لأبيض كونه آلة الكتابة كمد كرون، يؤخذ منها هدم الكرامة فيما لا يصلح لها إذا كان قالها لئلا يحاسب غير متقوم. (۱)

ترجمہ

شرح کے قول در محرم حیر (پر استنجا مکروہ تحریمی ہے، اس میں) ورق بھی داخل ہے۔ اس طرح میں کہا ہے کہ کہا گیا ہے کہ یہ محترم چیز لکھنے کا ورق ہے، ور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رخت کا پتہ مراد ہے، بہر حال ان میں سے جو بھی ہو، اس کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے۔ لکھائی کے ورق پر اس کے ہموار ہونے اور مستقیم ہونے کے علاوہ اس لیے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے کہ یہ بوجہ آہ کتابت علم ہونے کے قابل احترام ہے۔ پس جب سفید کاغذ پر بوجہ آہ کتابت ہونے کے استنجا مکروہ ہے تو اس سے یہ حکم اخذ کیا جائے گا کہ جو کاغذ لکھنے کے قابل نہ ہو، اگر وہ نیچا ست کو دور کرنے والا ہو اور

یعنی نہ ہو تو اس سے استنجا کرنا بلا کراہت درست ہوگا۔

مستعمل ڈھیلے یا ٹائلٹ پیپر سے استنجا کرنا

سوال نمبر (155):

مستعمل ڈھیلے یا ٹائلٹ پیپر کا دوبارہ استعمال جائز ہے یا نہیں؟

پیشوا نوح جروا

العواب وبالله التوفیق:

واضح رہے کہ جس چیز کے ساتھ استنجا کیا جاتا ہے، اس میں دیگر شرائط کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خوردہ اور ناپاک نہ ہو، لہذا مستعمل ڈھیلے اور ٹائلٹ پیپر کے دوبارہ استعمال سے احتراز کرنا چاہیے، بہتہ اگر ڈھیلے یا ٹائلٹ پیپر ایسا ہو کہ اس کا ایک طرف استعمال کرنے کے بعد دوسرا طرف مکمل صاف ہو اور اس کے استعمال سے گندگی پھٹنے یا بدن کے کسی حصہ سے لگنے کا خطرہ نہ ہو تو اس کے صاف طرف کا استعمال کرنا جائز ہے۔

والدلیل علی ذلك:

ولا يستحي، لأشب النجاسة، وكذا لا يستحي بحجر استحي به مرة أو غير: إلا إذا كان حجارة أحرف، له أن يستحي كل مرة بطرف لم يستحي به، فيحذر من غير كراهة كذا في المحيط (۱) ترجمہ

ناپاک چیزوں سے استنجا نہ کیا جائے، کسی طرح ایسے پتھر (اور ڈھیلے) کے ساتھ بھی استنجا نہ کیا جائے، جس کے ساتھ خود اس نے یا کسی اور نے ایک مرتبہ استنجا کیا ہو، البتہ اگر ایسا ڈھیلہ جو کہ روں والا ہو تو اس کی ہر اس طرف کے ساتھ استنجا کرنا بغیر کراہت کے جائز ہے جس (طرف) کے ساتھ استنجا نہ کیا گیا ہو اسی طرح مجید میں ہے۔

(۱) الفتاویٰ الہدیہ، کتاب الطہارۃ، الباب السابع فی استحاضۃ الغصن الثالث فی الاستحاضۃ ۱، ۵۰۰

استنجا میں دوسرے سے مدد لینا

سوال نمبر (156):

اگر کسی شخص کے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیاں ہم دھو کے سے اڑ گئی ہوں جس کی وجہ سے وہ استنجا کرنے اور دوسرے اعضا کے دھونے پر قادر نہ ہو تو کیا وہ کسی دوسرے سے تعاون حاصل کر سکتا ہے یا نہیں؟

بیشوا توجہ رہا

الجواب وبالله التوفیق:

جو شخص خود وضو کرنے پر قادر نہ ہو تو وہ دوسرے سے مدد حاصل کر سکتا ہے، تاہم استنجا کا مسئلہ اس سے مختلف ہے، استنجا میں مرد کے لیے اپنی بیوی اور عورت کے لیے اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے سے مدد حاصل کرنا جائز نہیں، صورت مسئلہ میں جو شخص انگلیاں نہ ہونے کی وجہ سے خود استنجا و وضو سے قاصر ہے اگر اس کی بیوی ہے تو وہ اسے استنجا بھی کرائے، و وضو بھی۔ اور اگر بیوی نہیں تو بیٹے، بھائی، خادم وغیرہ کسی معاون سے وضو کرائے۔ اور استنجا خود جس حد تک کر سکتا ہے کرے، اس سے آگے اس کے لیے معاف ہے کیونکہ بیوی نہ ہونے کی صورت میں کسی اور سے کروانا جائز نہیں۔

والدلیل عسیٰ دلالت:

الرجل المریض إذا لم یکن له امرأة ولا أمه، وله ابن أو أخ، وهو لا یقدر عسی الوضوء، فإنه یوصی

ابنہ أو أخوہ غیر الاستنجا؛ فإنه لا یحسن فرجه، وسقط عنه الاستحشاء. (۱)

ترجمہ

اگر کسی بیمار آدمی کی نہ بیوی ہو اور نہ باندی، ہاں اس کا بیٹا یا بھائی موجود ہو اور وہ وضو کرنے پر خود قادر نہیں تو اس کا بیٹا یا بھائی اس کو (صرف) وضو کرائے گا، لیکن استنجا نہیں، کیونکہ شرعاً وہ اس کی شرم گاہ کو نہیں چھو سکتے، اس لیے اس سے استنجا ساقط ہوگا۔

باب الوضوء

وضو کے احکام کا بیان

تعارف اور حکمت مشروعیت

اسلام کا ہر حکم فطرت انسانی سے ہم آہنگ اور عین اس پر مبنی ہے، اس لیے اسلام نے باطنی پاکیزگی کی طرح ظاہری صفائی ستم کی کو بھی بڑی اہمیت دی ہے، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ نے نہ صرف یہ کہ پاک صاف رہنے کی تلقین فرمائی، بلکہ صفائی ستم کی کا ایک پورا نظام مرتب فرمایا۔ پیشاب، ورنہ پاؤں کے بعد استنجاء کا حکم دیا گیا، جسم پر کوئی ناپاکی لگ جائے تو اس کو دھونے کا حکم فرمایا گیا، ہر نماز کے لیے وضو کو ضروری قرار دیا گیا اور اس میں ان اعضاء کو دھونے کا حکم دیا جو بار بار غبار، لوہو، کرمل، کچیل سے زیادہ ملائیس ہوں اور ان کا بار بار دھونا صحت کے لیے مفید بھی ہو پھر اسی وضو کے دوران منہ کی صفائی کے لیے مسواک کی بھی خاص طور پر تاکید کی گئی اور مزید ترغیب و تشویق کی خاطر یہ خصوصی پروا بھی دیا گیا کہ قیامت کے دن وضو کے، صفا روشن ہوں گے اور نبی کریم ﷺ ان اعضاء سے خصوصی طور پر اپنی، مت کو پہچانیں گے۔ (۱)

وضو کا لغوی و اصطلاحی معنی:

وضو اگر واؤ کے ضم کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ”وضو کرنا“ ہے اور اگر واؤ پر فتح ہو تو پھر اس کا اطلاق اس پانی پر بھی ہوتا ہے جس سے وضو کیا جائے۔ دراصل لفظ وضو ”وصاوت“ سے اخذ ہے جس کے معنی چمک، حسن اور نظافت کے ہیں، جو بدیہی طور پر عمل وضو سے حاصل ہوتے ہیں۔ (۲)

شریعت کی اصطلاح میں وضو چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے دھونے اور سر کے مسح کر کے کا نام ہے۔ ”غسل

الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس“۔ (۳)

باب سے متعلقہ اصطلاحات:

(۱) غسل غسلاً معنی ہے وضو، ورجل پر پانی بہانا، پانی بہانے کی کم از کم مقدار تقاطع یعنی دو تہیں قطر مت کا پکنا ہے۔

(۱) الصحيح للبخاری، کتاب الوضوء، باب فصل الوضوء، العبر المحفوظ من آثار الوضوء، ص ۶۵

(۲) بدائع الصنائع، ۹/۱

(۳) مرآۃ العیال مع حاشیہ الطحطاوی، کتاب الطہارۃ، فصل فی حکام الوضوء، ص ۴۴

(۲) مسح کا معنی ہے "احسانۃ الماء للعصر" عضو تک پانی پہنچانا یا "المراد بالماء المثلثة بالانسیل" پانی بہا ہے بغیر گیلے ہاتھ کسی عضو وغیرہ پر پھیرنا مسح کہلاتا ہے۔ (۱)

شرعیت

وضو کی شرعیت کے حوالے سے نبی دینیؐ، خدا مورت مائدہ کی آیت فہر لا یحب یہا الذہین اموا الذہب الی الصلوۃ ہے۔ اسی طرح اس کی فرضیت نبی کریم ﷺ کے قول مبارک "لا تقبل صلوۃ بعیر طہور" سے بھی ثابت ہے۔ (۲)

کتاب حدیث میں اس کے علاوہ بھی بے شمار قون و فنی حادیث سے اس کی شرعیت و رکعیت ثابت ہے اور اسی پر اجماع امت بھی ہے۔ اس کی شرعیت اور فرضیت کا حکم کہ کرمہ میں ہوا تھا تاہم بہت مائدہ اس حکم کی تاکید کے لیے مزید منورہ میں بازل ہوئی۔ (۳)

تکلف اعتبارات سے وضو کا حکم:

حکم کے اعتبار سے وضو کی چار قسمیں ہیں، فرض، واجب، سنت اور مستحب۔

(۱) فرض۔۔۔ نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، فرض عین ہو یا فرض کفایہ در مکمل نماز ہو یا جزو نماز، جیسے سجدہ عبادت، جن صورتوں میں وضو کرنا فرض ہے، اسی طرح قرآن مجید چھوئے کے لیے بھی حنفیہ کے نسخوں کے مطابق وضو کرنا فرض ہے۔

(۲) واجب۔۔۔ طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے، بغیر وضو طواف کرنے سے دم واجب ہوتا ہے۔

(۳) سنت۔۔۔ سونے کے لیے وضو کرنا مسنون ہے۔ نبی کریم ﷺ کا معمول مبارک یہی تھا۔

(۴) مستحب۔۔۔ فقہاء کرام کے ہاں جن صورتوں میں وضو کرنا مستحب ہے وہ ہمیں سے بھی زیادہ ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں، جھوٹ، غیبت، تہمت، مہرہ شعر گوئی یا بخش گوئی، گناہ کے ارتکاب، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، دینی کتب،

(۱) البحر الحانی المسید الشریف: کتاب التعمیقات، مادہ مسح، ص ۶۴۸، دارالحدیث للطباعة والنشر، دارالحدیث المصالح، کتاب الطہارۃ، فصل فی بیان الواجبات الطہارۃ: ۱/۹۱ ۹۲

(۲) جامع الترمذی، أبواب الطہارۃ، باب ما جاء لا تقبل صلوۃ بعیر طہور، ص ۳۰۱

(۳) حاشیہ المصحط لوی، عسی سرائی الملاح، کتاب الطہارۃ، فصل فی حکام الوضوء، ص ۱۱، دارالمحاصر علی مدبرہ المسند، کتاب الطہارۃ: ۱/۹۸، ۹۹ (۱۹۹۸)

فتیہ، حدیث، تفسیر وغیرہ کی کتابیں چھونے کے لیے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد، عبادتِ مقصودہ ادا کرنے کے بعد، تجدیدِ وضو، میت کو غسل دینے اور جنازہ اٹھانے کے بعد، غسلِ جنابت سے پہلے کھانے، پینے یا روپاؤدہم بستری کے لیے، غصہ دور کرنے کے لیے، قرآن وحدیث یا کوئی بھی علم شرعی ربانی پڑھنے پڑھانے کے لیے، غیر محرم عورت یا اپنی شرم گاہ کو چھونے کے بعد اور آذان، اقامت اور کسی بھی خطبہ یا ذکر اور زیارۃ النبی ﷺ کے لیے وضو کرنا مستحب اور مندوب ہے۔ (۱)

وضو کا سبب وجوب اور ذاتی حکم:

وضو کے واجب اور لازم ہونے کے لیے سبب نہ رکاوٹ ہو یا کسی ایسے فعل کو اپنے لیے جائز اور مباح کرنا ہے جو وضو کے بغیر، ادا کرنا جائز نہ ہو جب کہ اس کا حکم یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد نماز درودہ فعل کرنا چاہے نماز اور مباح ہو جائے۔ (۲)

وضو کے ارکان یا فرائض:

وضو کے ارکان یا فرائض چار ہیں

(۱) چہرہ دھونا۔ پیشانی سے بے کر ٹھوڑی کے نیچے تک کا حصہ اور ایک کار کی لو سے دوسرے کان کی لوتک کا حصہ دھونا فرض ہے۔ گھٹی دڑھی کا صرف ظہری حصہ درہنگی۔ اڑھی کا خطا ہری و باطنی ہر حصہ دھونا فرض ہے، بشرط یہ کہ چہرے کے مذکورہ حدود کے اندر ہو۔

(۲) ہاتھ دھونا۔ دونوں ہاتھ کہیں سمیت دھونا، دھونے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم دو تین قطرات پانی نیچے ٹپک جائے۔

(۳) سر کا مسح۔ سر کے ایک چوتھائی حصہ کا مسح حنفیہ کے ماہرین ہے، جب کہ پورے سر کا مسح مسنون ہے۔ مسح میں کم از کم تین انگلیوں کو مکمل استعمال کرنا واجب ہے۔ مسح ایسے بالوں کے ادا پر کرنا فرض ہے جن کے نیچے سر کا کوئی حصہ ہو، چہرے یا گردن پر بکھرے ہوئے بالوں پر مسح کرنا کافی نہیں۔

(۱) مرقاۃ المفاتیح مع حاشیہ الصحیح، کتاب الطہارۃ، فصل فی الوضوء، ص ۶۵-۶۸، الدر المنثور علی

مسند المصنوع، کتاب الطہارۃ، ۱/۱۹۶-۹۸

(۲) مرقاۃ المفاتیح مع حاشیہ الصحیح، کتاب الطہارۃ، فصل فی أحكام الوضوء، ص ۷۸، الدر المنثور علی

مسند المصنوع، کتاب الطہارۃ، ۱/۱۹۰-۱۹۱

(۴) پاؤں دھونا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ()

وضو کی شرائط:

وضو کی شرائط دو قسم کی ہیں۔ وضو کے واجب ہونے کی شرطیں اور وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں (شرائط وجوب

وشرائط صحت)

وضو واجب ہونے کی شرطیں:

وضو واجب ہونے کی آٹھ شرائط ہیں، عقل، بلوغ، اسلام، تنہ پانی کے استعمال پر قدرت پانا جس سے وضو کیا جاسکے، حدث کی حالت میں ہونا، حیض و نفاس کا نہ ہونا، نماز کے وقت کا اتنا حصہ باقی رہ جانا کہ اگر وضو کر کے نماز ادا نہ کی جائے تو نماز قضا ہو جائے۔

علامہ شرنبلالی نے مذکورہ تمام شرائط کو ایک ہی جملہ میں جمع کیا ہے "قدرة المكف بالطهارة عليها بالماء"

کہ مکلف پانی کے ذریعے پاکی حاصل کرنے پر قادر ہو۔

وضو صحیح ہونے کی شرطیں:

(۱) پاک (مطہر) پانی اعف سے وضو کے پورے ہونے تک پہنچ جائے اور ایک سوئی کے سر کے بقدر بھی خشکی نہ رہ جائے۔

(۲) حیض و نفاس کی حالت نہ ہو اور وضو کے درمیان کوئی ناقض وضو پیش نہ آئے۔

(۳) ایسی کوئی چیز جسم پر نہ ہو جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہو، جیسے سوم یا خشک آنا وغیرہ، البتہ گل یا میل پھیل پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ (۲)

وضو کی کیفیت کا جائزہ نہ لیت کر ناپاکی کا مباح ہونا حنفیہ کے ہاں وضو کی شرائط میں سے نہیں۔ (۳)

وضو کی سنتیں:

(۱) دوسو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔

(۱) میر تقی الفلاح، کتاب الطهارة، فصل فی احکام الوضوء، ص ۴۱-۴۸، العنایین الہندیہ، کتاب الطهارة، الباب الاول فی الوضوء، الفصل الاول فی فرائض الوضوء، ص ۱۰-۱۳۔

(۲) میر تقی الفلاح، کتاب الطهارة، فصل فی احکام الوضوء، ص ۴۸، الدر المختار، ص ۴۹، الدر المختار، کتاب الطهارة، ص ۱۹۳-۱۹۴۔

(۳) الموسوعة الفقهية، مادة وضوء، ص ۴۳، ۳۳۰، ۳۳۱۔

(۲) تین دفعہ وضو ہاتھوں کو گونوں تک دھونا۔

(۳) مسواک کرنا۔

(۴) تین مرتبہ کلی کرنا۔

(۵) تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا۔

(۶) غیر ضروری دروازے لیے منہ منہ اور استنشاق میں مباح نہ کرنا۔

(۷) گھنی و زخمی کا خلال کرنا بشرط یہ کہ احرام کی حالت میں نہ ہو۔

(۸) ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔

(۹) تمام سر کا مسح کرنا (صرف ایک مرتبہ)۔

(۱۰) کانوں کا مسح کرنا۔

(۱۱) ہر عضو تین بار دھونا۔

(۱۲) دھوتے وقت اعضا پر ہاتھ بچھیرنا۔

(۱۳) دھوئیں مشابوہ بانیں حضور پر معدوم کرنا، ہاتھ پاؤں دھوتے وقت انگلیوں سے شروں کرنا۔

(۱۴) سر کے مسح میں اگلے حصے سے ہتھکڑ کرنا۔

(۱۵) مسلسل اور پے در پے دھونا یعنی اعضا خشک ہونے سے پہلے وضو ختم کرنا۔

(۱۶) وضو کی سیت کرنا یعنی دل میں منافی قسم کی بات آوری اور استہجاب صلوٰۃ کا عزم کرنا۔

(۱۷) ترتیب کی رعایت رکھنا۔ (۱)

وضو کے مستحبات اور آداب:

علامہ حنفیؒ اور علامہ شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مستحبات و مندوبات و آداب ایک ہی چیز ہے، لہذا ان کو ایک ہی سیاق میں ذکر کیا ہے۔ پھر گردن کے مسح کرنے کو خصوصی طور پر مستحبات میں سے شمار کر کے ”گے“ ساتھ سے بھی زیادہ آداب کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں سے چند اہم آداب یہ ہیں۔

اوپر تجی جگہ پر بیٹھنا، قبلہ کی طرف رخ کرنا، باطن و دوسرے سے مدد نہ لینا، وضو کی اور بے مقصد گفتگو سے پرہیز

(۱) امراتنی الفلاح، کتاب الطہارۃ، فصل فی سن الوضوء، ص ۵۹-۵۸، الفتاویٰ الہدیۃ، کتاب الطہارۃ، الباب الاول۔

فی الوضوء، الفصل الثانی فی سن الوضوء، ۱/۸۶۔

(۲) تین دفعہ دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک دھونا۔

(۳) مسواک کرنا۔

(۴) تین مرتبہ کلی کرنا۔

(۵) تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا۔

(۶) غیر روزہ دار کے لیے مضبوط اور استسقاء میں مباح کرنا۔

(۷) گھنی داڑھی کا خلس کرنا بشرط یہ کہ حرام کی حالت میں نہ ہو۔

(۸) ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔

(۹) تمام سر کا مسح کرنا (صرف ایک مرتبہ)۔

(۱۰) کانوں کا مسح کرنا۔

(۱۱) ہر عضو تین بار دھونا۔

(۱۲) دھوتے وقت اعضا پر ہاتھ پھیرنا۔

(۱۳) دائیں عضو کو بائیں عضو پر مقدم کرنا اور ہاتھ پاؤں دھوتے وقت انگلیوں سے شروع کرنا۔

(۱۴) سر کے مسح میں اگلے حصے سے ابتداء کرنا۔

(۱۵) مسلسل اور پے در پے وضو کرنا یعنی اعضا خشک ہونے سے پہلے وضو ختم کرنا۔

(۱۶) وضو کی نیت کرنا یعنی دل میں صفائی، حکم کی بجا آوری اور استقامت صلوٰۃ کا عزم کرنا۔

(۱۷) ترتیب کی رعایت رکھنا۔ (۱)

وضو کے مستحبات اور آداب:

علامہ حنفیؒ اور عاصم شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مستحبات، مندوبات اور آداب ایک ہی چیز ہے، لہذا ان کو ایک ہی سیاق میں ذکر کیا ہے۔ پھر گردن کے مسح کرنے کو خصوصی طور پر مستحبات میں سے شمار کر کے آگے ساتھ سے بھی زیادہ آداب کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے چند اہم آداب یہ ہیں

اوپنی جگہ پر بیٹھنا، قہر کی طرف رخ کرنا، بلا غلہ دوسرے سے عدتہ لینا، دنیوی اور بے مقصد گفتگو سے پرہیز

۱۔ مسرقی النلاح، کتاب الطہارۃ، فصل فی مس الوضوء، ص ۵۰-۵۹، الفتاویٰ الہدیۃ، کتاب الطہارۃ، الباب الاول

فی الوضوء، فصل الثانی فی مس الوضوء، ۱/۶۸

کرنا، کان کا مسح کرتے وقت چھوٹی انگلی کو کان کے سوراخ میں داخل کرنا، دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور اس سے ناک میں بھی پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، غیر معذور شخص کے لیے وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا، کثرت وضو انگوٹھی اور ہالی وغیرہ کو حرکت دینا (گرتنگ ہو تو حرکت دینا فرض ہے)، وضو کے دوران اور فارغ ہونے کے بعد مسنون دعائیں پڑھنا، وضو سے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پینا، عھہ دھونے کی مقررہ حد سے پانی کو ذرا زیادہ پینا اور وضو کے بعد رکعت "تحتیہ الوضوء" نفل، دا کرنا (بشرط یہ کہ ٹکرو وقت نہ ہو) آداب میں سے ہے۔ (۱)

مکروہات وضو:

وضو میں جو کام مکروہ یا خلافِ ادب ہیں وہ یہ ہیں چہرے پر تیزی سے پانی مارنا، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا یا انتہائی کنجوسی کرنا کہ جسم سے پانی ٹپکن بھی دشوار ہو جائے، نئے پانی سے تین مرتبہ مسح کرنا، عورت کے استعمال شدہ پانی سے وضو کرنا، ناپاک جگہ وضو کرنا، بلا ضرورت دنیوی گفتگو کرنا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا (احتیاط یا استحباب کرنا)، بائیں ہاتھ سے مضغضہ یا استسحاق کرنا، بلِ عذر کسی سے مدد لینا، پانی میں تھوکن یا اس میں ناک صاف کرنا، مسجد میں وضو کرنا (بیتہ گرا لگ جگہ مخصوص ہو تو پھر کراہت نہیں) اور سنن وضو میں سے کسی سنت کو ترک کرنا مکروہ ہے۔ (۲)

لواقض وضو:

ملک العلماء علامہ کاسائی نے فرائض وضو کے بارے میں بہت دلچسپ تقسیم کی ہے جو تہائی آسان، مدلل اور علمی نکات پر مشتمل ہے۔ فرماتے ہیں کہ وضو حدیث کی وجہ سے ٹوٹا ہے اور حدیث کی دو قسمیں ہیں حدیث حقیقی اور حدیث حکمی۔ ہر ایک کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

حدیث حقیقی کی تفصیل:

حدیث حقیقی کی تعریف میں فقہاء کا اختلاف ہے اور یہی اختلاف فروعیات میں اختلاف کا بنیادی سبب ہے۔

(۱) لموا المختار مع رد المختار کتاب الطہارۃ، مطلب لاہور میں السندوب و المسحوب و النعل و التطوع و مطلب فی تسمیم مسدوبات الوضوء، ۱/۶، ۲-۲۰۶، مراقی العلاح، کتاب الطہارۃ، نصل فی آداب الوضوء، ص ۵۶-۶۳۔
فتاویٰ الہدیۃ، کتاب الطہارۃ، الباب الاول فی الوضوء، الفصل الثالث فی المسحبات ۱/۸، ۹

(۲) الدر المختار مع رد المختار، کتاب الطہارۃ، ۱/۲۵۷-۲۶۰، مراقی العلاح، کتاب الطہارۃ، فصل فی مکروہات ص ۶۳-۶۵

(۸) ... تھوک میں خون آنا بشرط یہ کہ خون تھوک پر غالب ہو۔ (۱)

حدیث حکمی کی تفصیل:

حدیث حکمی کی بھی دو قسمیں ہیں:

- (۱) ایک وہ قسم ہے جس میں کسی سبب کو مسبب یعنی خروج نجاست کا قائم مقام قرار دے کر اس سے نقض وضو کا حکم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سبب غالباً اور کثر خروج نجاست کا ذریعہ بنتا ہے۔
- (۲) دوسری قسم وہ ہے جس میں کسی چیز کو محض تعبداً اور تمثیلاً لا اسرار یعنی شارع علیہ السلام کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ناقض مانا گیا ہے۔ ہر ایک کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

سبب کا مسبب کے قائم مقام بننے والی صورتیں:

- (۱) بیوی سے مباشرت ناحشہ یعنی جماع کے علاوہ دوسرے افعال کا ارتکاب کرنا، اس حال میں کہ درمیان میں کوئی شے حائل نہ ہو۔ امام ابو حنیفہؒ و ابو یوسفؒ کے ہاں ایسا کرنا ناقض وضو ہے، بشرط یہ کہ جنسی پہچان اور انتشار موجود ہو، بل انتشار بیوی کے کسی بھی عضو یا خود اپنی شرم گاہ کو جدا حائل چھونا ناقض وضو نہیں۔
- (۲) بے ہوشی، جنون اور ایسے نشے کا چھچھانا جو عقل کو وقتی طور پر زائل کر دے۔
- (۳) کروٹ کے ٹل، پت لیٹ کر یا فلیک لگا کر اس طرح سوچنا کہ ٹپک دور کرنے سے گر جائے۔ نیند کے ناقض ہونے میں اصل علتیں دو ہیں، مفاصل یعنی جوڑوں کا ڈھیل اور سست پڑ جانا اور بیداری کی قوت کا زائل ہو جانا، یہ دونوں علتیں جس حالت میں بھی پائی جائیں وہ ناقض وضو ہوگی۔

تعبد اور احتمال امر کے طور پر ناقض قرار دی جانے والی صورت:

رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہہ لگانے سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ بظاہر اس میں وضو ٹوٹنے کا کوئی سبب نہیں پایا جاتا لیکن شارع علیہ السلام نے اس سے وضو ٹوٹنے کا حکم فرمایا ہے اس لیے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ میت کو غسل دینے، کفن پہنانے یا جنازہ اٹھانے وغیرہ افعال سے وضو نہیں ٹوٹتا، اہل وضو کو نایا کم از کم ہاتھ دھونا بہتر ہے، اسی طرح وضو کے بعد ہاں کانٹے، ناخن تراشنے یا مونچھ وغیرہ کاٹنے سے نہ تو وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی ان اعضاء تک دو بار دہائی پہنچانا ضروری ہے۔ (۲)

(۱) بدائع الصالح، کتاب الطہارۃ، فصل وامیال ما ینقص الوضوء ۱۰/۲۲۶-۲۲۷ (۲) ایضاً ۱/۲۴۳-۲۶۲

فصل فی فرائض الوضوء.

(وضو کے فرائض کا بیان)

وضو اور غسل میں کٹے ہوئے ہاتھ یا پیر دھونے کا حکم

سوال نمبر (157)

اگر کسی شخص کا ہاتھ یا پاؤں آدھا یا اس سے زیادہ کٹ چکا ہو تو وضو یا غسل میں اس کا دھونا ضروری ہے یا نہیں؟
نیز اگر خود دھونے پر قادر نہ ہو تو دوسرے سے مدد لے سکتا ہے یا نہیں؟

جسوا تنجہر دا

الجواب وبالله التوفیق:

وضو و غسل میں جن اعضا کا دھونا فرض ہے اگر ان میں سے کوئی عضو مکمل طور پر کٹ جائے تو اس کے دھونے کا حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر اس کٹے ہوئے عضو میں کچھ حصہ باقی ہے تو اس کو دھویا جائے گا، لہذا اگر پاؤں ٹخنوں سمیت کٹ چکا ہو تو دھونے کا حکم اس سے ساقط ہے اور اگر کچھ حصہ ٹخنوں کا یا اس سے نیچے کا باقی ہو تو اس کا دھونا فرض ہے۔ اس طرح اگر ہاتھ کہنیوں سمیت کٹ چکا ہو تو دھونے کا حکم ساقط ہے اور کچھ حصہ کہنیوں سے نیچے باقی ہو تو اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر خود وضو کرنے پر قادر نہیں تو ضرورت کی بنا پر دوسرے سے مدد لے سکتا ہے۔

والدلیل علی ذلک:

ولو لقطع يده أو رجله، فلم يبق من العروق والكعب شيء سقط غسل، وروقی وجب (۱)

ترجمہ

اور اگر اس کا ہاتھ یا پاؤں اس طرح کٹ چکا ہو کہ کہنی اور ٹخنے میں سے کچھ باقی نہ رہے تو اس کا دھونا ساقط ہو جاتا ہے اور اگر کچھ حصہ باقی ہے تو اس کا دھونا ضروری ہے۔

(۱) شیعہ نظام و جماعۃ من علماء الہدایۃ (عہدہ الہدیۃ، کتاب الطہارۃ الفصل الأول می مرائیس الوضوء ۱/۱۰۵)

ومنی رد المحتار، ویکره أن يستحب فی وضوئه بغیره إلا عند العجز، لیكون أعظم الثواب،

وأخلص لعبادته. (۱)

ترجمہ:

وضو میں دوسرے سے مدد لینا مکروہ ہے لہذا یہ کہ (خود کرنے سے) عاجز ہو، (دوسرے سے مدد اس لیے مکروہ ہے) تاکہ خود وضو کرنے والے کے لیے ثواب کے بڑے ہونے اور عبادت میں زیادہ اخلاص کا سبب بنے۔

جسم کے کسی حصہ پر نام وغیرہ گدوانے کا وضو پر اثر

سوال نمبر (158):

جسم کے کسی حصے مثلاً ہاتھ، پاؤں یا سینہ پر سوئی کے ذریعے گدائی کر کے پکا نام لکھنا، تصویر یا پھول بنانا کیسا ہے اس کے ہوتے ہوئے وضو اور غسل ہو جاتا ہے یا نہیں؟

بیتوا تزجروا

الجواب وبالله التوفیق:

شرعی نقطہ نظر سے جسم کے کسی حصہ کا گودنا، پکی لکھائی کرنا یا تصویر وغیرہ بنانا جائز نہیں، اس لیے کہ رسول کریم ﷺ نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ جہاں تک اس کے ہوتے ہوئے وضو اور غسل کا تعلق ہے تو فقہ حنفی کی رو سے خشک ہونے کے بعد اس پر پانی بہا دینے سے یہ حصہ پاک ہو جاتا ہے، اور جسم کا حصہ شمار ہوتا ہے، لہذا اثر ہونے کی صورت میں اس سے وضو اور غسل متاثر نہیں ہوں گے۔

والمرئیل علی ذلک:

یسفاد مما مر حکم الوشم فی نحو الید، وهو أنه کالاحتصاب أو الصبغ بالمتنجس، لأنه إذا عررت الید أو الشفة مثلاً بإبرة، ثم حشي محلها بکحل، أو بیه لیخسر تنجس الکحل بالدم، فإذا جمد الدم والتام الجرح بقی محله أحصر، فإذا غسل طهر؛ لأنه أثر شق رواه؛ لأنه لا یزول إلا بسلح الجلد،

(۱) رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الطہارۃ، مطلب فی مباحث الاستعمال فی الوضوء بالغیر ۲۵۱/۱

اور حرجہ، ماذاکان لایکلف، ہدایۃ الائر الدی برول بماء حاراً، أو صابون، وعدم التکلیف ہا اولیٰ۔ (۱)
ترجمہ: اگر رے ہوئے مسئلے سے ہاتھ وغیرہ گدوا کر نشان بنانے کا حکم معلوم ہوا، وہ اس طرح کہ اس کی مثال کسی
ناپاک چیز سے رکنے کی ہے، کیونکہ جب ہاتھ یا ہونٹ وغیرہ میں سوئی چھو دی جائے پھر اس جگہ کو سرمہ یا نل سے
بھر دیا جائے تاکہ وہ سبز ہو جائے تو اس سے سرمہ خون کی وجہ سے ناپاک ہو جائے گا۔ پھر جب خون تم جائے اور زخم بھر
جائے تو وہ جگہ سبز رہ جائے گی۔ اور جب اس کو دھویا جائے تو وہ پاک ہو جائے گی، کیونکہ اب اس اثر کا رائل کرنا مشکل
ہے، کیونکہ یہ اثر کھل اتارنے یا زخمی کیے زائل نہیں ہوتا، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان ایسے بڑے زائل کرنے
کا مکلف نہیں جو گرم پانی یا صابن سے زائل ہوتا ہے تو یہاں پر مکلف نہ بنانا بطریق اولیٰ ثابت ہوگا۔

وضو میں پاؤں دھونے کی فرضیت

سوال نمبر (159):

آیت کریمہ ﴿وَرَأَوْهُمُ بِرُءُوسِهِمْ وَارْتَأَتْهُمْ إِلَى الْكُفَّةِ﴾ کے کواض دوک "جز" کے ساتھ پڑھتے
ہیں اور اس سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ وضو میں سر کی طرح پاؤں پر بھی مسح کرنا چاہیے۔ یہ بات کہاں تک درست ہے
؟ کیا پاؤں پر مسح کرنے سے وضو مکمل ہو جاتا ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

آیت ﴿وَرَأَوْهُمُ بِرُءُوسِهِمْ وَارْتَأَتْهُمْ إِلَى الْكُفَّةِ﴾ میں مشہور قراءت "نصب" کی ہے، "جز" کی
قراءت "برؤوسکم" کی مجاورت کی وجہ سے ہے جو لفظی اتباع تو ہو سکتا ہے، معنوی اتباع کا اہل سنت میں سے کوئی بھی
مجتہد قائل نہیں۔ جہاں تک اس سے استدلال کر کے پاؤں پر مسح کرنے کا تعلق ہے تو یہ فقہ جعفریہ کا تفرد ہے یہ جرحی قراءت
اس صورت میں درست ہوگی جب سوزے پہنے ہوں تو اس پر مسح درست ہوگا۔ چنانچہ آیت کریمہ کے علاوہ بے شمار صحیح
احادیث سے خود حضور ﷺ اور کبار صحابہ کرامؓ کے عمل سے پاؤں کا دھونا مواظبت اور قرائت کے ساتھ ثابت ہے، لہذا جب
سوزے نہ پہنے ہوں تو پاؤں کا دھونا ہی فرض ہے، صرف مسح کرنے سے وضو نامکمل رہے گا اور نماز درست نہ ہوگی۔

والذیل علیٰ ذلک :

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، تدخل السبی ^{منہ} عمامی مفرۃ سامر داما،
فادر کنا وقد ارقنا العصر، فحسنا نوصاء ویمسح علی ارجلنا، فادی بأعلیٰ صوتہ، "قویل للأعداب من
الارۃ مرین، او ثلاثاً۔ (۱)

ترجمہ:

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ ﷺ نے
ہم کو پالیا جب کہ عصر کا وقت ہم پر آ پہنچا تھا، پس ہم وضو کرنے لگے اور پیروں پر مسح کرنے لگے تو آپ ﷺ نے بلند آواز
سے دو یا تین بار یہ ارشاد فرمایا، " (ان خشک رہ جائے والی) ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ "

وضو کے اعضا کا کوئی حصہ اگر خشک رہ جائے

سوال نمبر (160)

اگر پانی کی کمی کی وجہ سے یا بھوں چوک سے عضائے مضمولہ میں کہیں معمولی جگہ خشک رہ جائے تو کیا اس سے
وضو متاثر ہوگا یا معمولی حصہ کا خشک رہ جانا وضو کے ہونے یا نہ ہونے پر اثر انداز نہیں ہوتا؟

منہو ماؤ جروا

الجواب وبالله التوفیق :

وضو کے دوران اعضائے مضمولہ کو جہاں تک دھونا فرض ہے، زخم یا پٹی کے قدر کے علاوہ کسی بھی وجہ سے اگر ان
میں سے کچھ حصہ خشک رہ جائے تو وضو صحیح نہیں رہے گا جب تک اس جگہ کو بھی نہ دھو لے، اور چونکہ پے درپے اعضا کا
دھونا فرض نہیں اس لیے بعد میں اس خشک جگہ کو دھولینے سے وضو مکمل ہو جائے گا۔

والذیل علیٰ ذلک :

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، أن رجلاً نوصاً، فرك موضع ظهر علی قدمه، فأبصره

(۱) صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین ۲۸/۱

میں بیٹہ فقال: "ارجع فاحسن وضوءك" ارجع ثم صلی. (۱)

ترجمہ:

حضرت عربین خطاب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے پیر میں ناخن کے برابر جگہ چھوڑ دی، نبی کریم ﷺ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، "جاؤ، اچھی طرح وضو کرو" پس وہ واپس ہوا (وضو کی) اور پھر نماز پڑھی۔

وضو میں داڑھی دھونے کا حکم

سوال نمبر (161).

وضو میں چہرہ دھوتے وقت داڑھی کے دھونے یا مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟

بیشو نمبر ۱۷۰

الجواب ربنا لله التوفیق:

وضو کے دوران بعضے منسلک (ہاتھ، پاؤں اور چہرے) میں سے کسی جگہ کا خشک رہ جانے سے وضو مکمل نہیں ہوتا۔ ان اعضا میں چونکہ چہرہ بھی داخل ہے، لہذا داڑھی ہونے کی صورت میں بھی حتی الامکان چہرے تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے، لیکن داڑھی گھنی و ربی ہوئے کی صورت میں چہرے تک پانی پہنچانے میں حرج ہے اس لیے اس میں تفصیل یہ ہے کہ:

- (۱) داڑھی ہلکی ہو، ورمستر سدا (ہلکی ہوئی ربی) نہ ہو، تو اس کا دھونا یا تداق واجب ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔
- (۲) جو داڑھی گھنی تو بہت ہو لیکن مستر سدا نہ ہو، تو اس کے بارے میں خود، حنابلہ کے چہ اقوال ہیں مفتی بہ اور عقاروں کے مطابق اس کا دھونا بھی واجب ہے۔
- (۳) اور جو داڑھی مستر سدا ہو، خواہ وہ گھنی ہو یا ہلکی اس کا صرف وہ حصہ دھونا واجب ہے، جو چہرے کے چڑے سے لگی ہوئی ہو، باقی کا دھونا سنت ہے۔

والدلیل علی ذلك:

(وعمل جميع اللحية فرص) یعنی عمليا قال ابن عابدین: وظاهر كلامهم أن المراد بها الشعر الدائم علی العبدین من عذار وعارس والدفن قوله (ثم لا خلاف ان المسترسل) أي الخارج عن دائرة الوجه ومصره ابن حجر في شرح المنهاج بمالوم من جهة فروله لخرج عن دائرة الوجه قال الحصكفي لا يجب غسل ولا مسح بل يس، وأن الخفيفة التي ترى بشرتها يجب غسل ماتحتها (۱) ترجمہ۔

پوری داڑھی کا دھونا فرض ہے، جتنی فرضی عملی ہے۔ علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ: فقہاء کی اس بات کا ظاہر مقصود وہ بال ہے جو چہرے پر اُگے ہوئے ہوں، بلکہ جو داڑھی لگی ہوئی ہو، یعنی چہرے کی حدود سے خارج ہو جس کی تفسیر ابن حجر شرح المنهاج میں یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر داڑھی کے بال نیچے کی طرف کھینچ لیے جائیں اور وہ چہرہ کی حدود میں سے نکل جائیں۔ علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ اس کا نہ دھونا واجب ہے اور نہ مسح کرنا، بلکہ اس کا دھونا سنت ہے اور لگی داڑھی جس کے نیچے کھال نظر آتی ہو، اس کے نیچے کھال کا دھونا واجب ہے۔

ٹوپی یا پگڑی پر مسح کرنا

سوال نمبر (162):

کیا وضو کے دوران ٹوپی یا پگڑی پر مسح کرنا درست ہے جیسا کہ حدیث میں مسح علی العمامۃ کا ذکر ہے؟ وضو کرتے وقت ٹوپی وغیرہ اتارنا ضروری ہے یا ان کے ہوتے ہوئے بھی مطلوبہ مقدار کے برابر مسح کیا جاسکتا ہے؟

بینوا تزجروا

الجواب وبالله التوفیق:

واضح رہے کہ فقہ حنفی کی رو سے مسح کا حکم سر کے علاوہ صرف موروں اور رنم وغیرہ پر بندھی ہوئی پٹی اور پلاسٹر کے ساتھ خاص ہے، ٹوپی یا پگڑی پر مسح کرنا درست نہیں۔ حدیث میں جہاں ”مسح علی العمامۃ“ کے الفاظ آئے ہیں،

کہ شیخ حضرات اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے سرہی پر مسح فرمایا تھا، مگر راوی کو دور سے ہوں دکھائی دیا کہ فرمایا آپ ﷺ نے پگڑی پر مسح فرمایا اور پگڑی سے مراد سر لے کر اس کو مجازی معنی پر محمول کیا ہے۔

مزید برآں یہ حدیث خبر واحد ہے، اس لیے یہ کتاب فقہ پر زیادت کے قابل نہیں کہ سر کی بجائے پگڑی پر مسح جائز ہو جائے، لہذا پگڑی پر مسح کے جواز کے لیے اس کو حجت بنانا درست نہیں۔

جہاں تک وضو میں ٹوپی اتارنے کا مسئلہ ہے تو وضو میں چونکہ چوتھائی سر کا مسح فرض، جب کہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اس لیے مسح مسنون کی رعایت کرتے ہوئے ٹوپی وغیرہ اتاری جاتی ہے، تاہم اگر ٹوپی لٹکیوں سے تمام کر ہاتھوں کے بقیہ حصہ، یعنی پیشانی سے پورے سر کا مسح کیا جائے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں۔

واللہ اعلم علی ذلک:

ولا يجوز المسح على القلنسوة والعمامة (۱)

ترجمہ:

ٹوپی اور پگڑی پر مسح جائز نہیں۔

و كذا في عاية اليبس بعد أن ذكر تأويله بأن بلالاً كان بعيداً، فمسح النبي ﷺ على رأسه ولم يصح للعمامة عن رأسه، فبطل بلال أنه عليه الصلوة والسلام مسح على العمامة، أو أراد بلالاً المحار إطلافاً لإسم الحال على المحل. (۲)

ترجمہ:

اور ”غایۃ الایمان“ میں اس کی یہ تاویل ذکر کی ہے کہ حضرت بلالؓ دور تھے، نبی کریم ﷺ نے پگڑی کو اپنے سر مبارک سے ایک طرف رکھے بغیر سر مبارک پر مسح کیا تو بلالؓ نے یہ خیال کیا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پگڑی ہی پر مسح فرمایا اور یہ کہ حضرت بلالؓ نے مجازاً حال (پگڑی) سے محل (سر) مراد لیا ہے۔

(۱) فتاویٰ الہدیۃ، کتاب الطہارۃ، باب فی الوضوء، ۶/۱

(۲) البحر الرائق، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخفین، قبل قول المصنف (والمسح علی العیرہ و غیر ذلک)

مہندی کے لیپ پر مسح

سوال نمبر (163):

بعض لوگ سر کے بالوں میں مہندی لگاتے ہیں، جس سے ہل مہندی میں چھپ جاتے ہیں تو ایسی حالت میں مہندی کے اس لیپ پر مسح کرنا درست ہے یا نہیں؟

بیسوا نوا جزوا

الجواب بحوالہ التوفیق:

واضح رہے کہ وضو میں سر کے چوتھائی حصہ پر مسح کرنا فرض ہے، لہذا سر کے بالوں کے اوپر کوئی ایسا حائل موجود ہو جس کے نیچے بالوں کو تری نہ پہنچتی ہو تو مسح درست نہ ہوگا، چنانچہ اگر سر کے بالوں پر مہندی کا لیپ اس طرح کیا گیا، تو کہ مہندی کی تہہ کی وجہ سے تری بالوں کو نہیں پہنچتی تو اس صورت میں مسح درست نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مہندی کے لیپ پر مسح کرنے سے پانی کے اوصاف تبدیل ہو کر مطلق پانی کے حکم سے نکل جانے کا بھی قوی اندیشہ موجود ہے، اور مہندی سے پانی سے مسح درست نہیں ہوتا۔

والدلیل علیٰ ذلک:

وإن كان علی رأسها عصا، فمسحت علی الخضاب إذا احتلطت البنة بالخضاب
وخرجت عن حکم الماء المطلق، لا یجوز المسح، کذا فی الخلاصة (۱)
ترجمہ:

اور اگر اس کے سر پر خضاب لگی ہو اور وہ اس خضاب پر مسح کرے تو جب پانی خضاب کے ساتھ مل کر مطلق پانی کے حکم سے نکل جائے تو مسح چار نہیں ہوگا۔

مصنوعی بالوں پر مسح

سوال نمبر (164):

گر کسی کے سر کے سارے یا کثر بال گر گئے ہوں، درود مصنوعی بال لگوانے تو وضو کرتے وقت ان بالوں پر مسح درست ہوگا یا نہیں؟ نیز غسل میں وہ کیا طریقہ اختیار کرے گا؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب: وبالله التوفیق:

مصنوعی بالوں کے ہوتے ہوئے غسل اور مسح کا حکم جاننے سے پہلے، ہرین فن سے ہاں لگوانے کی کیفیت اور طریقوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، چنانچہ ان کے کہنے کے مطابق ہاں لگوانے کے مختلف طریقے ہیں، اس لیے اس کے احکام بھی مختلف ہیں۔

مصنوعی بال لگوانے کے لیے چار شک پارہ کی، ایک انہ کی باریک اور جالی دار، لیکن مضبوط ٹوپی نما تہہ ہوتی ہے جس کے کناروں پر فیتہ نمہ ریز کی ایک اور پٹی ہوتی ہے۔ اس ٹوپی کو نمرین کہتے ہیں جس پر بال لگوانے والے کی پسند کے مطابق بالوں کا مشاغل بنا دیا جاتا ہے پھر یہ دو طریقوں سے لگایا جاتا ہے ایک یہ کہ نمرین کی فیتہ نمہ پٹی پر اٹلی وغیرہ لگا کر سر کی کھال کے ساتھ کٹی، وہ کے لیے مستقل طور پر چپکا دی جاتی ہے۔ بقول، ہرین کے عام طور تو نمرین میں سے پانی چڑے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن نمرین کے کناروں والی پٹی جو اٹلی وغیرہ سے چپکائی جاتی ہے، اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، اس پر ہاں لگا دینے کے بعد نمرین کے مسام بند ہو جاتے ہیں اور اس میں سختی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی نمرین سے بھی بمشکل نیچے سرایت کرتا ہے اور جہاں اٹلی سے سر کے ساتھ جوڑ لگا ہوتا ہے، وہاں سے پانی کا نفوذ بالکل ناممکن ہو جاتا ہے، اس کو Fix سسٹم کہتے ہیں۔

دوسرا طریقہ Tap سسٹم کا ہوتا ہے یہ بھی نمرین کا وہی خول ہوتا ہے، لیکن یہ مستقل طور پر سر کے ساتھ لگا نہیں رہتا، بلکہ خود ہی اس کو پائسانی لگایا اور اتارا جاسکتا ہے، اس کے تار نے اور پہننے کے لیے ماہرین کے پاس چارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

تیسرا طریقہ سر جڑی کا ہوتا ہے، اس میں بال لگوانے والے کے سر کے باقی ماندہ بالوں میں سے کچھ بال نکال

کرناں جگہ پر لگائے جاتے ہیں، اس کو Plantation کہتے ہیں۔ خون کے طبعی توازن کے مطابق اس میں نمو (Growth) بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے اوپر مسح کرنے اور یا غسل میں پانی پہنچنے میں کوئی اشکال نہیں، البتہ اس کے علاوہ مصنوعی بالوں کے جن طریقوں کا تذکرہ ہوا، ان میں جو ہاں فکس لگائے جاتے ہیں چاہے پورے سر پر ہوں یا بعض حصہ پر، ایک بال کے برابر جگہ کے خشک رہ جانے سے غسل نہیں ہوگا۔

مسح میں تفصیل یہ ہے کہ بال اگر پورے سر یا سر کے اکثر حصہ پر لگائے گئے ہوں تو جب تک سر کے چوتھائی حصہ تک یقینی طور پر تری نہ پہنچ جائے مسح درست نہ ہوگا اور وضو ناقص رہے گا، چاہے بال مستقل لگائے گئے ہوں یا عارضی۔ اور اگر سر کے بعض حصہ پر مصنوعی بال ہوں اور بعض حصہ پر قدرتی بال ہوں تو اگر قدرتی بال چوتھائی حصہ کے برابر باقی ہوں تو ان قدرتی بالوں پر مسح کرنے سے وضو درست رہے گا مصنوعی بالوں کے ہٹانے یا اس کے نیچے پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں رہتی۔

والدلیل علیٰ ذلک:

وَبِمَا رَفَعَتِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا بَعْضُهَا، بِمَحِثٍ لَا يَصِلُ الْمَاءُ إِلَى أَصُولِ الشَّعْرِ وَحَبَّ عَلَيْهَا (إِنَّهُ لَا يَصِلُ الْمَاءُ إِلَى أَصُولِهِ، كَدَلٍ عَلَى السَّرَاحِ الْوَهَّاجِ) (۱)

ترجمہ:

اگر عورت اپنے بالوں کو کسی (ذی جرم) فرشید کے ساتھ یہے چپکائے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک نہ پہنچے تو اس کو ہٹانا ضروری ہے، تاکہ اس کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح سراج الوہاج میں ہے۔

فصل فی سنن الوضوء، ومستحباتہ وآدابہ

(وضو کی سنتوں، مستحبات اور آداب کا بیان)

مصنوعی یا خول چڑھے ہوئے دانت کے ساتھ وضو یا غسل کا حکم

سوال نمبر (165):

دانت بھرانا کیسا ہے؟ کیا مصنوعی دانت لگوانا یا دانت پر خول چڑھانا جائز ہے؟ نیز مصنوعی دانت یا دانت کے خوں کی وجہ سے وضو کرتے وقت اگر پانی نچلے جسے تک نہ پہنچتا ہو، تو کیا اس سے وضو یا غسل پر کوئی اثر ہوگا؟

بیشوا نوز جردا

المواب وباللہ التوفیق :

نظام تنہام کی درستگی اور فعالیت کا دار و مدار دانتوں پر ہے کہ یہ نظام انتہضام کا اولین ذینہ ہے۔ اس لیے ضرورت کے وقت دانتوں کا علاج کرنا یا مصنوعی دانت بنوانا ایک جائز معاملہ ہے، چنانچہ دانت بھروانے، ان پر خول چڑھانے یا مصنوعی دانت لگوانے میں شرعاً کوئی قہرست نہیں، جہاں تک ان کے ساتھ وضو اور غسل کا تعلق ہے، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ:

دانت لگوانے کے مختلف طریقے ہیں، بعض دانت بے لگوائے جاتے ہیں جو فکس نہیں ہوتے، بآسانی نکالے اور پھر لگائے جاسکتے ہیں، ایسی صورت میں غسل کے وقت تو ان کا نکالنا ضروری ہے اگر غسل کے وقت نہیں نکالے گئے تو غسل نہیں ہوگا اور وضو میں چونکہ کلی کرنا فرض نہیں، اس لیے دانت نکالنا ضروری نہیں اور اگر دانت فکس لگائے گئے ہوں اور یا خول اس طرح چڑھا دیا گیا ہو کہ اس کا نکالنا باعث مشقت ہو تو پھر نکالنا ضروری نہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی غسل ہوتا ہے۔

واللہ اعلم بالصواب :

معانی عسہ حرج کذا عمل العین بسقط و مالا حرج فیہ یعنی (۱)

ترجمہ

(غسل میں اگرچہ مبالغہ مقصود ہے لیکن) اگر کسی عضو کے دھونے میں حرج اور تنگی ہو، جیسے تنکے کا اندرونی حصہ، تو غسل میں اس کا دھونا ساقط ہو جاتا ہے، البتہ جہاں حرج نہ ہو، اس کے دھونے کا حکم باقی رہے گا۔

وضو کے اختتام سے قبل بعض اعضا کا خشک ہونا

سوال نمبر (166):

وضو کرتے وقت اگر پانی ختم ہو جائے یا کسی اور وجہ سے وضو کو درمیان ہی میں چھوڑنا پڑے، تو کیا دوبارہ وضو کرتے وقت ان دھلے ہوئے اعضا کو جو خشک ہو چکے ہیں، از سر نو دھونا ضروری ہے یا صرف باقی اعضا کے دھونے سے وضو مکمل ہو جائے گا؟

بہنو! توجہ رہا

الجواب وبالله التوفیق:

فقہ حنفی کی رو سے وضو اور غسل دونوں میں موانعات (اعضا کا پے در پے دھونا) سنت ہے، فرض نہیں۔ لہذا اگر کسی عذر مثلاً پانی ختم ہونے، زلزلہ آنے، آگ لگ جانے وغیرہ کی وجہ سے موانعات قائم نہ رہ سکے اور بعض اعضا کو بعد میں دھونا پڑے تو وضو مکمل ہو جائے گا، البتہ بغیر عذر کے وضو کے درمیان کسی ورکام میں اس قدر مشغول ہونا کہ دھلے ہوئے اعضا خشک ہو جائیں، کراہت سے خالی نہیں۔

والدلیل علیٰ ذلک:

وبكره التمریق فی الرصوء ادا كان بعذر عذر، اما اذا كان بعذر باں فرغ ماء الوضوء، بیدھب لطلب الماء، او ما أشبه ذلك، فلا بأس بالتمریق علی الصحيح، وهكذا إذا فرق فی الغسل والیمم، كذا فی السراج الوهاج، (۱)

ترجمہ:

وضو کے دوران اعضا کے دھونے میں بغیر عذر کے تسلسل قطع کرنا مکروہ ہے اور اگر کسی عذر کی وجہ سے ہو، مثلاً پانی ختم

ہو جائے، اور پانی کی طلب میں جائے یا اس طرح کی اور کوئی وجہ ہو تو صحیح یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح غسل اور تیمم کے درمیان توقف کر دینے کا بھی یہی حکم ہے۔

داڑھی کے خلال کا حکم اور اس کا طریقہ

سوال نمبر (167)۔

کیا دھو میں داڑھی کا خلال سنت ہے؟ اگر سنت ہے تو اس کا صحیح اور آسان طریقہ کون سا ہے؟

بشرا حق جبردا

الجواب وبالله التوفیق:

داڑھی اگر کھنی نہ ہو، بلکہ ہلکی اور خفیف ہو تو اس کا دھونا واجب ہے، لہذا داڑھی کے وہاں جو گھنے ہوں اور اس کے نیچے کھاس دکھائی نہ دیتی ہو، اس کا خلال کرنا سنت ہے۔ احادیث اور فقہ کی کتابوں میں اس کے دو طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہاتھ کا اندرونی حصہ (بہتیلی) باہر کی طرف اور بیرونی حصہ (بہتیلی کی پشت) متوضی کی طرف ہو اور انگلیوں کو ٹھوڑی کے نیچے سے اوپر کی طرف داڑھی میں داخل کرے۔ دوسرا طریقہ جو آسان بھی ہے اور مانج بھی ہے وہ یہ ہے کہ بہتیلی متوضی کی طرف ہو اور اس کی پشت باہر کی طرف، اس طرح انگلیوں کو ٹھوڑی کے نیچے داڑھی میں داخل کر کے اوپر کی طرف لے جائے۔

والدلیل علیٰ ذلک:

قرنہ: (وتحلیل الذیۃ) وهو تفریق شعرہا من أسفل إلی فوق، بحر وهو سنة عبدی یوسف، وأبو حنیفہ ومحمد رحمہما اللہ معانی یفصلانہ ورجح فی المسووض قول أبی یوسف کما فی الرہاۃ والظہر اہل ہذا کله فی الکفۃ، أما الخفیۃ یجب إبطال الماء إلی ماتحتہا وقال فی المسح وکفۃ علی وجہ السنۃ أن یدخل أصابع الید من وجہہا الی بیس شعرانہا من أسفل إلی فوق بحیث یکون کف الید إلی خارج، وظہرہا إلی المتوضی أقول: لکن روی أبو داؤد عن أسد "کف الی منۃ إذا توضأ أحدہا من ماء تحت حکہ فدخل من جہۃ العنق، وظہرہا إلی خارج، لیسکن إدخال

الحماء الحائضہ فی خلال الشعر . والذی رأیتہ فی الکفایۃ حکماء و کیفیتہ . أن یخلل بعد التلیث من

حیث الأسفل الی فوق . (۱)

ترجمہ:

داڑھی کا خلال نیچے سے اوپر کی طرف اس کے بالوں کو (تراٹھیوں کے ساتھ) طہرہ کرنا ہے۔ امام ابو یوسفؒ کے ہاں سنت ہے، جب کہ امام ابو حنیفہؒ اور محمد رحمہما اللہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں۔ بسوط میں امام ابو یوسفؒ کے قول کو رائج قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ برہان میں ہے۔۔۔۔۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ (سنت اور مستحب ہونے کا حکم) کتنی داڑھی کے بارے میں ہے، جو داڑھی ہلکی ہو تو اس کے نیچے کہاں تک پانی پہنچاؤ جب ہے۔

متنہ الخلق میں اس کا مسئلہ طریقہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ انگلیوں کو نیچے سے اوپر کی طرف داڑھی کے بالوں میں یوں داخل کیا جائے کہ ہاتھ کی ہتھیلی باہر اور اس کی پشت متوضی کی طرف ہو۔ (علامہ ابن عابدینؒ فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ جو حدیث امام ابو داؤد و ترمذی و ابی یوسفؒ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب وضو فرماتے، تو ایک چو پانی لے کر ٹھوڑی کے نیچے سے داڑھی کا خلال فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اس طرح کرنے کا میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے اس سے واضح طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کف (ہتھیلی) کا باطن عنق (گلے) کی طرف ہوا و پشت باہر کی طرف ہو، تاکہ بالوں کے خلال کے لیے یہ گئے پانی کا نذر داخل ہونا ناممکن ہو سکے اور اسی طرح کف یہ میں (بھی) ہے اور یہ خلال تین مرتبہ (چہرہ) دھونے کے بعد ہے۔

وضو میں انگلیوں کے خلال کا حکم اور طریقہ

سوال نمبر (168):

وضو کے دوران انگلیوں کے خلال کا شرعاً کیا حکم ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

جینراٹو جبرو

الجواب وبالله التوفیق:

عام طور پر وضو کے دوران ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے کہ یہ ہاتھ، پاؤں کے دھونے کی

تعمیل کا حصہ ہے، لیکن، اگر ہاتھ پاؤں کی انگلیوں پر اس طرح بہت ہوں کہ خلاص کے بغیر پانی پہنچنا مشکل ہو تو پھر خدال کا حکم فرضیت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔

ہاتھوں کی انگلیوں کے خلاص کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر سنے سے سنے طاق جائیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہتھیلی کا باطن بائیں ہتھیلی کی پشت اور بائیں ہتھیلی کا باطن دائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھ کر اوپر داسے ہاتھ کی انگلیوں نیچے دے ہاتھ کی انگلیوں میں ال دی جائیں درجہ دوم کی انگلیوں میں خلاص کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھنگلی کے درجہ دوم میں پاؤں کی چھنگلی کے نیچے کی طرف سے شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھنگلی تک پہنچائے۔

والدلیل علیٰ ذلک:

وَسَحِلَ الْأَصَابِعُ نَقْرَهُ عَلَيْهِ الصُّوَرُ وَالسَّلَامُ، "خَطَرُ أَصَابِعِكُمْ كَيْ لَا تَحْتَفِظُوا رَحِمَهُمْ"، وَلَا تَكْمَالُ الْفَرْصِ فِي مَحْنِهِ، (۱)

ترجمہ:

در انگلیوں کا خلاص کرنا سنت ہے، اس لیے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ "تم لوگ، اپنی انگلیوں کا خدال کیا کرو، تاکہ ان کے درمیان جہنم کی آگ داخل نہ ہو اور اس لیے (بھی) کہ یہ فرض کا اپنے محل میں تکمیل کا درجہ ہے۔

(وَسَحِلَ الْأَصَابِعُ) درجہ دوم مؤکدہ اتفاقاً أصابع ابیدیں (بالنشیک) بقہ فی البحر بصیعة قبل، وکیفہ کما فی البحر صی، نہ یجعل ضمیر انطق شایکوں اسیہ بالعقب (والرجلیں بخصر بدہ السری بخلاف آتی وحائد بخدر رجہ الی رج) بخصر رجہ الیسی، وهذا بعد دخول الماء خلالها، لمونصة فرضی) لانه حیث لا یسکن یصل الماء لانه (۲)

ترجمہ:

انگلیوں کے خدال کے سنت مؤکدہ دے پر (اثر کا) اتفاق ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں میں تشبیک کیا جائے (یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرے)، پھر اراائق میں اس کو

(۱) الهدایہ، کتاب صبار ۱ ۲ مکبہ رحمہ لہو

(۲) المصنوع علی البحر صبار کتاب الطہارة: ۲۳۸، ۲۳۹

ترجمہ:

صاحب بحر (علامہ بن نجیم) اور علامہ شرنبلالی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ: "عورت کے لیے علق، مسواک کے قائم مقام ہو سکتا ہے، کیونکہ پابندی کے ساتھ مسواک کرنا ان کے دانتوں (مسوڑھوں) کو کمزور کرتا ہے۔ پس اس کے لیے علق کا استعمال مستحب ہے" اور امام طحاوی مرقی، اللہ اح کے حواشی میں فرماتے ہیں کہ: "معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مسواک کا ثواب فقط میت سے حاصل ہوتا ہے۔"

مسواک رکھنے کا طریقہ

سوال نمبر (170):

مسواک استعمال کرنے کے بعد جیب یا کسی دوسری جگہ میں رکھ دیا تو کیسے رکھا جائے شرعاً کیا حکم ہے؟

جسوا نوجہدا

الجواب وبالله التوفیق:

مسواک استعمال کرنے کے بعد جیب یا کسی دوسری جگہ ٹھونڈا رکھ دینا چاہیے، لہذا یا سیدھا رکھنے میں شرعاً کوئی قباحہ نہیں۔ لیکن لحاظ سے مناسب یہ ہے کہ استعمال والی جانب کو بچے کی طرف رکھ جائے تاکہ اس میں داخل شدہ پانی باہر کی طرف نکل جائے اور بدبو پیدا نہ ہو۔ نیز زمین میں موجود نوشتوں کے اجز سے مسواک میں لگے جراثیم بھی مر جائیں گے۔

والدلیل علیٰ ذلک:

قرنہ: (و لا یضعہ) أي لا یقیہ عرصۃ، بل یصبہ طویلاً فلوہ (والافحطر الحنوں) وایہ بروی عن

سعید بن جبیر قال: من وضع مسواکہ ہ لأرض فحس من دنت فلا یلمس إلا نعضہ، (۱)

ترجمہ:

(استعمال کے بعد) مسواک کو عرصہ نہ رکھے، بلکہ طویل چیر کے ساتھ کھڑا کر دے، ورنہ جنون کا خطرہ رہے

گا، کیونکہ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ جس نے مسواک کو زمین پر رکھ دیا اور اس کو جنون لاحق ہوا تو اپنے نفس

کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔

ناقابل استعمال مسواک کا حکم

سوال نمبر (171):

استعمال کرتے کرتے مسواک اگر بالکل چھوٹا سا رہ جائے یا ویسے پڑے رہنے سے ناقابل استعمال رہ جائے تو شرعاً کیا حکم ہے؟

بینوا تو جہروا

الجواب وبالله التوفیق:

مسواک چونکہ سنت کے طور پر استعمال ہوتا ہے اسی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان کے دل میں اس کا حرام رازی امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے ایسے مسواک کے دفنانے کو مستحب لکھا ہے، لیکن نہ دفنانے کی صورت میں بھی کسی صاف اور محفوظ جگہ میں رکھنے سے گنہگار نہیں ہوگا۔

والدلیل علیٰ ذلک:

ودفعنا المستحب لا واجب۔ (۱)

ترجمہ:

اور اس (مسواک) کا دفنانا مستحب ہے واجب نہیں۔

وضو کے دوران ناک میں انگلی داخل کرنا

سوال نمبر (172):

وضو کے دوران ناک میں صرف پانی نہ دھنا کافی ہے یا انگلی داخل کرنا بھی ضروری ہے، اور ایسا نہ کرنے سے وضو پر کیا اثر پڑتا ہے؟

بینوا تو جہروا

(۱) الشیخ محمد الشریس، الخطیب، معنی المحتج، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء، ۵۵۶، مطبع: دارالمدینۃ العلمیۃ، قم ایران

المواب وبالله التوفی:

وضو کے دوران منہ اور ناک میں تین تین مرتبہ پانی ڈالنا اور اس میں مبالغہ کرنا سنت ہے۔ چنانچہ اس مبالغہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے ساتھ ساتھ ناک میں انگلی بھی داخل کی جائے تاکہ زیادہ صفائی ہو سکے اور ریٹ وغیرہ نکل آئے تو اس کو بھی صاف کرے، کیونکہ ہاتھ سے ریٹ صاف کرنا بھی وضو کے آداب میں شامل ہے، البتہ اس کے ترک سے وضو پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔

والدلیل علیٰ ذلک:

ومن السنة أن يمسح ثلاثاً ويستشق ثلاثاً ، والمبالغة فيها سنة أيضا ، وفي بعض المواضع يذاتحصى ، واستشق ، فلمس عليه أن يدخل يده في فيه وأذنه ، وقال الرمذوسي ، والأوی ان یعمل ذلك. (۱)

ترجمہ

وضو کے دوران منہ اور ناک میں تین تین مرتبہ پانی ڈالنا سنت ہے اور ان میں مبالغہ کرنا بھی سنت ہے۔ بعض جگہ آیا ہے کہ منہ اور ناک میں پانی ڈالتے وقت منہ اور ناک میں انگلی ڈالنا ضروری نہیں، عمدہ زندگی فرماتے ہیں کہ ”بہتر یہی ہے کہ ناک میں انگلی ڈالے۔“

وضو کے اعضاء دھونے میں بے ترتیبی

سوال نمبر (173):

ایک شخص اگر بھول کر پہلے کہنوں سمیت ہاتھ دھوئے اور پھر منہ اور ناک میں پانی ڈال کر چہرہ دھو لے تو کیا دوبارہ کہنوں سمیت ہاتھ دھونا ضروری ہے؟ اگر ضروری نہیں تو ترتیب کو درست کرنے کے لیے اس کا دوبارہ دھونا کیا باعث اجر ہے یا دوبارہ دھونا اسراف کے زمرے میں شمار ہوگا؟

بینوا بینہ

(۱) عالم بر الحلاء الأصباری، الفتاویٰ النافذہ، کتاب الطہارۃ، ج ۱، ص ۸۰/۱

الجواب وبالله التوفیق:

فقہ حنفی کی رائے وضو کے اعضا دھونے میں ترتیب سنت ہے، اگر بھولنے کی وجہ سے ترتیب میں فرق آجائے، مثلاً پہلے کہنیوں تک ہاتھ دھولے، پھر چہرہ دھوے تو بھی اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا، دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تین مرتبہ سے زیادہ دھونے کی صورت میں اسراف ہے، البتہ قصد ترتیب چھوڑنے سے سنت کے ترک پر گنہگار ہوگا، لیکن وضو بہر حال ہو جاتا ہے۔

والدلیل علیٰ ذلک:

نولہ (والترتیب المصوح) و حوسہ مؤکدہ عبد علی الصحیح و یکون مسیاً ہر کما۔
 "وقد روی البخاری أنه عليه الصلاة والسلام تيمم مبداً بدراعيه قبل وجهه، علما ثبت عدم الترتيب في التيمم ثبت في الرصود لأن الخلاف فيهما واحد. (۱)
 ترجمہ

منصوص ترتیب ہمارے نزدیک صحیح قول کے مطابق سنت مؤکدہ ہے اور اس کے چھوڑنے سے گنہگار ہوگا۔
 امام بخاریؒ نے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے تيمم کیا تو چہرے سے پہلے ہاتھوں سے ابتدا کی۔ جب تيمم میں سب ترتیبی ثابت ہوئی تو وضو میں بھی ثابت ہو جائیگی، اس لیے کہ دونوں میں اختلاف ایک ہی ہے۔

سر کے چوتھائی حصہ کے مسح پر مواظبت کرنا

سوال (174):

بعض لوگ وضو کے دوران پورے سر کا مسح چھوڑ کر صرف چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں اور یہ بن کی مستقل عادت بن جاتی ہے۔ دوران وضو سر کے مسح میں چوتھائی حصے پر مسح کرنے کی عادت بنانے اور پورے سر پر مسح چھوڑنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔

بیٹھو! تضرعاً

الجواب وبالله التوفیق:

نذخی کی رو سے سر کے چوتھائی حصے پر مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت۔ اس لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا کسی عذر سر کے چوتھائی حصے پر مسح کرنے کو بطور عادت اپنائے تو اس صورت میں اگرچہ فرض کی دہائی ہو جاتی ہے، لیکن بغیر عذر کے ایسا کرنے سے سنت چھوڑنے کا گناہ ضرور ہوگا، اس لیے سنت پر عمل کرتے ہوئے پورے سر کا مسح کرنا چاہئے تاکہ ترک سنت پر مداومت نہ ہو۔

والدلیل علیٰ ذلک:

والمسح في مسح الرأس مقدار البصية، كذا في الهداية، والمختار في مقدار البصية ربع الرأس، كذا في الاختيار شرح المختار، (۱)

ترجمہ:

سر کے مسح میں مقدار بصریہ فرض ہے۔ ہدایہ میں بھی اسی طرح ہے، اور مقدار بصریہ کے بارے میں مختاروں سر کا چوتھائی حصہ ہے، اختیار شرح المختار میں بھی اسی طرح ہے۔

وإن داوم على ترك مسح الرأس بغیر عذر یاثم، كذا في القیة، (۲)

ترجمہ:

اور، اگر کوئی بغیر کسی عذر کے پورے سر کا مسح ہمیشہ چھوڑ دے تو گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح قیہ میں ہے۔

(۱) الفتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الأول فی الوضوء، الفصل الثانی فی سنن الوضوء: ۵/۱

(۲) الفتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الأول فی الوضوء، الفصل الثانی فی سنن الوضوء: ۷/۱

فصل فی خوافض الوضوء

(وضو کے نوافض یعنی توڑنے والی چیزوں کا بیان)

مندی کے تسلسل کو روئی وغیرہ سے روکنا

سوال نمبر (175):

بیوی کے ساتھ بغیر جماع کے، محض دل لگی اور بوس و کنار سے جو مندی نکل جاتی ہے، اس سے کپڑے اور بدن کے ناپاک ہونے کا خطرہ بھی ہے اور ہر وقت جب وضو ہونے کا ڈر بھی۔ اگر مندی کو نکلنے سے روکنے کے لیے کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ رکھ دی جائے تو کیا اس کے ساتھ وضو برقرار رہ سکے گا؟

بینوا تو جہودا

الجواب وبالله التوفیق:

اس میں کوئی شک نہیں کہ سبب سے کوئی چیز نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ بول و براز ہو یا مندی اور روئی وغیرہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص مندی یا روئی کے نکلنے اور پہننے کو کپڑے یا روئی وغیرہ سے روک کر وضو کر لے تو اس کا یہ وضو اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک روئی و کپڑے کے ظاہری سطح پر تری نہ دیکھ لے یا روئی اور کپڑا ہٹانے کے بعد اس پر تری نظر نہ آئے۔ اگر تری نظر آگئی تو اس وقت سے وضو نپٹنے کا حکم لگایا جائے گا۔ اس کے بعد نماز پڑھنا درست نہیں۔

والدلیل علیٰ ذلک:

رجل به سلس البول فجعل القطعة في ذكره، ومعه من الخروج، وهو عاصم أنه بولم يحبسہ

ظهر البول، فأخرج القطع وعليها بلة، فهو محدث عند ساعة أخرج القطع، وعليه الصنوت (۱)

ترجمہ۔ ایک شخص جس کو سلس البول کا عارضہ لاحق ہو اور اس نے اپنی شرمگاہ میں روئی رکھ کر (قطرات کو) نکلنے سے روک دیا، جب کہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اس کو نہ روکے تو پیشاب (کا کوئی قطرہ نکل کر) ظاہر ہو جائے گا۔ پس جب اس نے روئی نکال کر دیکھی تو اس پر تری (موجود) تھی تو یہ اس وقت سے بے وضو شمار ہوگا جس وقت سے روئی

ہاں کرکال دی تھی اور اسی پر فتویٰ ہے۔

چلتی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو کا حکم

سوال نمبر (176):

گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اگر کوئی اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سو جائے اور اس کی مقعد اچھی طرح سیٹ پر تکی رہے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟

بیشرا انوشہ

المواہب واللہ التوفیقی:

گاڑی میں بیٹھنے کی حالت میں اگر مقعد پوری طرح سیٹ کے ساتھ پیوست ہو اور سو جائے تو اس کی یہ نیند ناقض وضو نہیں، اگرچہ گہری نیند ہو یا نہ ہو، خاص طور پر جب سڑک بھی ہموار ہو۔ لیکن اگر آگے یا پیچھے ٹپک لگے اور اس کی مقعد سیٹ سے اٹھ جائے تو اس طرح سوئے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔

والدلیل علیٰ ذلک:

ولا یقصر یوم القائم والقاعد، ولو فی السرح، أو المحمل، ولا الرکع ولا البجد مصقاً إن کان فی العلویۃ، وإن کان خمارحب مکدک ویدامہ راکیاعنی دابة، والدابة عربان، فإن کان فی حالة الصعود والاستواء لا یفتق وضوءه (۱)

ترجمہ:

نہ کفرے شخص کی نیند ناقض وضو ہے ورنہ بیٹھے شخص کی، اگرچہ وہ زمین یا کھادے پر کیوں نہ ہو، نہ کوع کرنے دے کی اور نہ سجدہ کرنے والے کی نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر، مطلقاً اس کی نیند ناقض وضو نہیں۔ اور جب سواری (کے جانور) پر سوا یا ہو سواری تکی بیٹھے ہو ورنہ حائے تہہ نہ ہو، ہموار زمین میں چل رہی ہو تو اس کی نیند (بھی) ناقض وضو نہیں۔

گرمی دانے ٹوٹنے سے وضو کا حکم

سوال نمبر (177)

گرمی دانے (پت) کے توڑنے یا ٹوٹنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ نیز پھوڑے پھنسی کا کیا حکم ہے؟

بہرہ انوار

الجواب وبالله التوفیق:

پھوڑے پھنسی یا گرمی دانے (پت) کے سانھ کپڑ لگنے، اس کو ٹٹنے یا دبانے سے اگر پانی نکل آئے اور اپنی جگہ سے تہہ ور کرے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر خود بخود ٹوٹ جائے اور پانی، پیپ وغیرہ پٹی جگہ سے تہہ ور کر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی زخم سے خون یا پیپ اس طرح نکلے کہ وہ زخم سے تہہ ور ہو کر بہنے لگے یا بار بار تھوڑی گندگی ظاہر ہو اور اس کو کپڑے سے صاف کرتا رہے، تو بار بار صاف کی گئی گندگی گر بہنے کے قابل ہو تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر وہ بہنے کے قابل نہ ہو تو وضو قہر تم رہتا ہے۔

والدلیل علیٰ ذلک:

وإن قشرب بقعة، و سال منها ماء أو صديد أو غيره إلى سال عن رأس الحرح نقص، وإن لم يمس لابس نقص هذا إذا قشرها فخرج بفسه، أما إذا عصرها، فخرج بعصره، لا ينقص؛ لأنه مخرج وليس بعارج... ذكر محمد في الأصل: إذا خرج من الحرح دم قليل، فمسحه، ثم عرج أيضا، ومسحه، وإن كان الدم يسال لونه لم يمسح منه سال، انقص وصوره، وإن كان لا يسال لا ينقص وصوره... ()

ترجمہ: آبلہ اگر پھوڑ دیا جائے اور اس سے پانی یا پیپ وغیرہ نکل آئے، اگر یہ (پانی وغیرہ) زخم کی جگہ سے بہہ جائے، تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ یہ حکم اس وقت ہے جب آبلہ پھوڑنے کے بعد اس سے مواد خود بخود نکل آئے چنانچہ اگر (مواد خود نہ نکلے بلکہ) اس کے پھوڑے کی وجہ سے اس کا مواد نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ نکال گیا ہے، نکلا نہیں... امام محمد نے مسمومہ میں ذکر کیا ہے کہ جب زخم سے تھوڑا خون نکل آئے اور اس کو پونچھ لے، پھر نکلے، ورنہ پونچھ لے تو اس خون کو اس طرح گرہلی حالت پر پھوڑ دیا جائے اور نہ پونچھنے کے باوجود نہ بہتا تو وضو نہیں ٹوٹتا اور گر بہنے کے قابل ہوتا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔

وضو کے دوران دانتوں سے خون نکلنا

سواں نمبر (180):

میں جب بھی وضو کرتا ہوں، میرے دانتوں سے خون نکلتا ہے، خون بند ہونے کا انتظار کر کے جب دوبارہ وضو شروع کرتا ہوں تو پھر خون جاری ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو تین چار مرتبہ یہا ہوتا ہے۔ جب بھی تھوکتا ہوں، اس میں کثر خون ہوتا ہے کبھی ہمارے دوران خون نکل جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟

جسواً توجروا

الغواب وبالله التوفیقی:

وضو کرتے وقت منہ میں پانی ڈالنے یا مسواک کرنے سے اگر بار بار خون آنے کا خطرہ ہو تو کلی کیے بغیر وضو کر لینا چاہیے، اس سے کہ وضو میں کلی و مسواک کرنا سنت ہے جس کے رو جائے کی صورت میں بھی وضو ہو جاتا ہے، البتہ اگر کسی ایک نماز کے پورے وقت میں خون مسلسل جاری رہے اور صرف فرض نماز پڑھنے کا وقت بھی نہ ملے تو ایسے شخص کو شرعاً معذور سمجھ کر ہر نماز کے وقت کے لیے نیا وضو کرنے کا حکم دیا جائے گا۔

والدلیل علی ذلک:

قولہ: وهما أساس مؤکدتان) ولو تركهما أثم عني الصحيح، سراج. قال في الحیة لعلہ

محصول عنی: ما إذا جعل الترك عادة له من غیر عمد. (۱)

ترجمہ

مصحفہ وراستہ قی (کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا) دونوں سنت مؤکدہ ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا تو صحیح قول کے مطابق گنہگار ہوگا۔ حلیہ میں ہے کہ کراہت کا قول اس وقت ہو جب کلی کے ترک کو بغیر عذر کے معصوم بنالے۔

وضو ٹوٹ جانے کے باوجود نماز جاری رکھنا

سوال نمبر (181):

دوران نماز وضو ٹوٹ جائے لیکن شرم و حیا کی وجہ سے اسی حالت میں نماز پوری کر دی جائے تو شرعاً کیا حکم ہے؟

جینوا انڈیا

الجواب وبالله التوفیق:

نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو ایسی ہیئت اختیار کر کے نماز سے لکے کہ دوگ ہادی النظر میں یہ سمجھیں کہ شاید نکیر پھوٹنے کی وجہ سے وضو ٹوٹا ہے اور وضو کر کے واپس اپنی جگہ آ کر نماز مکمل کرے۔ وضو ٹوٹ جانے کے بعد ایسی حالت میں نماز پڑھنا سخت گناہ ہے۔ قصد اعمداً وجہ بے وضو نماز پڑھنا موجب کفر ہے، البتہ اگر شرم و حیا کی وجہ سے بے وضو نماز مکمل کر لی ہے تو اس سے کفر تو لازم نہیں آتا، لیکن اس گناہ سے توبہ کرے اور نماز کا عادیہ کرے۔

والدلیل علیٰ ذلک:

وعن ابن عمرؓ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقبل صلوة بعير طهور" قال صاحب المرقاة: ولو صلی بعیر طہارۃ متعمداً یکفر؛ ولأن دلت بحرم لکن حال فیکون مستحقاً. ولو صلی بعیر طہارۃ حیاء أو ریا، أو کسلاً فہل یکون مستحقاً أم لا؟ محل بحث، و لأظہر فی المستحی أن لا یکون مستحقاً بخلاف الآخرین (۱)

ترجمہ:

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی" صاحب مرقاة ماعلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ "اگر عدا بغیر طہارت کے نماز پڑھ لی تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ بغیر طہارت کے نماز پڑھنا کسی حالت میں بھی جائز نہیں، پس یہ نماز کو حقیر سمجھنے والا شمار ہوگا وراگر کہیں حیاء، ریا یا سستی کی وجہ سے بغیر طہارت کے نماز پڑھ لی تو کیا یہ استخفاف (حقیر جانتا) شمار ہوگا یا نہیں؟ یہ محل نظر ہے، ظاہر یہ ہے کہ حیاء اور شرم کی وجہ سے اس طرح نماز پڑھنے والا تو مستحق نہیں ہوگا، لیکن ریا اور سستی کی وجہ سے ایسا کرنے والا حقیر سمجھنے والا شمار ہوگا"

(۱) الفاری، علی بن سلطان محمد، مرقاة المفاتیح، کتاب الطہارۃ، باب ما یوجب الوضوء، الفصل الاول، حدیث

نسوار اور سگریٹ کے استعمال سے وضو کا حکم

سوال نمبر (182):

نسوار کھانے اور سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟

نخرا توجہ رہا

الجواب: والله التوفيق.

نسوار اور سگریٹ دونوں تمباکو سے بنائے جاتے ہیں، تمباکو چونکہ پودوں (نباتات) کی ایک قسم ہے، اس لیے عام طور پر اس کے استعمال کو سباح سمجھا جاتا ہے اس میں اتنا نشہ نہیں ہوتا جس سے وضو ٹوٹ جائے دیکھتے وضو ایسی نشہ آور چیز کے استعمال سے ٹوٹتا ہے جس سے انسان پر بے ہوشی طاری ہو جائے یا اس کے حواس کو اس طرح متاثر کر دے کہ اس کی گفتگو اور دیگر افعال اور حرکات و سکنات میں توازن برقرار نہ رہے۔ نسوار اور سگریٹ میں حواس چونکہ اس قدر متاثر نہیں ہوتے، اس لیے ان کے استعمال سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ان کا مسلسل استعمال اسراف اور مفسریت ہونے سے خالی نہیں، اس لیے ان دونوں کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔

والدلیل علیٰ ذلک:

قوله: (و مسکنی ای و یقعہ سکر و هو سرور یجب علی العقل بمباشرة بعض لأصاب الموحبة له، فیمع الإنسان عن العمل بموجب عقده من غیر أن یریدہ، و لدیفی أملاً للمخطاب وقد اختلف فی حدہ من معنی سلاصہ حدہ هو حدہ فی وجوب الحد و هو من لا یعرف الرجل من المرأة. وقال شمس الألة محسوساً، هو من حصل فی مثبته اختلال و صححه فی المحسوس و شرح الوقایة (۱) ترجمہ: اور نشہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ نشہ ایک سرور ہے جو نشہ آور اشیاء کے استعمال سے پیدا ہو کر عقل کو مغلوب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان عقل کے مقتضی پر عمل نہیں کر سکتا، یہ عقل کو کھٹلے طور پر زائل نہیں کرتا، اس لیے بندہ خطاب الہی کا اہل رہتا ہے۔ پھر اس کی حد میں علماء کا اختلاف ہے، خداوند غیرہ کتابوں میں ہے کہ اس (ناقض وضو نشہ) کی حد وہی ہے جو وجوب حد کے لیے ہے۔ اور وہ یہ کہ جو مرد اور عورت میں تمیز نہ کر سکے۔ جب کہ شمس الامراء علوی فرماتے ہیں کہ: "نشہ کی حد یہ ہے نشہ کرنے والے کی چاں میں خلل آجائے تبھی اور شرع الوقایہ میں اسی قوس کو صحیح قرار

زخم کی پٹی پر خون کا ظاہر ہونا

سوال نمبر (183):

زخم پر پٹی باندھنے کے بعد اگر پٹی کے اوپر خون کے دھبے یا اثرات ظاہر ہو جائیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟

بیشوا توجروا

الجواب وبالله التوفیق:

پٹی کی مختلف اقسام ہیں۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر پٹی باریک ہو ورنہ روئی کے بغیر زخم کے اوپر باندھ لی گئی ہو تو اس صورت میں خون کے دھبوں کے ظاہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر وہ تری زخم کی جگہ سے سرایت کر جائے تو پھر وضو ٹوٹتا ہے اور اگر پٹی موٹی ہو یا پٹی باریک ہو، لیکن اس میں روئی وغیرہ اس طور پر رکھی گئی ہو جس سے خون باسانی باہر نہ نکلتا ہو تو اس صورت میں خون اگر پٹی کے اوپر ظاہر ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خون بہہ کر زخم کی جگہ سے تجاوز کر چکا ہے۔

والسلیل علی ذلک :

ولو كانت جرحه مربوطا فبطل ذلك الربط، إن بعد السيل إلى الخارج نقص الوضوء،

والآفلا (۱)

ترجمہ

اگر کسی نے زخم پر پٹی باندھی اور وہ پٹی تر ہو گئی، اگر تری بہر تک گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔

زخم سے نکلے ہوئے خون کو پونچھنا

سوال نمبر (184)

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کسی شخص کے زخم سے خون نکلے، اور اس کو ہاتھ وغیرہ سے پونچھ لے، حالانکہ خون نے مذکورہ زخم سے تجاوز نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں وضو کا کیا حکم ہے؟

جناب توفیق

الجواب وبالله التوفیق:

مگر زخم سے خون نکل کر جسے لگے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تاہم اگر کسی شخص کے زخم سے خون ظاہر ہوا، اور اس سے پونچھ کر کے خوش کو صف کیا، پھر اس کے بعد خون ظاہر نہ ہو اور یہ خون حتیٰ قلیل مقدار میں تھا کہ وہ اپنے وال نہ تھا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر خون نکلتا رہا، درود اس کو مسلسل پونچھتا رہا تو دیکھ جائے کہ یہ خون اگر اتنی مقدار تک پہنچا ہو کہ خود اپنے کے قابل ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر جسے کے بقدر نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔

والدلیل علیٰ ذلک:

ذكر محمد في الأصل: إذا خرج من الفرج دم قليل لمسحه، ثم خرج أيضا ومسحه، فإن كان الدم بحال لو تركه مائلا مسح منه من ينقص وضوئه، وإن كان لا يسيل لا يستغسل وضوئه، وكذا إذا أتى عيب رمد، أو تربا، ثم صبره، وربه، ثم وثم فهو ككذلك يجمع كله، كذا في الدر المنثور (۱)

ہم محمدؐ نے اصل میں ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کے زخم سے تھوڑا سا خون نکلا اور اس کو پونچھا، پھر نکلا اور پونچھا تو اگر خون تھا کہ جو پونچھی ہے اگر نہ پونچھتا تو وہ بہہ جاتا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اتنا تھا کہ نہ پونچھتا تو نہ بہتا (تو وضو نہ بونے گا۔ ورنہ حکم اس صورت میں ہے جب زخم سے تھوڑا سا خون نکلا، اور اس کے ساتھ یا گری ہوئی، خون پھر ظاہر ہو تو اس سے پھر یہاں کیا، یہاں کئی بار کیا تو اس صورت میں بھی یہی دیکھ جائے گا کہ اگر کل نہ ہوتا تو بہتا یا نہ بہتا۔ اسی طرح ذخیرہ میں ہے

مسواک یا کوئی چیز چبانے سے خون نظر آنا

سوال نمبر (185):

مسواک کرنے کے بعد اگر مسوڑے سے خون نکل آئے یا کوئی چیز چبا رہا ہو اور خون نکل آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ نیز تے میں خون آنے کا کیا حکم ہے؟

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب بحمد اللہ العزیز:

اگر کسی شخص کے بدن کے کسی بھی حصے سے خون نکل کر بہنے لگے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تاہم جو شخص مسواک کر رہا ہو یا کوئی چیز چبا رہا ہو اور اس نے خون دیکھا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہ خون بہنا شروع نہ کر دے۔ اگر خون بہنا شروع ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نیز اگر آدمی تھوڑا تھوڑا کرے اور اس میں خون آجائے تو چاہے خون سر سے آیا ہو یا پیٹ سے، جب تک اس میں سیلان نہ پایا جائے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر خون کا ٹھکڑا نہ ہو، بلکہ بہنے کی حالت میں ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر منہ بھر کے تے کرے تو چاہے خون کی جھٹی ہوئی صورت ہو یا بہہ رہا ہو، بہر صورت وضو ٹوٹ جائے گا۔

عالم الدلیل علی ذلك:

المتوضیء إذا عصى شيئاً فوجد فيه أثر الدم، أو استأذك بسؤالك، فوجد فيه أثر الدم لا ينقص مالم يصرف السيلان... وإن قاء دماً كان سائلاً لم يمس الرأس ينقص انعقاداً، وإن كان علقاً لا ينقص انعقاداً، وإن صعد من الجوف إلى كان علقاً لا ينقص اتفاقاً إلا أن يملأ الفم، وإن كان سائلاً بعلی قول أبي حنيفة ينقص وإن لم يملأ الفم، كذا في شرح المية (۱)

ترجمہ:

یاد وضو شخص نے کسی چیز کو دانتوں سے چبایا ورس میں خون کا اثر پایا، یا مسواک کیا اور اس میں خون کا اثر معلوم ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ خون کا بہن معلوم نہ ہو۔ اگر تے میں خون آیا تو اگر بہتا ہو خون سر سے اترے تو بالاتفاق وضو ٹوٹے گا اور اگر خون بستہ ہے تو بالاتفاق وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر سجدے سے آیا ہے اور خون بستہ ہے تو

(۱) الفتاویٰ الہدیۃ، کتاب الطہارۃ، الباب الأول فی الوضوء، الفصل الخامس فی نواقض الوضوء، ۱/۱۶

بالا تفاق وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر منہ بھر کر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر معدے سے آیا ہے اور خون بہتا ہوا ہے تو امام ابوحنیفہؒ کے قول کے مطابق وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ منہ بھر کر نہ ہو۔

وضو کے دوران ستر کھل جانے کا حکم

سوال نمبر (186):

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ہمارے ہاں عوام میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے سامنے وضو کرے تو یہ وضو نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اعضا مرد کے سامنے کھلے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات مرد کے گھٹنے ظاہر ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ وضاحت کے ساتھ جواب مطلوب ہے۔

بیشوا انوار

الجواب وبالله التوفیق:

اگر وضو کرتے وقت مرد یا عورت کا کسی کے سامنے جسم کا وہ حصہ ظاہر ہو جائے جس کا چھپنا عام حالات میں واجب ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ وضو توڑنے والے اسباب میں سے کوئی سبب نہیں ہے۔ حضرت تھانویؒ اغلاط العوام میں لکھتے ہیں ”یہ بھی مشہور ہے کہ کسی کا ستر کھلا ہوا نظر پڑنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سو یہ محض غلط ہے۔“ تاہم ستر کا ظاہر کرنا حرام ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے۔

والدلیل علی ذلك:

منہا: ما یحرج من المبیلیل من البول، والغائط، والریح الخارجة من البدن، والودی، والمعدی،

والمنی، والدودة، والحصاة. (۱)

ترجمہ:

جو چیز دونوں راستوں میں سے کسی ایک سے نکلے، جیسا کہ پیشاب، پاخانہ، ہوا جو پاخانہ کے مقام سے نکلے،

بدی، مدی، منی، کیز اور پتھری، تو یہ وضو توڑنے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔

کھانسنے سے وضو ٹوٹنا

سوال نمبر (187):

جب میں کھانستی ہوں تو پیٹاب لگتا ہے، اور یہ شکایت اکثر سردیوں میں رہتی ہے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟

بیشوا توجروا

الجواب وبالله التوفیق:

اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ کسی فرض نماز کے وقت مسلسل عذر لاحق ہوتا رہے اور اسے اتنا وقت نہ ملے جس میں فرض نماز با وضو ادا کر سکے تو یہ شرعی لحاظ سے معذور سمجھا جاتا ہے۔ معذور کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ ہر فرض نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وضو کرے، اس وضو کے ساتھ فرض، نفل سب عبادات پڑھ سکتا ہے، تاہم خروج وقت کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

صورت مسئلہ میں اگر کھانسی کا مرض ایسا ہو جس کی وجہ سے حریض ایک نماز کے وقت میں مسلسل با وضو رہے تو معذور شمار ہوگی، ورنہ نہیں۔ حالت عذر میں حوالہ وقت کے بعد وضو کر کے قرآن فرائض و نوافل ادا کر سکتی ہے، اور جب وقت خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ عذر کے احکام اس وقت تک ہوں گے جب تک ایک نماز کا پورا وقت اس حالت میں گزر جائے کہ اس میں یہ عذر بالکل لاحق نہ ہو۔

والدلیل علی ذلك:

لا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا بس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلوة وهذا شرط ثبوته وشرط دوام العذر حروء في كل وقت بعد ذلك و مرة و شرط انقطاعه خروج صاحبه عن كونه معذورا بخلو وقت كامل عنه. (۱)

ترجمہ۔ (بیمار) اُس وقت تک معذور تصور نہیں ہوگا جب تک اُس کا عذر ایک پورے وقت کو اس طرح نہ گھیر لے کہ اس میں وضو اور نماز کے بقدر وقفہ بھی نہ آئے۔ یہ عذر کے ثبوت کے لیے شرط ہے اور پھر عذر کے دوام کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے بعد (یہ عذر) ہر وقت میں کم از کم ایک مرتبہ پایا جاتا رہے۔ در پھر عذر کے ختم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک پورا وقت اس عذر سے خالی گزر جائے۔

دودی نکلنے کی صورت میں وضو کا حکم

سوال نمبر (188):

کہا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر عضو خاص میں انتشار ہو، مگر مکمل یقین نہ ہو کہ دودی آئی ہوگی، کیا اس شک کی بنا پر وضو کا جائز لینا چاہیے کہ شاید نکل گئی ہو یا جب تک یقین نہ ہو تو وضو قائم رہے گا، اگر مکمل یقین نہ ہو اور شک بھی زیادہ ہو تو وضو دوبارہ کر لینا بہتر ہے یا اس وضو سے نما پڑھنی چاہیے؟

بیٹرا انجی

الجواب وبالله التوفیق:

واضح رہے کہ شریعت مطہرہ کی زد سے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، من جمدان میں سے مدی اور دودی کا نکلنا بھی ہے۔ مدی وہ سفید گاڑھا پانی سے جو شہوت کے وقت نکلتا ہے۔ اور دودی دگاڑھا پانی ہے جو پیشاب کے بعد نکلتا ہے۔ صورتِ مسئلہ میں اگر عضو خاص میں انتشار ہو تو اس وقت مذی نکلنے کا امکان ہوتا ہے، دودی نکلنے کا نہیں، کیونکہ دودی پیشاب کے بعد نکلتا ہے، بہتہ وضو ٹوٹنے کے لیے اس بات کا یقین ضروری ہے کہ مذی نکل آئی ہے، صرف شک ہونے پر وضو کی تجدید ضروری نہیں، البتہ شک کے ازالہ کے لیے اگر کوئی وضو کرے تو بہتر ہے۔

والدلیل علی ذلك:

قال (والس فی المدی والودی غسل وفیہما الوضوء) نقول لہ تکلیف کل محل یمدی وہ الوضوء

والودی العلط من ابول یععب الرقیق مہ حروء، فیکون معتبر بہ ()

ترجمہ:

مذی اور دودی میں غسل نہیں، ان دونوں میں وضو ہے، کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا ہر مرد سے مذی نکلتی ہے، اور اس میں وضو ہے۔ اور دودی درحقیقت گاڑھا پیشاب ہوتا ہے جو باریک پیشاب کے بعد نکلتا ہے، لہذا اس کا حکم پیشاب کا ہوگا۔

وضو کرنے کے بعد ٹوٹنے کا وہم ہونا

سوال نمبر (189):

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک آدمی وضو کرتا ہے اور وضو مکمل کرنے کے بعد اسے وہم ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا یا یہ وہم ہوتا ہے کہ میرے کپڑوں پر پیشاب کے قطرے پڑ گئے ہیں، اس وجہ سے بار بار وضو کرنا پڑتا ہے۔

بیشوا توجروا

العواب واللہ التوفیق:

فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق اگر کوئی شخص وہم کی بیماری میں مبتلا ہو، جیسے کسی کو وضو کے بعد یہ وہم ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا یا یہ کہ میرے کپڑوں پر پیشاب کے قطرے پڑ گئے تو ایسے توہمات کی وجہ سے اس کے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا جب تک وضو ٹوٹنے والا کوئی یقینی سبب موجود نہ ہو۔

صورت مسئلہ میں مذہبی وضو ٹوٹنے والا کوئی سبب موجود ہے درندہ ہی حقیقی نجاست کہ جس سے کپڑوں کی نجاست کا حکم لگایا جائے، اس لیے نہ وضو ٹوٹنے کا اور نہ ہی کپڑے ناپاک متصور ہوں گے۔

والدلیل علی ذلك:

شك في بعض وصوله أهدأ ما شك فيه لومي حلاله وسم يكن التثنية عادة له ولا لا (۱)

ترجمہ

وضو کرنے والے کو کسی عضو کے ترک کا شک ہو جائے تو اگر یہ شک وضو کے درمیان میں ہوا ہو اور شک ہونا اس کی عادت نہ ہو تو اس عضو کو دوبارہ دہرائے اور اگر شک میں مبتلا ہو اس کی عادت ہو تو اس پر عادت نہیں۔

فصل فی مستفرقات الوضوء

(وضو کے متفرق مسائل کا بیان)

آیت کریمہ کا بغیر وضو کے چھونا

سوال نمبر (190).

مصحف قرآنی کے علاوہ اگر کسی کتاب یا الگ ورقہ (کاغذ) پر کلام پاک کی چند آیات لکھی گئی ہوں، تو کیا اس کا بغیر وضو چھونا جائز ہے؟

بیشواسو جرحاً

الجواب وبالله التوفیق:

جس طرح قرآن مجید کو بے وضو ہونے کی حالت میں ہاتھ لگانا جائز نہیں، اسی طرح اگر مصحف کے علاوہ کسی کتاب یا کاغذ پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہوں تو جہاں آیت لکھی ہے اس جگہ کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں، البتہ آیت کی لکھی کو ہاتھ لگائے بغیر اس کتاب یا کاغذ کو چھونا اور اٹھانا جائز ہے، تاہم اگر پوری آیت نہ ہو تو اس کو ہلا کر اہست چھونے کی گنجائش ہے۔

والدلیل علی ذلك:

(و) یحرم (ب) ای ہا الاکبر (و بالاصغر) من مصحف ای مادہ آیت، کدرہم و حذر قال ابن عابدین: قوله (مادہ آیت) لکن لا یحرم من غیر المصحف إلا بالمکرب ای موضع الکتابۃ۔ وقید بالآیت؛ لأنه لو کتب مادونہا لا یکرہ مسہ۔ (۱)

ترجمہ

حدث اکبر یا حدث صغر میں مصحف (قرآن) کو چھونا حرام ہے، یعنی جس میں آیت لکھی گئی ہو، جیسے درہم اور دیوہ، مادہ شامی فرماتے ہیں: ”مصحف قرآنی کے علاوہ (اگر کسی دوسری چیز پر کوئی آیت لکھی گئی ہو تو) صرف لکھائی کی جگہ کو چھونا جائز ہے اور آیت کی قید کا مطلب یہ ہے کہ اگر آیت سے کم لکھا گیا ہو تو اس کا چھونا مکروہ نہیں“

کاتب کا بغیر وضو کے قرآن یا کوئی آیت لکھنا

سوال نمبر (191).

کاتب کے لیے قرآن پاک بغیر وضو کے لکھنا کیسا ہے؟ اگر عام لکھائی کے دوران کہیں آیت آجائے تو اس کا بے وضو لکھنا جائز ہے یا نہیں؟
جسوا تضرعوا

الجواب وبالله التوفیق:

معصوف قرآن ہو یا کسی بھی جگہ لکھی ہوئی آیت کریمہ اس کو بغیر وضو کے پھونکا جائز نہیں۔ جہاں تک بے وضو ہو کر قرآن یا آیت لکھنے کا مسئلہ ہے، تو اگرچہ بعض اقوال میں قلم کو درمیانی وسط قرار دے کر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ قرآن پاک کی آیت بغیر وضو کے نہ لکھا جائے۔

والعذیل علی ذلک.

ولا تكتب الحائض القرآن، ولا الكتاب المني في بعض مسطوره اية من القرآن وان لم تقرأ . وقال القنوري

بحور قال في الفتح: وهو قيس؛ لأنه ماس بالفلم وهو واسطة معصده، فكان ككوب منعصل إلا أن يسه يده. (۱)

ترجمہ: حائض عورت کے لیے نہ قرآن لکھنا جائز ہے اور نہ ہی کوئی کتاب (عبارت) جس کا بعض سطروں میں آیت قرآنی ہو، اگرچہ اس کو نہ پڑھے صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ "جائز ہے"، فتح میں کہا ہے کہ یہی قول قیاس سے زیادہ موافق ہے، کیونکہ وہ قلم سے اس کو چھو رہا ہے اور قلم ایک الگ واسطہ ہے۔ پس اس کی مثال الگ اور جدا کپڑے کی ہے۔ البتہ کہ ہاتھ سے بلا واسطہ چھوئے (تو یہ سب کے نزدیک جائز نہیں)۔

حفظ کے طلبہ کا بار بار وضو کرنا

سوال نمبر (192):

حفظ کے طالب علم صبح سے شام تک تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، اسباق کے پورے دورانیہ میں ان

کا بار وضو ہونا مشکل ہوتا ہے، کیا وضو ٹوٹ جانے کے بعد بار بار وضو کرنا ضروری ہے؟ جسوا تضرعوا

(۱) ابن عابدین، معجم الامم، مجموعہ رسائل ابن عابدین، الرسالة الرابعة ۲/۱، ۱۱، سہیل اکیڈمی، لاہور

العواب والذلیل علی ذلک:

باصوبہ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایک مستحسن امر ہے، لیکن باوصوبہ وناشرط نہیں اس سے تلاوت کرتے وقت اگر قرآن پاک کو چھونے کی ضرورت نہ ہو تو وضو کرنا جانے کے بعد ہر مرتبہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں البتہ اگر بالغ وافراد کو قرآن افغانے یا کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہو تو وضو کرنا ضروری ہے یا پھر کسی انگ پڑے کے: بچے قرآن مجید کو چھو سکتا ہے اور نابالغ بچے بے وضو قرآن کو چھو سکتے ہیں، تاہم مرتبہ کے لیے بطور عادت وضو کرنا چاہیے۔

والذلیل علی ذلک:

وبإباح له قراء القرآن، لما روي أن رسول الله ﷺ كان لا يحجره عن قراءة القرآن شيء، ولا

الحجاب (۱)

ترجمہ:

اور اس (بے وضو شخص) کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو حجاب کے سوا کوئی چیز قرآن پاک پڑھنے سے نہیں روکتی تھی۔

فإن في الدر المختار (ولا) يكره (من صبي لمصحف وسج) وفي رد المحتار أن الصبي غير مكلف، والظاهر أن الحرام لا يكره لوليه أب يكره يمس لا بأس بأن يدفع البائع المتطهر المصحف إلى الصبي قوله (للمصرورة) لأن في مكيف الصبيان وأمرهم بالوصوء حرج بهم، وفي ما أخرجه إلى إيلوع تقليل حفظ القرآن (۲)

ترجمہ:

صاحب در المختار فرماتے ہیں کہ "نابالغ بچے کے لیے مصحف اور لوح قرآن کا چھونا مکروہ نہیں ہے" رد المحتار میں ہے کہ نابالغ بچہ مکلف نہیں ہے۔ ورحا ہر اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے کے لیے مکروہ نہیں ہے کہ بچے کو قرآن نہ پھونے دے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ نابالغ یا وضو شخص بچے کو قرآن دے دے مصنف کے قول (للمصرورة) کا مطلب یہ ہے کہ نابالغ بچوں کو مکلف بنائے اور ان کو وضو کا حکم کرنے میں حرج ہے اور بلوغ تک تاخیر کرنے میں حفظ قرآن میں کمی واقع ہوگی۔

(۱) بدائع الصالحات، کتاب الطہارۃ فصل فی ی۔ ما یجوز الوضوء قبل فصل فی أحکام العمل ۱/۲۶۶

(۲) رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الطہارۃ مطلب: بطلان الدعاء علی ما یتمثل الشاء: ۱/۳۱۶، ۳۱۷

الجواب وبالله التوفیق:

باضروہ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایک مستحسن امر ہے، لیکن وضو و ناشر نہیں اس لیے تلاوت کرتے وقت اگر قرآن پاک کو چھونے کی ضرورت نہ ہو تو وضو نہ پڑھنے کے بعد ہر مرتبہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ اگر باغ افراد کو قرآن اٹھانے یا کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہو تو وضو کرنا ضروری ہے۔ یا پھر کسی انگلی پکڑے کے، دیکھنے قرآن مجید کو چھو سکتا ہے اور نا باغ بچے بے وضو قرآن کو چھو سکتے ہیں، تاہم مرتبہ کے لیے ضرورت وضو کرنا چاہیے۔

والذیل علی ذلک:

ریحاح له نراءة القرآن، لماروي ان رسول الله ﷺ كان لا يحجره عن قراءة القرآن شيء ولا

المحابة، (۱)

ترجمہ

اور اس (بے وضو شخص) کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جنابت کے سوا کوئی چیز قرآن پاک پڑھنے سے نہیں روکتی تھی۔

قال في الدر المختار، (ولا يكره) (مس صبی مصحف و لوح) وفي رد المحتار، ان الصبي غير مكلف، والظاهر ان المراء لا يكره لوبه ان يتركه بمس لا بأس بان يدفع البيع المتطهر المصحف الى الصبي قوله: (بمصرورة) لا في مكيف الصبيان وأمرهم بالوضوء خرج بهم، وفي تأخيرہ إلى اللوع تقليل حفظ القرآن، (۲)

ترجمہ

صاحب در المختار فرماتے ہیں کہ ”نا باغ بچے کے لیے مصحف و لوح قرآن کا چھونا مکروہ نہیں ہے“ رد المحتار میں ہے کہ نا باغ بچہ مکلف نہیں ہے۔ اور ظہر اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ولی کے لیے مکروہ نہیں ہے کہ بچے کو قرآن پھونے دے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ باغ بے وضو شخص بچے کو قرآن دے دے۔ مصنف کے قول (بمصرورة) کا مطلب یہ ہے کہ نا باغ بچوں کو مکلف بنانے کے دوران کو وضو کا حکم کرنے میں حرج ہے اور باغ تک تاخیر کرے میں حفظ قرآن میں کمی واقع ہوگی۔

۱۔ بدائع الصنائع، کتاب الصیادہ، فصل فی ب ما یفقد الوضوء، فیل فصل فی أحكام غسل ۲۶۶

(۲) رد المحتار علی الدر المختار، کتاب غنہارہ مطلب، یطلق الدعاء علی ما یشمل الشاء، ۱، ۶، ۳، ۲۱۷

باب الغسل والجنابة

(غسل اور جنابت کے احکام کا بیان)

تعارف اور حکم مشروعیت:

شریعت اسلامی میں نظافت و ستھرائی کو خواص، ہیئت حاصل ہے، اس لیے پورے جسم کی لازمی صفائی کے لیے بھی چند ایسے امور کو موجب غسل قرار دیا گیا جو عام طور پر لوگوں کو طبیعت کے موافق پیش آتے ہیں۔
توت شہوانیہ کے پیدا ہونے اور اس پر عمل کرنے سے انسانی طبیعت و فطرت میں نفس و شیطان کی اطاعت اور ذکر الہی سے غفلت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ جسم میں انقباض، جنگلی، کاہلی و کمزوری اور ٹھن کی محسوس ہوتی ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے طبیعت میں نشاط و سرور، بدن میں تحلیل شدہ قوتوں کی واپسی اور نفس میں بیداری اور روحانی میلان کی فزائش کے لیے غسل کو واجب قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ چند دیگر فوائد اور مصالح کے تحت بعض مواقع پر غسل کو سنت اور مستحب بھی قرار دیا گیا ہے۔ (۱)

غسل کا لغوی اور اصطلاحی معنی:

غسل (غین کے زیر اور پیش کے ساتھ) مصدر ہے، جس کے معنی دھونے اور نہانے کے ہیں اور غسل (غین کے زیر کے ساتھ) اس پانی کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو دھویا جائے، تاہم فقہاء کرام نے غسل اور غسل میں فرق کیا ہے۔ ان کے ہاں پہلے لفظ کے معنی مطلقاً دھونے کے ہیں اور دوسرا لفظ اصطلاحی غسل یعنی پورے بدن کے دھونے کو کہتے ہیں۔ جب کہ اصطلاح شریعت میں غسل کا معنی ہے:

”غسل البدن من جنابة و حیض و نفاس۔“

جنابت، حیض یا نفاس کی وجہ سے تمام بدن کو دھونا غسل کہلاتا ہے۔ (۲)

غسل کی مشروعیت:

غسل کی مشروعیت قرآن و سنت ہر ایک سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ہے ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ حُبًا فَاطْهَرُوا﴾

(۱) تہانوی، اشرف علی، احکام اسلام عقل کی نظر میں، باب الغسل، ص ۳۸-۳۹، دارالاشاعت، کراچی

(۲) حاشیہ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الطہارۃ، فصل ما یوجب الاعتسال، ص ۷۶

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَا حَتَّى يَطْهَرُوا﴾ (البقرة: ۲۲۲)

اور جب تک وہ (جنس سے) پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔

اور حدیث مبارک ہے:

”إِذَا اجْلَسَ بَيْنَ شَعْبَيْهِ الْأَوَّلِ، وَبَيْنَ الْعَتَانِ مَقْدُودِ حَبِّ الْعَسَلِ“ (۱)

جب آدمی ایٹھا بیوی کے پاؤں اور رانوں کے مابین بیٹھ جائے اور ایک شرم گاہ دوسری شرم گاہ کو چھو لے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔

غسل کا حکم:

فقہائے کرام کے ہاں حکم کے اعتبار سے غسل چار قسم پر ہے، فرض، واجب، سنت اور مستحب۔ اس کے علاوہ بعض صورتوں میں خارجی اعتبارات، مثلاً، مقصد اور موقع کو دیکھتے ہوئے اہانت، کراہت اور حرمت کا توہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

(۱) فرض.....: تین مواقع پر غسل کرنا فرض ہے: جنابت کے بعد اور حیض و نفاس کے ختم ہونے کے بعد۔

(۲) واجب.....: میت کو غسل دینا واجب ہے۔ اسی طرح کافر شخص اگر جنابت کی حالت میں اسلام لائے تو اس پر بھی غسل کرنا واجب ہے۔

(۳) سنت.....: نماز، جمعہ، یوم عرفہ، عیدین اور احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔

(۴) مستحب.....: کافر شخص اگر غیر جنبتی حالت میں مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ بعض مباح

نے دخول تک، وقوف مزدلفہ اور درخوہ مدینہ منورہ کے لیے غسل کرنا بھی مستحب شمار کیا ہے۔ علامہ شریانی نے سولہ مواقع

پر غسل کے استحباب کو ذکر کیا ہے۔ (۲)

غسل کے فرائض اور احکام:

غسل کا بنیادی رکن یہ ہے کہ جہاں تک بغیر حرج کے پانی پہنچا ناممکن ہو، وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے، لہذا

(۱) الصحيح للمسلم، کتاب الحيض، باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام..... ۱۰/۱۵۶

(۲) مسرانی الملاح، کتاب الطہارۃ، فصل في الاعتناء..... ص ۸۵-۸۷، الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب

الثانی فی الغسل، الفصل الثالث، مسائل وأحوال الغسل، ۱/۱۶۶، بدائع الصنائع، کتاب الطہارۃ، فصل في أحكام

فقہاء کرام نے اسی قاعدے کو دیکھ کر نین اشیا کو فرض قرار دیا ہے

(۱) جسم کے تمام ظاہری اعضا پر پانی بہانا (۲) کلی کرنا یعنی سہ میں پانی ڈالنا (۳) ناک میں پانی ڈالنا

نیز اسی قاعدے کو مد نظر رکھ کر غسل کے اقسام کے لیے چند اور اشیا کو بھی ضروری اور فرض قرار دیا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے شرم گاہ کے ظاہری حصہ کو دھونا، ناف اور منہ مل ہوئے زخم کے سورج کو دھونا، انگوٹھی وغیرہ کی حرکت دینا، مرد کے لیے داڑھی، مونچھیں اور سر کے تمام بال دھونا اور جڑوں تک پانی پہنچانا، مردوں کے لیے مینڈھیاں کھولنا یا باندھ کر عورت مینڈھیاں کھولنے وغیرہ بوس کی جڑوں تک پانی پہنچانے تو اس کے لیے مینڈھیاں کھولنا ضروری نہیں۔

غسل کے وجوب اور صحت کے لیے وہی شرائط ہیں جو وضو کے لیے ہیں، اسی طرح اس کا سبب و عزم بھی تقریباً وہی ہے جو ہاب الوضو میں گزر چکا ہے۔ (۱)

موجبات غسل:

فقہاء کرام کے ہاں درج ذیل صورتوں میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے

(۱) منی کا نکلنا کسی بھی مرد یا عورت سے بیداری یا نیند کی حالت میں (جس کے بغیر) قوت اور شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہو جانا موجب غسل ہے۔ قوت اور شہوت سے مراد یہ ہے کہ منی اپنے اصل مقام سے مذکورہ کیفیت کے ساتھ نکلے، اگرچہ کسی عارضی سبب کی بنا پر وہ شرم گاہ سے جدا شہوت قوت نکلے۔ حنفیہ کے ہاں اسی پر فتویٰ ہے۔

(۲) شرم گاہوں کا مل جانا یعنی جنسی خواہش رکھنے والے زندہ مرد کی شرم گاہ کا کسی دوسرے زندہ انسان کی کسی بھی شرم گاہ میں داخل ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے، چاہے ازاں ہو جائے یا نہیں۔ مذکورہ صورت میں محض حشفہ داخل ہونے سے دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔

(۳) میت یا جانور کے ساتھ بد فعلی کرتے ہوئے نزال ہو جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔

(۴) نیند سے بیدار ہونے کے بعد کپڑوں وغیرہ پر رتق پانی کا پیا جانا (اس حال میں کہ اس کے منی ہونے میں شک ہو) امام ابوحنیفہ کے ہاں موجب غسل ہے، مگر چہ حتام یعنی خواب یا دوند ہو۔ فقہاء کرام کے ہاں نیند سے بیداری کے بعد کپڑوں پر رتق پانی جانے کی بارہ صورتیں جتنی ہیں جن میں سے چھ صورتیں بالاتفاق موجب غسل ہیں، چار بالاتفاق

(۱) مرقی العیال، کتاب الطہارۃ، فصل ما یوجب الاعتسار، ص ۷۶، وفصل لیلک فرائض العسل، ص ۸۱، ۸۲

المناسی الہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثانی فی العسل، الفصل الاول فی فرائضہ، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، بدائع الصالح، کتاب

الطہارۃ، فصل فی احکام العسل، ۱/۲۶۷-۲۶۹

غیر موجب ہیں جب کہ دو میں طرفین امام ابو یوسف کا اختلاف ہے۔

(۵) جنابت لاحق ہونے کے بعد اگر جنبی شخص پیشاب کرنے سے پہلے غسل کر لے یا غسل کر کے سو جائے پھر غسل کرنے کے بعد بقیہ منی خارج ہو جائے تو طرفین کے ہاں دوبارہ غسل کرنا فرض ہوگا جب کہ امام ابو یوسف کے ہاں فرض نہیں رہتا ہم اگر مذکورہ غسل سے کوئی نماز پڑھی ہو تو اس کا دہانا بالاتفاق ضروری نہیں۔

(۶) بے ہوش یا نشے سے افاقہ ہو جانے کے بعد اگر کپڑوں پر ایسی تری پائی جائے جس کے متعلق منی ہونے کا غالب گمان ہو تو بھی غسل واجب ہے۔

(۷) حیض و نفاس کا خون بند ہو جانے و اس کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی غسل واجب ہے۔

یاد رہے کہ مذکورہ اسباب اگر قبل از اسلام پائے جائیں تو اسلام لانے کے بعد بھی غسل فرض ہوگا۔ ()

جن چیزوں سے غسل واجب نہیں ہوتا۔

۱۔ حلام کے بغیر ندی، وادی، تری وغیرہ دیکھ کر کسی حاکم یا موئے کپڑے کی موجودگی میں شرم گاہوں کا ملاپ، اور اس کے بغیر میت یا جانور سے بد فعلی اور حقارت یعنی پچکاری جیسے افعال سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنی شرم گاہ میں تلمذ کی نیت سے کوئی چیز (انگی وغیرہ) داخل کر لے تو مختار قول کے مطابق اس سے غسل واجب ہوگا۔ (۲)

ٹیسٹ ٹیوب سے غسل کے وجوب میں اختلاف:

شرم گاہوں کے ملاپ کے بغیر کسی اور دریے سے مرد کی منی کو عورت کے رحم تک پہنچانے سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ حمل ظاہر ہو جائے تو غسل بھی فرض ہو جائے گا اور گزشتہ عرصے کی نمازیں بھی لوٹانی ہوں گی۔ قدیم فقہی ذخائر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حمل کے ظہور سے غسل واجب ہے، تاہم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی فرماتے ہیں کہ مذکورہ طریقے (ٹیسٹ ٹیوب) کے دریے مادہ منویہ کو عورت کے رحم تک پہنچانا موجب غسل نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ حمل ظاہر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ

(۱) ہرانی العلاج، کتاب الطہارۃ، فصل ما یوجب لاغتسال، ص ۷۶-۷۷، الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثانی فی المسئل الفصل الثانی فی المعاصی المروجہ لغسل / ۱۶۱، الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الطہارۃ، ۲۹۵، ۲۹۶

(۲) ہرانی العلاج مع حاشیہ اصحابی، کتاب الطہارۃ، فصل عشرة اجتباء لا یغتسل منها، ص ۸۰، ۸۱، الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الطہارۃ، ۳۰۳/۱، ۳۰۶

نہا میں لوٹا سخت دشواری اور حرج پر مشتمل ہے، کیوں کہ غسل ظاہر ہونے میں کمی ہو بھی لگ سکتے ہیں حالانکہ نماز کے حق میں مذکور حرج جنس کے صرف تین دنوں میں بھی شرعاً فروع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ استقرار غسل کے لیے عورت کا انزال ضروری نہیں، لہذا وجوب غسل کے اسباب (تورئ شدة، انزال منی وغیرہ) نہ پائے جانے کے باوجود غسل کو واجب قرار دینا شرعاً غیر مناسب اور منجانب حرج ہے۔ (۱)

غسل کی سنتیں اور مستنون طریقہ:

غسل کا مستنون طریقہ یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ پڑھے، اور صفائی کے ساتھ ساتھ ثواب اور تقرب کی سبب بھی کرے، پھر پانی کے برتن کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر دائیں ہاتھ پر پانی ڈالے اور دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو لے، اس کے بعد بائیں ہاتھ سے ظہر بری نکاست اور نرم گاہ کی چھٹی طرح دھو لے، اس کے بعد وضو کرے، تاہم اگر غسل کی جگہ پانی جمع ہو رہا ہو تو پاؤں دھونا غسل کے آخر تک مؤخر کر لے، پھر تمام بدن پر تین مرتبہ پانی بہائے، پانی بہانے میں سر کو مقدم رکھ کر پھر دائیں کندھے اور پھر بائیں کندھے پر پانی بہائے، محالوات کی رعایت رکھنا اور پہلی مرتبہ پانی بہانے وقت بدن کو خوب مٹا بھی سنت ہے۔ (۲)

غسل کے آداب:

غسل کے اکثر آداب وہی ہیں جو وضو کے لیے ہیں تاہم غسل کے چند مخصوص آداب بھی ہیں، جو درج ذیل ہیں۔

- (۱) غسل کے وقت قبل کی طرف رخ یا پشت کرنے سے احتراز کرنا
- (۲) پانی میں اسراف اور بخل دونوں سے بچنا، گرچہ نبی کریم ﷺ سے ایک صانع پانی استعمال کرنا ثابت ہے تاہم یہ متقدم لوگوں کے حالات اور عزان کے اعتبار سے کم و بیش ہو سکتی ہے۔
- (۳) غسل کے دوران باتیں نہ کرنا اور زبان سے دعائیں وغیرہ پڑھنے سے احتراز کرنا
- (۴) ایسی جگہ غسل کرنا جہاں کسی کے دیکھنے کا خطرہ نہ ہو۔ (۳)

(۱) حوالہ جات سابقہ روحانی، حالیہ سیف اللہ فاموس النعمہ، مادہ حیض: ۳/۸، ۱۳۹، ۱۳۸

(۲) امر اقصیٰ للعلاج کتاب الطہارۃ، فصل فی مس الغسل، ص ۸۲، ۸۳ الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثانی

فی الغسل، الفصل الثانی فی مس الغسل ۱۵، ۱۶ رد المحتار علی رد المحتار کتاب الطہارۃ، مطلب مس الغسل ۲۹۱/۱

(۳) امر فی الفلاح، فصل فی آداب الاغتسل، ص ۸۱، الفتاویٰ الہندیہ، حوالہ بالا، بمایع لصلح، فصل فی احکام الغسل ۲۷، ۲۸، ۲۹

جنابت کی تعریف اور احکام:

جنابت نعت میں دو ہوتے ہیں، پہلا قرآن کی ضد ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں جنابت کا اطلاق شہوت کے ساتھ ارال میں اجتماع اور تواری حشہ وغیرہ پر ہوتا ہے، چونکہ جنسی شخص نماز، مسجد، قرآن کی تلاوت اور طواف وغیرہ سے شرعاً دور ہوتا ہے اس لیے اس کو جنسی کہتا ہے۔ جنسی کا علاق ہر اس مرد یا عورت پر ہوتا ہے جس پر غسل واجب ہو۔ (۱)

جنابت سے متعلق احکام:

(۱) جنسی شخص کے لیے قرآن کریم کے نفل یا کسی چیز کو ہاتھ لگانا جائز نہیں جس پر قرآن یا اس کا کوئی حصہ لکھا گیا ہو، البتہ ایسے خلاف کے ساتھ اسے چھو سکتا ہے جو اس کے ساتھ پوست نہ ہو۔ قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کو لکھنا بھی ایسی حالت میں جائز نہیں، تاہم اگر کاغذ زمین یا کسی اور چیز پر پڑی ہو اور لکھے والا ہاتھ گائے، بغیر لکھنا ہے تو لکھنا جائز ہے لیکن مناسب پھر بھی نہیں۔

(۲) قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں، حنفیہ میں سے امام طحاویؒ کے ہاں ایک آیت سے کم حصہ پڑھا جاسکتا ہے، تاہم یہ حد چاروں آیت اور بعض آیت میں کوئی فرق نہیں کرتے اور دونوں کو ناجائز کہتے ہیں۔ ہاں اگر تلاوت مقصود نہ ہو بلکہ دعا یا ذکر مقصود ہو تو پھر کوئی منہ نہ لگائے۔

(۳) مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں، چاہے بیٹھنے اور بنے کے لیے ہو یا محض عبور کرنے کے لیے، تاہم شدید احتیاج کی صورت میں قحط کر کے داخل ہو سکتا ہے۔

(۴) جنابت کی حالت میں وہ بھی مرد و محد و مکاتبات جائز نہیں۔

(۵) بیت اللہ شریف کا طواف درست نہیں، اگرچہ یا تو وہ واجب رہے گا۔

(۶) کتب تعمیر کا حکم بھی قرآن میں ملتا ہے، مثلاً کتب تفسیر سے علاوہ دوسری کتب کو چھونا حرام تو نہیں لیکن مکروہ ضرور ہے۔

جنابت کی حالت میں مباح افعال

جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا، سے ایسی طرح غسل کرے سے پہلے کھانا، پینا اور بیوی کے ساتھ دوبارہ ہم بستری کرنا بھی جائز ہے، تاہم یہ بے پردہ میاں میں ہو کر کرے یا کہ اگر کم سند ہاتھ جوڑے۔ جنابت کی حالت میں ذکر، تسبیح اور دعا میں چڑ سنا بھی جائز ہے۔ (۲)

(۱) الموسوعة الفقهية، مادة جنابة ۱۶/۱۷، مجموع شرح المہد، کتاب الطہارۃ، باب ما یوجب الغسل ۳/۹۵

(۲) فتاویٰ ہند، کتاب طہارت، ۳۵، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱

فصل فی موجبات الغسل

(غسل واجب کرنے والے اسباب کا بیان)

بوجھ اٹھانے سے منی کا نکلنا

سوال نمبر (193):

منی کے قطرات بعض اوقات حلام یا جماع کے بغیر کمزوری یا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے نکل جاتے ہیں، اس سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں؟

بیشوا تفرجوا

الجواب وبالله التوفیق:

منی سے غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب وہ شہوت کے ساتھ نکلے، بغیر شہوت کے بوجھ کمزوری یا بوجھ اٹھانے سے منی کے جو قطرات نکلتے ہیں اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، تاہم ناقض وضو ورجس ضرور ہے، اس لیے پاکی دور کر کے صرف وضو کرے گا۔

والسئل علی ذلک:

والحی إذا خرج من غیر شہوة بأن حمل شیئا، مسببہ المني، أو سقط من مکان مرتفع یوجب

الوصوء، (۱)

ترجمہ:

منی، اگر بغیر شہوت کے نکلے، مثلاً کوئی بوجھ اٹھایا کسی اونچی جگہ سے گر گیا جس کی وجہ سے منی نکل گئی، تو اس سے (صرف) وضو واجب ہو جاتا ہے (نہ کہ غسل)۔

ترجمہ:

اگر کوئی شخص نیند سے بیدار ہوا اور اپنے کپڑوں نے یا ران پر تری پائی اور اس کو احتلام یاد ہے تو اگر اسے یقین ہے کہ وہ منی ہے یا منی اور منی میں شک ہے تو ان صورتوں میں اس پر غسل واجب ہے۔ اور اگر اسے یقین ہے کہ وہ ودی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں اور اگر اس نے تری دیکھی مگر احتلام یاد نہیں تو اگر اسے یقین ہے کہ ودی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں، اور اگر اسے یقین ہے کہ منی ہے تو اس پر غسل واجب ہے، اور اگر یقین ہے کہ ودی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں اور اگر شک ہے کہ منی ہے یا منی ہے تو مام ابو یوسفؒ کے نزدیک جب تک احتلام یاد نہ ہو تو غسل واجب نہیں اور طرفین کے نزدیک اس پر غسل واجب ہے۔

نیند سے بیداری کے بعد تری دیکھنے کا حکم

سوال نمبر (195):

ایک شخص ہے، جب وہ صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے کپڑوں پر منی کے داغ پاتا ہے، جب کہ یہ شخص بیمار بھی نہیں ہے، اور اس کو منی نکلنے وقت کوئی شہوت محسوس نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے خواب یاد رہتا ہے، اسی طرح ایک شخص کو مستقل بیماری ہے، جب بھی نیند سے اٹھتا ہے، کپڑوں پر داغ دیکھتا ہے، اس صورت میں غسل کا کیا حکم ہے؟

بیشواتو جرموا

الجواب وبالله التوفیق:

جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو کر اپنے کپڑوں پر تری محسوس کرے اور اس کو احتلام بھی یاد ہو تو اسے اگر اس تری کے منی یا منی ہونے کا یقین ہو یا ان دونوں میں شک ہو تو ان صورتوں میں غسل واجب ہے اور اگر ودی ہونے کا یقین ہو تو غسل واجب نہیں، تاہم احتلام یاد نہ ہونے کی صورت میں اگر اسے اس بات کا یقین ہو کہ یہ تری ودی ہے تو غسل واجب نہیں، اسی طرح اگر منی کا یقین ہو، تب بھی غسل واجب نہیں، اور اگر منی کا یقین ہو تو غسل واجب ہے۔ اگر منی اور منی میں شک ہو تو مام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس پر غسل واجب نہیں، جب کہ طرفین کے نزدیک اس پر غسل واجب ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے۔ صورت مسئلہ کے پہلے جز میں غسل واجب ہے، کیونکہ منی کا یقین ہے اور دوسرے جز کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے، اگر منی ہو تو غسل واجب ہے، اگر ودی ہو تو دونوں صورتوں میں غسل واجب نہیں، چاہے خواب یاد ہو یا نہ

ہو اور اگر خراب بار ہو ورنہ کی کا یقین ہو تو غسل واجب ہے، اور اگر خراب پاؤں ہو تو غسل واجب نہیں، اگر نڈی یا منی میں تک ہو تو غسل واجب ہے، چاہے خراب یا دہریا نہ ہو۔

والدلیل علی ذلك:

وإن استيقض الرجل روجعاً علی مرأته، أو فمعه بلاء، وهو يتذكر، حتلاً ما إن تيقن أنه مني، أو تيقن أنه مدي، أو شك أنه مني أو مدي، فعليه الغسل. وإن تيقن أنه ودي لا غسل عليه. (۱)

ترجمہ اگر کوئی شخص نیند سے بیدار ہوا اور اس نے اپنے بچھونے پر یا ران پر تری پائی اور صورت حال یہ ہے کہ اسے احتیاط یا دہریا تو اگر اسے یقین ہے کہ وہ منی ہے یا یقین ہے کہ نڈی ہے یا شک ہے کہ منی ہے یا نڈی ہے تو (ن صورتوں میں) اس پر غسل واجب ہے، اور اگر اسے یقین ہے کہ وادی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں۔

غسل جنابت کے بعد منی کے قطرے کا خارج ہونا

سوال نمبر (196):

احتیاط یا بیوی سے جماعت کے بعد پیشاب کیے بغیر اگر غسل کیا جائے اور غسل کے بعد پیشاب کرتے وقت منی کے قطرے نکل آئیں تو دوبارہ غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟

بینوا انؤمروا

الجواب وبالله التوفيق:

جماع کے بعد پیشاب نہیں کیا اور غسل کر لیا، پھر منی کے قطرات نکل آئے تو دوبارہ غسل کرنا واجب ہے، البتہ اس دوران پر بھی گئی نماز کا اعادہ واجب نہیں۔

والدلیل علی ذلك:

لو اعتس من الجمابة قبل أن يسول أو يسام، وصلى، ثم خرج بقية مني، فعليه أن يغتسل على جماع، خلافاً لما يروى عن يوسف، ولكن لا بعد ذلك الصلوة في قولهم جمعاً (۲)

ترجمہ اگر پیشاب کرنے یا سونے سے پہلے جنابت سے غسل کرے اور نماز پڑھے، پھر بقیہ منی نکل آئے تو طرفین کے نزدیک اس پر دوبارہ غسل واجب ہے، امام ابو یوسف کے ہاں نہیں، لیکن پڑھی گئی نماز کا اعادہ سب کے نزدیک واجب نہیں۔

فصل فی فرائض الغسل

(غسل کے فرائض کا بیان)

رحم میں ٹانگے لگنے سے غسل کا مسئلہ

سوال نمبر (197):

ایک عورت کا بڑے آپریشن سے بچہ پیدا ہوا ہے، ڈاکٹروں نے پانچ سال تک بچہ جننے کی صورت میں موت کا خدشہ ظاہر کر کے اس کے رحم میں ٹانگے لگا دیے ہیں تاکہ شوہر کے جماع سے علق نہ ہو۔ ایک اور عورت نے سے بتایا ہے کہ اگر یہ ٹانگے لگے رہیں گے تو غسل جنابت نہیں لگے گا، تو کیا غسل کے واسطے یہ ٹانگے لگانا ضروری ہے؟

بیاد الزمردا

الجواب وبالله التوفیق :

ڈاکٹروں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بڑے آپریشن کے بعد یہ ٹانگے رحم میں لگائے جاتے ہیں، رحم بیکہ جسم کا ایک اندرونی حصہ ہے، وہاں تک پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں، اس لیے ان ٹانگوں کے ہوتے ہوئے خاتون غسل کر کے جنابت سے نکل سکتی ہے، ان کا کھونا ضروری نہیں۔

والعلیل علی ذلک:

واسم البدن يقع علی الظاهر والباطن، لاما يتعدى اتصال الماء إليه، أو يتعسر، ويدل عليه أنه

فی البدائع ذکر رکس الغسل وهو إسالة الماء علی جمیع ما يمكن إصالته علیه من البدن من غیر حرج. (۱)
ترجمہ:

اور بدن (جس کا دھونا غسل میں فرض ہے) ظاہر اور باطن دونوں پر مشتمل ہے، سوائے اس حصے کے جہاں

تک پانی پہنچانا حذر یا مشکل ہو۔ بدائع الصنائع کی وہ عبارت اس پر دل ہے جس میں غسل کے رکن کا ذکر یوں فرمایا ہے کہ بدن کے اس حصے تک پانی پہنچنا ضروری ہے جہاں تک بغیر کسی حرج کے پانی پہنچنا ممکن ہے۔

(۱) رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الطہارۃ، مصنف فی أسانید الغسل ۲۸۴/۱

چھیدی گئی ناک اور کان کا دھونا

سوال نمبر (198):

خواتین مختلف قسم کے زیورات پہننے کے لیے ناک اور کان چھدواتی ہیں غسل کے دوران ان سوراخوں میں پانی پہنچانے کا کیا حکم ہے؟

پیشوا انوار محمد

المواب وبالله التوفیق:

واضح رہے کہ غسل میں بدن کے ہر اس حصہ تک پانی پہنچانا ضروری ہے جہاں تک بلا کسی حرج و مشقت کے پانی پہنچایا جاسکتا ہو، چنانچہ اگر کسی عورت نے کان یا ناک اس طرح چھیدا ہو کہ بوقت ضرورت غسل کے دوران اس میں پانی خود بخود داخل ہو سکتا ہے پھر تو مسئلہ بے خبر رہے، لیکن اگر اس میں پانی خود بخود داخل نہیں ہو سکتا تو احتیاطاً اس میں ہے کہ غسل کرتے وقت اس کو ہاتھ سے مل لیا جائے ورنہ صرف پانی ڈالنے سے بھی غسل ہو جائے گا۔

واللہ اعلم بالصواب:

(و لو لم یسقط بکس یثقب اذنه فمرد، فدخل الماء فيه) أي الثقب (عند مروره اجراه كسرة وادخلها الماء، والا) بدخل (ادخله) و سوباصبعه، ولا یتکف بخشب و محوہ والمعتبر عبة ظہ بالوصول. (۱)

ترجمہ:

اور اگر کان کے سوراخ میں پانی نہ ہو اور کان دھوتے وقت اس سوراخ میں پانی خود بخود داخل ہو جائے تو کافی ہے۔ جیسے ناف اور کان کہ اس میں پانی خود بخود چل جائے، ورنہ اگر پانی خود داخل نہ ہو تو اس میں پانی داخل کرے گا مگر چھانگی کے ساتھ ہو، لیکن لکڑی یا اس جیسی کسی دوسری چیز سے یہ تکلف داخل کرنے کی ضرورت نہیں۔ سوراخ میں پانی پہنچنے میں غلط فہم کا اعتبار ہے۔

ناخن میں میل کچیل کے ہوتے ہوئے غسل کرنا

سوال نمبر (199):

جنابت کا غسل کرتے وقت ناخن اگر بڑے ہوں اور اس میں میل کچیل جمع ہو تو ناخن کا نا ضروری ہے یا اس کے ساتھ غسل ہو جاتا ہے؟

ہینسوا نوزہدی

الجواب وبالله التوفیق:

بدن کے کسی بھی حصہ پر کوئی ایسی چیز لگی ہو جو پانی کے وصول سے مانع ہو تو اس صورت میں غسل مکمل نہیں ہوتا، چنانچہ پانی کے وصول سے مانع کوئی ایسی چیز اگر ناخن میں رہ جائے، جو بغیر کسی حرج (اور تکلیف) کے دور کی جاسکتی ہو تو اس کو دور کیے بغیر غسل نہیں ہوگا، البتہ میل کچیل جو ناخنوں میں جمع ہوتا ہے، یہ پانی پہنچنے سے مانع نہیں ہوتا نیز ہر وقت اس کو نکالنے سے نہ ملے میں حرج اور تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ غسل مکمل ہو جاتا ہے۔

والسبیل علی ذلک:

وَالْعَجَاسُ فِي الطَّعْرِ يَمْنَعُ تَمَامَ الْاِعْتِسَالِ، وَالْوَسَخُ، وَالْدَّرْدُ لَا يَمْنَعُ. وَالْقُرْطِيُّ وَالْعَدْنِيُّ سَوَاءٌ، وَالتَّرَابُ، وَالطَّلَبُ فِي الطَّعْرِ لَا يَمْنَعُ، وَالصَّرَامُ، وَالصَّبَاعُ مَا فِي طَعْرِهُمَا يَمْنَعُ تَمَامَ الْاِعْتِسَالِ، وَقِيلَ: كُلُّ ذَلِكَ يَحْزِيهِمْ بِالْحَرْجِ وَالصَّرُورَةِ، وَمَرَّاصُ الصَّرُورَةِ مُشْتَاةٌ عَنْ فَوَاعِدِ الشَّرْعِ (۱)
ترجمہ:

ناخن میں گوندھا ہوا آناگ ہو تو غسل مکمل نہ ہوگا ورنہ میل کچیل کی تحکیں میں مانع نہیں۔ اس میں دیہاتی اور شہری برابر ہیں، ناخن میں لگی مٹی اور کچر غسل کے لیے مانع نہیں، چمڑے کا کام کرنے والوں اور رنگریزوں کے ناخن میں جو کچھ لگا ہوتا ہے وہ غسل کے لیے مانع ہے اور کہا گیا ہے کہ حرج و ضرورت کی وجہ سے اُن کے لیے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی غسل ہو جاتا ہے، کیونکہ ضرورت کے موقع شرعی قواعد سے مستثنیٰ ہیں۔

غسل میں مضمضہ اور استسقاء کی فرضیت

سوال نمبر (200):

کیا غسل میں مضمضہ اور استسقاء فرض ہے، ان کی فرضیت کی دلیل کیا ہے؟

بیٹو! تو جہدو!

المواب وباللہ التوفیق:

قرآن پاک میں ارشاد ہے: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ حُبًّا عَاطِرُونَ﴾ اگر تم جنبی ہو تو غسل کرتے وقت خوب پاکی حاصل کرنا عطر اور صابن کے صیغہ میں مبالغہ ہے کہ پوری کوشش کے ساتھ بدن کے ہر حصے تک پانی پہنچو، چنانچہ بدن کے جس حصے کو بھی بغیر کسی حرج اور تکلیف کے پانی پہنچانا ممکن ہو، وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں چونکہ کوئی حرج نہیں، اس لیے مضمضہ اور استسقاء غسل میں فرض ہیں۔

والدلیل علی ذلک:

وأما كنه فهو مسألة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من اليدين من غير حرج مرة واحدة، حتى يوبقبت لسمعة لم يصعب الماء، لم يحجر الغسل، وإن كانت يسرة نقوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ حُبًّا عَاطِرُونَ﴾ أي طهروا أبدانكم وسم اليدين مع غلى نظاهر والباطن، فيجب تطهير ما يمكن تطهيره منه بلا حرج، وهذا وجبت المضمضة والاستسقاء في الغسل لأن إبطال الماء إلى داخل الفم والأنف ممكن بلا حرج. (۱)

ترجمہ:

غسل کا رکن (فرض) یہ ہے کہ بدن کے جس حصے پر بغیر کسی حرج کے پانی بہانا ممکن ہو، ایک مرتبہ اس پر پانی بہا جائے، چنانچہ اگر بدن کا معمول حصہ بھی تر ہوئے سے رہ جائے، تو غسل درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَإِنْ كُنْتُمْ حُبًّا عَاطِرُونَ“ یعنی اپنے جسموں کو خوب پاک کرو۔ بدن کا اطلاق ظاہر اور باطن دونوں پر ہوتا ہے، اس لیے بدن کے جس حصے کو بلا حرج پاک کرنے ممکن ہو، اس کا پاک کرنا فرض ہے، اس لیے مضمضہ اور استسقاء غسل میں لازم قرار دیے گئے، کیونکہ منہ اور ناک کے داخلی حصے کو پانی پہنچانا بلا حرج ممکن ہے۔

غسل میں مضمضہ اور استنشاق بھول جانا

سوال نمبر (201)

ایک آدمی غسل سے فارغ ہو جائے، لیکن دورانِ غسل مضمضہ اور استنشاق بھول جائے تو کیا راسخہ روپارہ غسل کرے گا یا فقط مضمضہ اور استنشاق کرے گا؟
بینوا تنوہوا

الجواب وبالله التوفیق:

غسل میں تین چیزیں فرض ہیں (۱) تمام بدن کا دھونا (۲) منہ میں پانی ڈالنا (۳) ناک میں پانی ڈالنا۔ پھر مضمضہ اور استنشاق میں سہاؤ کرنا افضل ہے مگر نہیں۔ اگر غسل کے دوران کسی سے مضمضہ اور استنشاق رو جائے تو اس کا غسل تام نہیں اس لیے وہ جنابت سے نہیں نکل سکتا، تاوقتیکہ وہ مضمضہ اور استنشاق کرے۔ ہاں اگر نیت کے بغیر کسی نہروغیرہ میں نہانے سے ناک اور منہ میں پانی داخل ہو گیا یا خود یا دوسرے نے مضمضہ اور استنشاق کیا تو جنابت سے نکل جائے گا اور تمام ممنوعہ چیزیں اس کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ چونکہ غسل کے اندر پے درپے ہونا شرط نہیں اور نہ مضمضہ اور استنشاق کے لیے نیت شرط ہے، اس لیے جب بھی منہ اور ناک میں پانی ڈالے گا تو غسل پورا ہو جائے گا، دراعادہ کی ضرورت نہ ہوگی ہاں، اگر مضمضہ اور استنشاق سے پہلے نمازیں ادا کر چکا ہو تو ناک کا عادہ لازمی اور ضروری ہے۔

والدلیل علی ذلک:

إن الغسل فی الاصطلاح غسل البدن، وسم البدن بمعنی الظاهر والباطن، الاما يتعدى إفعال السماء إليه أو يتعبر كمافي البحر، فصار كل من المضمضه والاستنشاق جزءاً من مفهومه فلا توجد حقيقة الغسل الشرعية بدونهما قوله (غسل کل منه) عبر عن المضمضه والاستنشاق بالعمل لإفادة الاستيعاب. (۱)

ترجمہ۔ غسل اصطلاح میں تمام بدن دھونے کا نام ہے اور بدن کا اطلاق ظاہر اور باطن دونوں پر ہوتا ہے، سوئے بدن کے اس حصہ کے جہاں تک پانی پہنچنا محذور یا مشکل ہو، جیسا کہ بخارا نیک میں ہے۔ پس مضمضہ اور استنشاق دونوں بدن کے مفہوم میں داخل ہیں، لہذا غسل شرعی کی حقیقت بغیر مضمضہ اور استنشاق کے حاصل نہیں ہوتی۔ مصنف کا قول، ”تمام منہ کا دھونا“ مضمضہ اور استنشاق سے تعبیر منہ دھونے سے کر دیا ہے تاکہ یہ استيعاب کا فائدہ دے سکے۔

فصل فی سنن الغسل و آدابہ

(غسل کی سنتوں اور آداب کا بیان)

مضمضہ اور استنشاق کے بعد غسل میں تاخیر

سوال نمبر (202):

چٹابت کے دوران ناک اور منہ میں پانی ڈال دیا جائے، لیکن کسی اشد ضرورت کی بنا پر غسل کو مؤخر کرنا پڑے،
یعنی سری یا کسی دوسری وجہ سے تو کیا اس طرح کرنا درست ہے؟

بینوا انوہرنا

الجواب وبالله التوفیق :

واضح رہے کہ وضو کی طرح غسل میں بھی ترتیب وار اور بغیر کسی وقفہ کے مسلسل اعضا کا دھونا اور جسم کو پانی پہنچانا غسل کی سنتوں میں شامل ہے، فرض نہیں، چنانچہ، اگر کسی وجہ سے مضمضہ اور استنشاق کے بعد تاخیر کرنا پڑے تو غسل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ عادت بنا کر قصد اس طرح کرنا ترکیب سنت کے ذمہ میں شمار ہوگا، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔

والدلیل علی ذلک:

وبكره التعریفی فی الوضوء إذا كان بعد عذر، أما إذا كان بعد ریان فرغ ماء الوضوء، فذهب

لطلب الماء، وما أشبه ذلك، فلا بأس بالتعریفی علی الصحیح، وھك: إذا فرغ فی الغسل والتمیم. (۱)

ترجمہ

اعضائے وضو کے دھونے میں تفریق کرنا (یعنی دھونے میں، تا وقتہ کرنا کہ دوسرے عضو کو دھوتے وقت پہلا عضو خشک ہو چکا ہو) بغیر عذر کے مکروہ ہے اگر تفریق کسی عذر کی وجہ سے ہو، مثلاً پانی ختم ہو جائے اور پھر پانی کے لیے جائے یا اسی طرح کوئی اور وجہ ہو تو صحیح یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح غسل اور تیمم کے درمیان تفریق کرنے کا بھی یہی حکم

ہے۔

جماع کے بعد غسل میں تاخیر

سوال نمبر (203):

جماع کے فز بعد نہانا ضروری ہے یا صبح اٹھنے کے بعد غسل کرے کی گنجائش ہے؟ نیکر یا کرنے والی خاتون کو افراد خانہ پر اگر مختلف آثار سے راز کھینے کا خطرہ ہو تو عورت تنیم کر کے صبح کی نماز، وظائف اور دیگر گھریلو خدمات سرانجام دے سکتی ہے یا نہیں؟

بیٹھو! توجہ دے

المواب وبالله التوفیق :

جماع یا دیگر جن صورتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے ان میں فوری طور پر غسل ضروری نہیں، ابستہ ہر وہ کام جو جنابت کی حالت میں ناجائز ہوتا ہے، مثلاً نماز، طواف، دخول مسجد اور مس محض وغیرہ، ضرورت پڑنے پر ان کے لیے غسل واجب ہے، لہذا جماع کے فوراً بعد نہانا ضروری نہیں، بلکہ تاخیر سے بھی غسل درست ہے۔

گھر کے دوسرے افراد سے شرمائے کی وجہ سے غسل کو مؤخر کر کے تنیم کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ راز چھپانے کے لیے دیگر تدبیریں، اختیار کی جاسکتی ہیں کہ مثلاً تولیہ وغیرہ سے ہاں اچھی طرح خشک کر لے۔ یہ کوئی شرعی عذر نہیں، اس لیے اگر کسی خاتون نے اس طرح نمازیں پڑھی ہوں تو اس کا اعادہ ضروری ہے

والدلیل علی ذلك:

عن عبد اللہ بن عمرؓ انہ قال ذکر عمر بن الخطابؓ لرسول اللہ ﷺ انہ تصیبه الحسابة من الدن، فقال له رسول اللہ ﷺ اتوضأ و غسل ذکرہ ثم سم (۱)

ترجمہ:

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ (ان کے والد) حضرت عمر بن الخطابؓ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے (تو کیا کروں؟) "رسول اللہ ﷺ نے آپؐ سے فرمایا کہ وضو کرو، شرم گاہ کو دھو لو اور پھر سو جاؤ۔

وفی المستصحبی بعمل بقول ابی یوسف إذا کان فی بیت إنسان واحتتم مثلاً، ویستحبی من أهل

الہی، أو عاف أن یبع فی قلوبہم ریبۃ ہاں عاف حول أهل ہجہم و فی السراح الوہاح ابو الفتویٰ ہلی ماول
ابو یوسف فی الضیف، و عینی قولہما فی غیرہ، (۱)

ترجمہ: مصحفی میں ہے کہ امام ابو یوسف کے قول پر عمل کیا جائے گا اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں (مہماں) ہے
اور اس کو مثلاً احتکام ہوا اور وہ اہل خانہ سے شرہا تا ہے یا اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ کہیں اہل خانہ کو شک نہ ہو کہ امارے
مائدان والوں کے گرد غلط نیت سے گھوما ہے۔ اور اس طرح الوہاح میں ہے کہ مہماں کی صورت میں تو فتویٰ امام
ابو یوسف کے قول پر ہے (کہ ان وجوہات کی بناء پر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اور بعد ازاں ان پڑھی گئی نمازوں کا اعادہ
بھی لازم نہیں) لیکن جب مہماں نہ ہو تو پھر فتویٰ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کے قول پر ہے (کہ اس طرح تیمم کے
ساتھ پڑھی گئی نمازوں کا اعادہ ضروری ہے)۔

مکرر ہم بستری کرنے کے درمیان غسل کا حکم

سوال نمبر (204):

کوئی شخص اپنی بیوی سے ایک مرتبہ ہم بستری کرے، اور اس کے بعد غسل کی سہولت میسر نہ ہو، جب کہ ہم
بستری کا دوبارہ ارادہ ہو تو کیا کرے اور اگر سہولت میسر ہو اور پھر بھی غسل نہ کرے تو کیا بغیر غسل کے دوبارہ ہم بستری
کر سکتا ہے؟

بیشوا توجہ فرما

الجواب وبالله التوفیق:

واضح رہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے جنابت سے پاک ہونا ضروری نہیں، چنانچہ ایک مرتبہ
ہم بستری کرنے کے بعد اگر دوبارہ ارادہ ہو تو دوسریں میں غسل کرنا لازم نہیں البتہ اگر سہولت میسر ہو اور کوئی تکلیف نہ ہو
تو دوبارہ ہم بستری سے پہلے غسل کرنا افضل اور مستحب ہے۔ غسل مشکل ہو تو صرف وضو کر لے، لیکن وضو نہ کرنے میں
بھی کوئی گناہ نہیں۔

والدلیل علی ذلك:

قال في الدر المختار: ولا معاودة أهله قبل اغتساله إلا إذا احتلم لم يأت أهله، قال الحنبلی: ظاهر الأحادیث إسماعیل الدب لاصی الحوار المعاد من كلامه، قال ابن عابد بن لقون (لم يأت أهله) أي مالم يتنسل لعل يشاركه الشيطان وقوله (ظاهر الأحادیث الخ) يشعر بأنه ردت في الاحتلام أحادیث، والحال أنه لم نقف فيه علی حدیث واحد وبص عبارة الحنبلی في المحیة بعد نقله جملة أحادیث مستعمدة من هذه الأحادیث أن المعاودة من غير وضوء ولا غسل بين الجماعين أمر جائز، وأن الأفضل أن يتحللها الغسل أو الوضوء. (۱)

ترجمہ: اور مکروہ نہیں دوبارہ ملنا اپنے بیوی سے غسل کرنے سے پہلے، مگر یہ کہ جب اسے احتلام ہو جائے تو غسل کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے نہ ملے۔ امام حنبلی فرماتے ہیں کہ حدیث کا ظاہر ندب (مستحب ہونے) کا فائدہ دیتا ہے نہ کہ عدم جواز کا، جو اس کے کلام سے مستفاد ہے۔

علامہ ابن عابد بن تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ احتلام کے بعد غسل سے پہلے اس لیے بیوی سے نہ ملے کہ کہیں (اثر سابقہ کی وجہ سے) شیطان اس کے ساتھ شریک نہ ہو اور اس کے قول کہ: "ظاهر الأحادیث" سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ احتلام کے مذکورہ حکم کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہیں، حالانکہ ہمیں ان میں سے کسی ایک حدیث کا بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اور حلیہ میں جملہ احادیث نقل کرنے کے بعد حنبلی کی عبارت یہ ہے کہ ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دومرتبہ جماع کے درمیان بغیر وضو اور غسل کے بیوی سے مناجازت ہے، البتہ افضل یہ ہے کہ دومرتبہ جماع کے درمیان غسل یا وضو کرے۔

دورانِ غسل جسم کا ملنا

سوال نمبر (205).

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے غسل کے دوران صرف سر پر پانی ڈالا اور بدن کو لمبا نہیں، البتہ صرف کانوں کے سوراخوں میں انگلی پھیر دی اور مکمل کانوں کا اس طرح دھونا کہ پورے کان کو پانی پہنچے، ہندہ

(۱) الدر المختار علی صدر الدر المختار، کتاب الطہارۃ، مطلب، بطلق الدعاء علی ما یحمل الشاء، ۱/۳۱۸، ۳۱۹

کو پوری طرح یاد نہیں کی۔ اس طرح غسل ہو جاتا ہے یا نہیں؟

بیمو انوار ص ۷۰

الجواب وبالله التوفیق:

شرعی نقطہ نظر سے غسل کے تین فرائض ہیں منہ و رتاک میں پانی ڈالنا اور سارے بدن کا دھونا، لیکن غسل کے دوران جسم کا کنارہ زخمی نہیں ہوتا۔ غسل ہے۔ شرعی اصطلاح میں اس کو دلک کہتے ہیں۔ فقہائے کرام کے نزدیک ایک دلک واجب نہیں ہے۔

لہذا صورت مستورہ میں اگر آپ نے واقعی غسل میں پورے بدن پر پانی ڈال کر کالوں کے سوراخوں میں انگلی پھیری ہو تو آپ کا غسل مکمل ہو گیا ہے۔ صرف شک و شبہ کی بنیاد پر وہم نہیں کرنا چاہئے کہ میرا غسل ہو گیا ہے یا نہیں۔ کیونکہ شک پر حکامات مرتب نہیں ہوتے۔

والدلیل علی ذلك:

(و فرض الغسل المضمضة، والامسح، وغسل سائر البدن) ... ولا يجب الدلك إلا في رواية

عن أبي يوسف (۱)

ترجمہ: غسل کے فرائض تین ہیں منہ میں پانی ڈالنا، رتاک میں پانی ڈالنا، اور تمام بدن کا دھونا۔ اور دلک (بدن کا ملنا) واجب نہیں، مگر ایک روایت مابو یوسف سے مذکور کی ہے۔

• • •

وضو اور غسل میں پانی کی مقدار کے بارے میں تحقیق

سوال نمبر (206)

یہ فرماتے ہیں علماء مفسدین کے بارے میں کہ وضو میں کتنا پانی استعمال کرنا سنت ہے اور اسی طرح غسل میں کتنا پانی استعمال کرنا سنت ہے؟ مسنون مقدار سے زیادہ استعمال کرنے کی صورت میں وضو کا کیا حکم ہے؟

الجواب وبالله التوفیق:

مفسدین کے عقائد میں وضو میں پانی کے استعمال میں یک مد (1.47 لیٹر) اور غسل میں ایک صاع (پارہ 588) مرنے کے بعد ہر شخص کا اپنا ہی مقدار بھی متعین ہے۔ اسی اختلاف کو سامنے رکھ کر

فقہاء کرام نے غسل اور وضو کے پانی کی مقدار میں کسی متعین مقدار کی تخصیص نہیں کی ہے، بلکہ لوگوں کے احوال اور طبائع کے اختلاف کی وجہ سے جتنی مقدار سے کفایت ہو، اس حد تک استعمال کی اجازت دی ہے۔ تاہم جتنی مقدار وضو اور غسل کے لیے کافی ہو، اس سے زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف ہے، لہذا ہر آدمی کے لیے اسراف کی حد سے بچ کر بقدر کفایت پانی استعمال کرنا مخلص ہے۔

واللہ اعلم علی ذلک:

واحدہم أنه نقل غیر واحد الإجماع علی عدم التقدير بماء الوضوء والغسل بل هو بقدر الکفاية؛ لاختلاف طبائع الناس وعن عائشة ؓ حثت المسفة عن رسول الله ﷺ في الغسل من الجنابة صاع ثمانية أربطال، وفي الوضوء رطلان وهما مد، فاصد ربع الصاع (۱) ترجمہ: اور جان لو کہ کئی علمائے غسل اور وضو کے پانی کی مقدار کے عدم تعین پر اجماع نقل کیا ہے، بلکہ لوگوں کے طبائع کے اختلاف کی وجہ سے اس دونوں کا استیمان بقدر کفایت ہی ہے اور حضرت عائشہ ؓ کا بیان ہے کہ نبی ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ جنابت سے غسل فرماتے وقت ایک صاع (آٹھ رطل) استعمال فرماتے اور وضو میں دو رطل (ایک مد) کے بقدر استعمال فرماتے، مد صاع کا چوتھائی حصہ کہلاتا ہے۔

ثم هذا لتقدير الذي ذكره بهذا مجمد من الصاع، والمد في الغسل والوضوء ليس بتقدير لازم؛ بحيث لا يسحور السمعان عنه أو الريادة عليه، بل هو بين مقدار أدنى الكفاية عادة، حتى أن من أوسع الوضوء، والغسل بدون ذلك أجزاء، وإن سم يكفه راد عليه؛ لأن طبائع الناس وأحوالهم تختلف (۲) ترجمہ: پھر یہ صاع اور مد کی مقدار جو اجماع محمدؐ نے ذکر کی ہے، غسل اور وضو کرتے وقت یہ اس طرح ضروری نہیں کہ اس سے کم یا زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو بلکہ یہ صرف عام طور پر کافی ہونے والی مقدار کی وضاحت ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اس سے کم پانی سے پورا پورا وضو یا غسل کرے تو اس کے لیے جائز ہے، اور اگر کسی کے لیے یہ مقدار کافی نہ ہو تو وہ اس سے زیادہ پانی استعمال کرے، اس لیے کہ لوگوں کی طبیعتیں اور احوال مختلف ہوتے ہیں۔

(۱) الطحطاوی، سید احمد، حاشیۃ النظم طوی علی مرقی الملاح، کتاب الطہارۃ، فصل فی المکرورات، ص ۶۴

(۲) بدائع الصالح، کتاب الطہارۃ، فصل فی حکام الغسل ۱ ۲۷۱

جنابت کی حالت میں ناخن یا بال کا ثنا

سوال نمبر (208):

گر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو تو اس کے لیے ناخن اور بال کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں۔

بیشوا توجروا

الجواب وبالله التوفيق:

جنابت، ایسی نجاست ہے جو رکھائی تو نہیں دیتی لیکن بدن کے ہر جز میں حلول کر جاتی ہے یہاں تک کہ بدن کا ہر بال اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اور اس کی صہارت کا واحد ذریعہ غسل ہے، لہذا غسل کرے سے قبل جو بال یا ناخن کاٹا جائے، وہ نجس ہو کر بدن سے علیحدہ ہو جاتا ہے جس کے لیے بعد زان طہارت کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، اس لیے غسل سے قبل جنابت کی حالت میں بدن سے زائد بال کاٹنے یا ناخن تراشنے کو فقہائے کرام نے مکروہ لکھا ہے۔

والدلیل علی ذلک:

حلق الشعر حالة المحابة مکروہ، وکذا قصر الاطافیر (۱)

ترجمہ

جنابت کی حالت میں بال منڈوانا مکروہ ہے اور یہی حکم ناخن تراشنے کا بھی ہے۔

مسجد میں احتلام ہونے کے بعد ٹھہرنا

سوال نمبر (209):

کسی شخص کو مسجد میں رات کے وقت احتلام ہو جائے اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے مسجد سے نکلنے میں ڈر محسوس

کرنا ہو تو اس دوران غسل میں تاخیر کر کے مسجد کے اندر حالت جنابت میں ٹھہرنا جائز ہے یا نہیں؟

پیشوا شجرہ

الجواب وبالله التوفیق:

مسجد کی تعظیم و تکریم اور آداب کی رعایت رکھنا ہر مسلمان کا دینی و اخلاقی فریضہ ہے اور تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کسی مسجد میں قیام پذیر شخص کو احتکام ہو جائے تو فوراً مسجد سے نکل جائے، کیونکہ ایسی حالت میں مسجد میں رہنا اس کی تعظیم کے منافی ہے۔ تاہم اگر ایسی صورت میں مسجد سے نکلنے میں ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہو تو اس عذر کی بنا پر اس خوف کے زائل ہونے تک مسجد میں رہنے کی گنجائش ہے۔ تاہم مسجد میں رہتے ہوئے وہ تیمم کرے، تاکہ کسی وجہ میں پاکی حاصل کر کے مسجد کے تقدس کا لحاظ رکھا جاسکے۔

والذیل علی ذلک:

و کذا الحکم داخاف الحب، أو الحاصل سبعا، و نساء، أو بردا، فلا بأس بالحقاق فیہ والأولین
ان ینیم تعظیماً للمسجد، (۱)

ترجمہ:

یہی حکم اس صورت میں ہے، جب جنبی یا حیض والی عورت کو درندے، چور یا سردی کا خوف ہو، اس کے لیے مسجد کے اندر ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں البتہ اچھی بات یہ ہے کہ مسجد کی تعظیم کی رعایت رکھنے کے لیے تیمم کرے۔

(۱) الفتاویٰ الہمدیۃ، کتاب الطہارۃ، الباب السادس فی الدماء المستحصۃ بالنساء، الفصل الرابع فی أحكام

باب التیمم

(تیمم کا بیان)

تعارف اور حکم شرعی

اسلام ایک ایسا فطری دین ہے جس میں کہیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے جو انسان کے لیے ناقابلِ قس اور اس کی صلاحیتِ ارقوت سے زیادہ ہو۔ تیمم بھی اسی کی ایک نظیر ہے چونکہ وضو اور غسل دونوں کے لیے پانی کا استعمال ناگزیر ہے، لیکن ممکن ہے کہ کہیں کسی آدمی کو پانی ہی نہ ملے یا وہ اس کے استعمال کرنے پر قدرت نہ رکھے، ایسی صورت میں شریعت نے مٹی سے تیمم کرنے کی گنجائش رکھی ہے۔

چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو مٹی اور پانی سے پیدا کیا ہے اور انسان کی سرشت میں بھی یہی دو چیزیں رکھی ہیں جن سے اس کا نشوونما ہوتا ہے اور غذا سمیٹا ہوتی ہے اور ان دونوں کا انسانی طبیعت سے ایک خاص تعلق بھی ہے، اس لیے طہارت یہی پاک ہوئے کے لیے اور عبادات میں مددینے کے لیے بھی انہیں کو وضع فرمایا، پھر چونکہ مٹی ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ انسان کو دستیاب ہو سکتی ہے اور اس کے استعمال میں ہر جزی و انکساری بھی نسبتاً زیادہ ہے، اس لیے پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں اسی کو ذریعہ طہارت قرار دیا گیا۔ (۱)

تیمم کا لغوی اور اصطلاحی معنی:

تیمم کا لغوی معنی "تصدد اور ارادہ" کرنا ہے جب کہ شریعت کی اصطلاح میں "پاک کی نیت سے، پاک مٹی سے چہرے اور ہاتھوں کے مسح کرنے" کو تیمم کہتے ہیں۔ (۲)

تیمم کی مشروعیت:

سفر و حضر دونوں میں تیمم کی مشروعیت خود قرآن و حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ تیمم کے سلسلے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ خَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَائِلَةِ أَلَيْسَتْ الْيَسَاءُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

(۱) احکام اسلام عقل کی نظر میں، حصہ اول، باب التیمم، ص ۳۰۳ تا ۳۰۵

(۲) ابراہیم الدلاح علی صدر حاشیۃ الصحفاوی، باب التیمم، ص ۸۹، مداح الصالح، کتاب الطہارۃ، فصل وأما التیمم ۳/۹/۱۰

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ثُمَّ مَسَحُوا بِرُءُوسِهِمْ وَبِأَيْدِيهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَفُورٌ ۝ [النساء: ۴۳]

ترجمہ۔ اگر تم بیماری یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو یا پیری سے ہم بستری کی ہو۔ پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے اس طرح تیمم کرو کہ اپنے چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، بلاشبہ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔

اسی طرح تیمم اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئیں پھر میں سے تیمم کا ذکر کر دیتے ہوئے فرمایا:

”و جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً“

”کہ زمین میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے۔

”الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين“

”مٹی (تیمم) مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ دس سال تک اس کو پانی نہ ملے۔“

اور اس کی مشروعیت پر تمام امت کا اجماع و اتفاق بھی ہے۔ (۱)

تیمم کے ارکان:

تیمم کے بنیادی ارکان ”زمین یا مٹی وغیرہ پر دو مرتبہ ہاتھ مارنا اور اس سے مکمل چہرے اور کانوں سمیت دونوں ہاتھوں پر بالستیعاب مسح کرنا ہیں۔“ مذکورہ ارکان سے تعبیر کرنے میں فقہائے کرام کی آراء میں کافی اختلاف ہے تاہم مقدمہ سب کا ایک ہی ہے۔ (۲)

صحبت تیمم کے لیے شرائط:

(۱) نیت:

چونکہ مٹی بذات خود مطہر نہیں اس لیے اس کے ذریعے پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔

(۱) البیہقی، أحمد بن حنبل بن علی المسکبری البیہقی، کتاب الطہارۃ، جامع أبواب النعم، باب النعم بالصعيد

الطیب، (رقبہ: ۴۸)، ۱/۳۶۳، ۳۶۴، دار الفکر بیروت، بدائع الصنائع، کتاب الطہارۃ، فصل وأما التیمم، ۱/۳۰۶۔

للمختار مع رد المختار، کتاب الطہارۃ، باب التیمم، ۱/۳۹۰

(۲) بدائع الصنائع، فصل فی بیان رکن التیمم، ۱/۳۱، المختار عن رد المختار، کتاب الطہارۃ، باب التیمم، ۱/۳۹۶

مٹی یا زمین پر ہاتھ مارنے وقت یا اعضا پر ہاتھ پھیرتے وقت نیت ضروری ہے۔ مذکورہ افعال کے بعد نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیت زبان سے ضروری نہیں بلکہ دل میں پختہ ارادہ کرنا ہی نیت ہے۔ پھر نیت صحیح ہونے کے لیے بھی تین چیزیں ضروری ہیں (۱) اسلام (۲) تمیز یعنی عقل و فہم (۳) جس چیز کی نیت کر رہا ہے اس کا علم، یعنی نیت کی حقیقت سے آگاہی۔

تیمم سے نماز پڑھنے کے لیے کس قسم کی نیت ضروری ہے؟

فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر تیمم سے نماز پڑھنی ہو تو تین قسم کی نیتوں سے کیا گیا تیمم نماز کے لیے کافی ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

(الف)۔ مطلق طہارت کی نیت کی ہو، یعنی بے وضو یا جنبی ہونے کی حالت میں پاکی کی نیت سے تیمم کیا ہو۔ نیت میں یہ تعین ضروری نہیں کہ یہ پاکی حدیث اصغر سے ہے یا حدیث اکبر سے، بلکہ محض پاکی کی نیت بھی کافی ہے۔

(ب)۔ نماز پڑھنے کی نیت سے تیمم کیا ہو۔

(ج)۔ عبادت مقصودہ (یعنی ایسی عبادت جو بذات خود مقصود ہو اور طہارت کے بغیر ناجائز ہو) کی نیت کی ہو، مثلاً نماز، سجدہ تلاوت یا نماز جنازہ کی نیت سے تیمم کیا ہو یا حالت جنابت اور حیض و نفاس کے بعد تلاوت کی نیت کی ہو۔

مذکورہ اصول کی روشنی میں درج ذیل افعال اور کرنے کی نیت سے کیے گئے تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔

قرآن چھونا، قبروں کی زیارت یا مردوں کی تدفین کرنا، بے وضو ہونے کی حالت میں تلاوت کرنا (تلاوت اگرچہ عبادت مقصودہ ہے، مگر وضو کے بغیر زبانی تلاوت کرنا جائز ہے، اس لیے تیسری شرط مفقود ہوگئی) اسلام یا اس کا جواب دینا، اذان و اقامت یا خطبہ پڑھنا، اسلام، ناہ تعظیم و تعظیم اور سجدہ شکر اور سجدہ شکر امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے ہاں عبادت غیر مقصودہ ہے۔

(۲) ایسا درجو تیمم کو مباح کر لے

یہ عذر کئی قسم کے ہو سکتے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

(الف)۔ غالب گمان کے مطابق پاک صاف پانی سے کم از کم ایک شرعی میل کی بہ قدر دور ہونا، چاہے سفر میں ہو یا حالت اقامت میں اور چاہے صحرائیں ہو یا شہر میں ہو۔ شرعی میل کی موجودہ مقدار ۱۶۸ میٹر بنتی ہے۔ (۱)

(۱) حاشیہ الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة تیمم، ۱/۲۵۵، وزارة الأوقاف، الكويت

(ب)۔ ایسے مرض میں مبتلا ہونا جس میں پانی کے استعمال سے مزید نقصان یا صحت یابی میں سستی اور طوالت کا قوی اندیشہ ہو۔

(ج)۔ ایب مریض جس کو پانی نقصان تو نہیں پہنچا رہا، لیکن وہ خود پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو اور کوئی ایسا شخص بھی نہ ہو جو اس کو وضو کر دے یا شخص تو موجود ہو، لیکن وہ اس مریض کے اہل طاعت (بیوی، ولاد اور غلام) میں سے نہ ہونے کی وجہ سے وضو کرانے سے انکار کر دے یا اتنی زیادہ اجرت مانگے جو مریض نہ دے سکے۔

(ر)۔ اتنی سردی ہو کہ پانی کے استعمال سے عضو تلف ہونے یا مرض لگ جانے کا قوی اندیشہ ہو تو اس صورت میں غسل کے بدلے تیمم کرنا توجہ تیز ہے، مگر وضو کے بدلے تیمم کرنے کے متعلق اکثر حنفیہ کا قوس عدم جوار کا ہے و راسی پر لٹوی بھی ہے۔

(و)۔ پانی استعمال کرنے کی صورت میں کسی انسان یا درندے کا خوف ہو، یعنی اپنی جان، ماں، امانت اور عزت وغیرہ فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔

(و)۔ پانی موجود ہو، لیکن وضو یا غسل کے لیے استعمال کرنے کی صورت میں پیاس کا خوف ہو، یہ خوب چاہے اپنی جان کے لیے ہو یا قافلہ کے دوسرے ساتھیوں کے لیے یا کسی سواری اور کتے وغیرہ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، بہر صورت عذر ہے۔

(ر)۔ اتنا پانی موجود ہو جو صرف پیاس بجھانے اور آنا گوندھنے کے لیے کافی ہو تو تیمم کرے گا، ابتر مشورہ پکانے یا قبوہ بنانے یا غیر ضروری غذا تیار کرنے کے لیے پانی رکھ کر تیمم کرنا جائز نہیں۔

(ج)۔ پانی پاس ہی ہو، مگر ڈول وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹکاسا ممکن نہ ہو۔

(ط)۔ نماز جنازہ یا عیدین کی نماز کا فوت ہونا بھی عذر ہے، تاہم جن نمازوں کے لیے خلف اور متبادل موجود ہوں، ان کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں۔

(۳) زمین کی جنس اور پاک چیز سے تیمم کرنا:

تیمم ایسی پاک چیز سے ہو جو زمین کے جنس سے ہو۔ زمین کے جنس سے ہر وہ چیز مراد ہے جو جلانے کی وجہ سے نہ تو پگھلے اور نہ راکھ بنے، لہذا لوہے، سونے، چاندی اور لکڑی وغیرہ سے تیمم کرنا جائز نہیں، تاہم اگر ان اشیاء پر گرد اٹھا پڑا ہو تو اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ مٹی، ریت، پتھر، کنکر، مٹی کی اینٹ، درجہ وغیرہ سے تیمم کرنا جائز ہے، اسی طرح پہاڑی ٹمک سے تیمم کرنا بھی جائز ہے۔

(۴) استیعاب:

تیمم کرتے وقت پورے چہرے اور کہنوں سمیت تمام ہاتھوں پر ہانا استیعاب مسح کرنا ضروری ہے۔ تیمم میں ہاتھوں کا بالائی حصہ بھنویں، واڑھی کے بال، کان کا درمیانی حصہ، ناک کے دونوں سوراخوں کے درمیان کا ظاہری حصہ اور انگلیوں کا خنڈ بھی داخل ہے، اسی طرح، گونگی ٹکانا بھی ضروری ہے۔

(۵)۔ تیمم میں مسح کرتے وقت مکمل ہاتھ یا اکثر ہاتھ، یعنی کم از کم تین انگلیوں کو استیعاب کرنا ضروری ہے۔

(۶)۔ تیمم کے لیے دوسرے ہاتھ زمین یا مٹی پر مارنا بھی شرط ہے، البتہ اگر بدن پر اتنا گرد و غبار موجود ہو کہ وہ مسح کرنے کے لیے کافی ہو تو تیمم کی نیت کر کے اسے اچھی طرح مل لے۔

(۷)۔ تیمم کے دوران حیض، نفاس یا کوئی اور حدث جاری نہ ہو۔

(۸)۔ مسح میں رکاوٹ بننے والی چیزوں کا ہٹنا، مثلاً: موم اور چربی وغیرہ۔

تیمم کی سنتیں:

تیمم میں درج ذیل سنتیں ہیں

شروع میں بسم اللہ پڑھنا، ہاتھوں کی پشت کا زمین پر مارنا، مبالغہ کرنے کے لیے ہاتھوں کو آگے پیچھے کرنا، زیادہ مٹی آنے کی صورت میں ہاتھوں کو جھانڈنا، انگلیوں کو کھلا رکھنا، دائیں طرف سے شروع کرنا، ترتیب کی رعایت رکھنا اور موالاة، یعنی تسلسل کے ساتھ تیمم کرنا سنت ہے۔ (۲)

نواقض تیمم، یعنی تیمم کو توڑنے والی چیزیں:

(۱) جن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہیں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔

(۲) خصوصی طور پر تیمم کو توڑنے والی چیزوں میں سے پانی کا پایا جانا اور اس کو دیکھنا بھی ہے، یہ شرط یہ کہ پانی مل جانے کا علم ہو، اس کے سنتھیں پر قدرت بھی ہو اور پانی وضو یا غسل کے لیے کافی بھی ہو۔ مذکورہ شرائط کی روشنی میں پانی کے دیکھنے سے تیمم تو ٹوٹ جائے گا تاہم اگر پانی کا دیکھنا نماز کے دوران ایسی حالت میں ہو کہ قعدہ اخیرہ تشہد کی بقدر پڑھ

(۱) ابراہیم الفلاح علی صدر حاشیۃ الطحاوی، کتاب الطہارۃ، باب التیمم ص ۸۹-۹۷، بدائع الصائغ، کتاب الطہارۃ، فصل فی بیان شرائط التیمم: ۳۶۵-۳۳۴، الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الطہارۃ، باب التیمم ۳۹۳/۱-۴۰۰ الفتاویٰ الہندیۃ، کتاب الطہارۃ، الباب الرابع فی التیمم، الفصل الاول فی امور لا بد منها فی التیمم: ۲۹-۳۵/۱

(۲) الدر المختار مع رد المحتار، باب التیمم ۳۹۳/۱، ۳۹۱، الفتاویٰ الہندیۃ، الفصل الثالث فی المنعقات: ۳۰/۱

پچھلے روز بوضو کے ہاتھ کے ساتھ نماز بھی فاسد ہو جائے گی مگر صائین کے ہاں اگرچہ تیمم ختم ہو جائے گا، لیکن خدا خیر و برہم کے بعد نہ پانی ہوگی ہے، عادیہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ فقہائے کرام کے ہاں لتوئی صائین کے تو بہ اس طرح نماز مکمل کر لینے کے بعد گر پانی مل جائے تو اس صورت میں بھی تیمم کے ٹوٹنے سے پڑھی گئی رکعتیں اور تیمم پڑھے گا یعنی اٹھارہ واجب نہیں ہوگا۔

۲۰۔ اخص غرضی وجہ سے تیمم کیا تھا اس کے رائل ہو جائے سے تیمم بھی رائل ہوگا، جیسے دشمن کے خوب، مرض اور غنڈک وغیرہ رائل ہو جائے۔

جس وقت قبائے کرام کے ہاں امتداد کی وجہ سے نہ تو وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی تیمم ٹوٹتا ہے۔ (۱)

تیمم سے متعلق چند بنیادی اصول اور مسائل:

۱۔ اگرچہ تیمم وضو اور غسل کا نائب ہے، اس وجہ سے مذکورہ رحمت میں حدیث اصغر، جنابت یا حیض و نفاس کا کوئی فرق کیا نہ ہوگا، یہ پائے جانے کے بعد ہر صورت میں تیمم کیا جاسکتا ہے۔ (۲)

۲۰۔ اسفری جن عورتوں میں تیمم کا جواز ثابت ہے اس میں جائز و ناجائز سطر (سفر محصیت) کا کوئی فرق نہیں۔ ہر صورتوں میں تیمم جائز ہے۔ (۳)

۳۔ اخصیہ کے ہاں تیمم وضو اور غسل کا بدلہ مطلق ہے، بدلہ ضروری نہیں، یعنی جس طرح وضو، غسل سے حدیث زائل ہو جاتا ہے اسی طرح تیمم سے بھی حدیث زائل ہوگا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ پانی مل جانے کے بعد یہ حدیث دوبارہ ہوتی ہے یا نہیں جبکہ اہل شافعی کے ہاں یہ بدلہ ضروری ہے یعنی اس سے حدیث زائل نہیں ہوتا بلکہ حدیث کے ہوتے ہوئے مکمل ضرورت جواز سطر کا تصور دیا گیا ہے جس طرح استحاضہ کا حکم ہے۔

مذکورہ تمام مسائل، روشنی میں اخصیہ کے ہاں چونکہ تیمم بدلہ مطلق ہے، اس لیے نماز کے وقت سے پہلے اور بعد میں بہر صورت تیمم جائز ہے، اسی خیر ایک تیمم سے کئی ماہرین اور زوافل، غیرہ پڑھ لیا سکتی ہیں، جب کہ امام شافعی کے ہاں ایسا کرنا

۱۔ مجمع البحار، کتاب صلوٰۃ، فصل غسل فی برقعہ التیمم: ۳۹۶/۱۔ ۳۹۶/۱، الدر المنثور مع رد المحتار، کتاب

صلوٰۃ، باب تیمم: ۳۸۸/۲۲۔ فتاویٰ منشیہ: الفصل الثانی فی ما یمنع التیمم: ۳۹۶/۱، المختصر

خیر، ج ۱، مختصر صلوٰۃ، کتاب التیمم، باب الجماعۃ، ص: ۱۵۰

۲۔ مجمع البحار، کتاب صلوٰۃ، فصل فی ما یمنع تیمم: ۳۹۶/۱، الفصل واما التیمم فالکلام فیہ: ۳۹۶/۱، ۳۹۶/۱

۳۔ مختصر مع رد المحتار، کتاب صلوٰۃ، باب صلوٰۃ المسافر: ۶۰۴

جائز نہیں، بلکہ جو از ضرورت تک محدود رہے گا۔ (۱)

(۳) سافر شخص کو اگر پانی پینے کی امید ہو تو وہ تیمم کو آخر وقت تک مؤخر کر لے اور اگر امید نہ ہو تو مستحب وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے تاہم یہ حکم استنباطی ہے، اگر امید کے باوجود (بشرط یہ کہ پانی ایک میل یا اس سے زیادہ دوری پر ہو) تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو مجبور حنفیہ کے ہاں نماز جائز ہوگی۔ (۲)

(۵) سافر شخص کو اگر قریب میں پانی ملے گا غائب گمان ہو کسی سے مناسب قیمت پر پانی خریدنے کی توقع ہو تو پانی طلب کرنا اس پر واجب ہے۔ طلب کیے بغیر تیمم کرنا جائز نہیں۔ (۳)

(۶) وضو و غسل دونوں صورتوں میں اگر وجہ اعف کالصف یا اس سے زیادہ زخمی ہو اور پانی سے نقصان پہنچ رہا ہو تو تیمم کر لے، البتہ اگر نصف سے کم زخمی ہو تو صحیح اعضا کو دھوے اور زخموں یا اس کے اوپر لگائی گئی شیخوں پر مسح کرے۔

(۷) پانی کے استعمال پر عدم قدرت میں اگر کسی بندے کا عمل دخل ہو تو تیمم کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اس کا اعادہ واجب ہوگا، مثلاً دشمن کے خوف یا قید و بند کی صورت میں تیمم سے پڑھی گئی نمازوں کا اعادہ واجب ہوگا اور جہاں کہیں پانی پر عدم قدرت میں کسی بندے کا عمل دخل نہ ہو تو وہاں پر اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ (۴)

فاقد الطہورین کا مسئلہ

اگر کسی شخص کو ایسی صورت حال پیش آجائے کہ اس کو نہ تو پانی میسر ہو دور سٹی وغیرہ، یا میسر تو ہو، لیکن کسی مرض یا باہتہ پاؤں کٹ جانے کی وجہ سے استعمال پر قدرت نہ ہو یا ان کی گندی جگہ قید ہو جائے جہاں پر پاک سٹی کا ملنا ناممکن ہو تو حنفیہ کے مفتی بہ قوں کے مطابق وہ تشبیہ بالمصلین کرتے ہوئے پاکی کے بغیر نماز ادا کر لے اور اگر کوغ اور جہدہ کے لیے پاک یا خشک جگہ بھی میسر نہ ہو تو کھڑے ہو کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے۔

علامہ حصکفی اور علامہ شامی کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ مقطوع الیدین والرجلین شخص چونکہ دُکئی معذور ہے اس لیے وہ اسی حالت میں نماز ادا کرتا رہے اور صحیح قوں کے مطابق اس پر اعادہ بھی نہیں جب کہ مجبوس شخص یا عارضی بیمار شخص تراؤت کے بغیر شخص تشبیہ کرے گا اور بعد میں اس نماز کا اعادہ بھی کرے گا، اس لیے کہ اس کا عذر دائمی نہیں "تم بعد کالصوم" (۵)

(۱) بدائع الصالحات، کتاب الطہارۃ، فصل فی صلاۃ التیمم، ۳۴۱/۱، ۳۴۱/۲ (۲) بدائع الصالحات، کتاب الطہارۃ، فصل فی بیان

وقت التیمم، ۳۴۱/۱، ۳۴۲ (۳) سراجی الفلاح، کتاب الطہارۃ، باب التیمم، ص ۹۸، ۹۹، الہدایہ مع فتح القدیر، کتاب

الطہارۃ، باب التیمم، ۱۱۵/۱ (۴) العساری فہمدیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الرابع فی التیمم، المعصل، لاؤن، ۲۸/۱

(۵) الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الطہارۃ، باب التیمم، ۱۲۳/۱

مسائل التیمم

چونا، پینٹ اور ڈسٹمر والی دیواروں پر تیمم

سوال نمبر (210):

عام طور پر گھروں اور دفتروں کی دیواروں پر پینٹ اور ڈسٹمر کیا ہوتا ہے، بعض دیواروں کو چونا دیا جاتا ہے
یہی تمام دیواروں پر تیمم کرنا جائز ہے یا کچھ فرق ہے؟ واضح جواب دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

تیمم کے لیے فقہائے کرام کا یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ تیمم ان چیزوں پر درست ہے جو پاک ہوئے کے ساتھ
ساتھ زمین کی جنس سے بھی ہوں، اگر زمین کی جنس سے نہ ہو تو ان پر گرد و غبار کی موجودگی ضروری ہے۔ زمین کی جنس
سے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ جلانے سے نہ کھنڈے اور کھلانے سے پگھلے نہیں۔ زمین تو اٹھ کی روشنی میں دیکھا جائے تو
چونا، پینٹ اور ڈسٹمر میں فرق ہے۔ چونا زمین کی جنس سے ہے جو جلانے سے راکھ نہیں بنتا اور نہ گرم کرنے سے پگھلتا ہے
اس لیے چونا کیے گئے دیوار پر تیمم کرنا جائز ہے، لیکن پینٹ میں دلش اور تیل کی مقدار مناسب ہوتی ہے اور وہ ایسا مادہ ہے
جو جس قدر دلش سے نہیں اس لیے پینٹ شدہ دیوار پر گرد و غبار نہ ہو تو اس پر تیمم درست نہیں۔ اسی طرح ڈسٹمر میں پانی
اور ہنرول کے علاوہ برائی جو ایک پھر دامنیزیل ہے، زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ لیکن وہ بھی چونکہ ہنرول کی آمیزش سے
تیار کیا جاتا ہے، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ جس دیوار کو ڈسٹمر یا گلیاں ہیں اس پر تیمم نہ کیا جائے الا یہ کہ اس پر گرد و غبار
موجود نہ ہو۔

والدین علیہ السلام:

ومنها الصیغۃ الطیبۃ: تیمم بظاہر من جنس الأرض، کذا فی السی کل ما یحترق، یصیر
وماد اکسحط، والحدیث: وما یطبع وہو کالحمد والصبر والحدیث، والرجح
وعین الذهب والعصۃ، وما یحوما فلیس من جنس الأرض. (۱)

ترجمہ: تیم کے شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ پاک مٹی ہو، یعنی زمین کی جنس میں سے کسی پاک چیز پر تیم کرے گا، جیسا کہ زمین میں ہے۔ ہر وہ چیز جو جل کر راکھ ہو جاتی ہے، جیسے لکڑی اور گھاس وغیرہ یا ہر چیز جلانے سے محل جاتی ہے، اور نرم ہو جاتی ہے، جیسے لوہا، پتیل، تانبا، شیشہ اور سونے پاندی کی ڈلی وغیرہ تو وہ زمین کی جنس سے نہیں (ہر ان پر تیم کرنا جائز نہیں)۔

ناپاک کپڑوں پر تیم

سوال نمبر (211):

ناپاک کپڑوں پر تیم کرنا درست ہے یا نہیں ؟

بیٹھو! تو دیکھو!

الجراب رسالة التوفيق:

رايخ رہے کہ کپڑے چونکہ جنس الارض سے نہیں اس لیے کپڑوں پر تیم کرنا جائز نہیں۔ البتہ اگر کپڑوں پر غبار پڑ ہو تو اس سے تیم کر سکتے ہیں۔

جہاں تک ناپاک کپڑے پر موجود گرد و غبار کا تعلق ہے تو اگر ناپاک کپڑے گیلے ہوں اور ان پر گرد و غبار گر جائے تو اس سے تیم جائز نہیں اور اگر خشک ہونے کے بعد اس پر گرد و غبار پڑ جائے تو اس سے تیم جائز ہے۔

والمريل على ذلك:

إداتيسم بمبار الثوب النجس، لا يجوز إلا إذا وقع التراب بعد ما جف الثوب، كذا في النهاية (۱).

ترجمہ: ناپاک کپڑوں پر لگے گرد و غبار سے تیم کرنا جائز نہیں البتہ کہ جب مٹی کپڑوں پر خشک ہو جانے کے بعد پڑی ہو۔

تیمم کے بعد وضو ٹوٹ جائے

سوال نمبر (212):

جو شخص تیمم کر لے اور پھر اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جائے، تو ضرورت پڑنے پر دوبارہ تیمم کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ نیز جنابت کے لیے کیے گئے تیمم کے بعد وضو ٹوٹ جانے سے جنابت دوبارہ لوٹ کر آتی ہے یا نہیں؟

بینو انٹرمیڈیا

العرب وبالله التوفيق:

جب کسی شرعی عذر کی بنا پر تیمم کیا جائے تو جب تک یہ عذر بحال رہے اور وضو توڑنے والا کوئی دوسرا عارض پیش نہ آیا ہو تو تیمم بحال رہے گا، لیکن شرعی عذر ختم ہونے یا کسی ناقض وضو کے پیش آنے سے تیمم ختم ہوگا، چنانچہ ایک صورت میں ضرورت پڑنے پر دوبارہ تیمم کرنا ضروری ہوگا۔

اور جنابت کے لیے کیے گئے تیمم کے بعد وضو توڑنے والے کسی عارض کے پیش آنے سے تیمم تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جنابت لوٹ کر نہیں آتی، یہاں تک کہ عذر بحال ہونے کے ساتھ ساتھ دوبارہ جنبی ہو جائے۔

والدلیل علی ذلک:

واعلم انه اذا تیمم عن حایه وأحدث حدث ینقص الوضوء، من یحتمل ینقص باعتبار الحدث

فتنبأ حکام الحدث لا حکام الجنابة، فمہ محدث ولیس بحجب (۱)

ترجمہ

تیمم کرنے والا جب جنابت سے تیمم کر لے اور اس کو وضو توڑنے والا کوئی حدث لاحق ہو جائے تو اس کا تیمم حدث کے لحاظ سے ٹوٹ جائے گا، لہذا حدث اصغر کے احکام ثابت ہوں گے، نہ کہ جنابت یعنی حدث اکبر کے، کیونکہ یہ وضو ہے جنبی نہیں۔

وقت کی تنگی کی وجہ سے تیمم کرنا

سوال نمبر (213):

تھوڑے سے فاصلے پر پانی موجود ہو، لیکن اس کے حصول میں نماز کے وقت کے نکل جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرے یا وضو کر کے قضا نماز پڑھے؟

بیشوا تخریرو

الجواب بحوالہ التوفیق:

تیمم شرعی عذر کی بنا پر وضو کا قائم مقام ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے پانی کی موجودگی کی صورت میں تیمم کرنا جائز نہیں، اگرچہ اس کے حاصل کرنے اور استعمال کرنے میں نماز کے وقت کے چلے جائے کا خطرہ ہو، لہذا اگر پانی موجود ہو اور بیماری کے بڑھنے یا شدت اختیار کرنے اور دشمن کا خوف وغیرہ اس کے استعمال سے منع نہ ہو تو صرف وقت کے نکل جانے کے خطرہ سے تیمم کرنا جائز نہیں، بلکہ وضو کرے گا اور اگر نماز کا وقت نکل جائے تو قضا لازم ہوگی۔

والدلیل علی ذلك:

وكان إدا عاف فوت الوقت ليرتوضأ، لم يتيمم، وبقي ما فات، لأن العواف إلى خلف، وهو القضا، (۱)

ترجمہ:

اسی طرح جب وضو کرنے سے وقت کے فوت ہونے کا ڈر ہو تو بھی تیمم نہیں کرے گا، بلکہ فوت شدہ نماز کی قضا کرے گا، اس لیے کہ فوت شدہ نماز کا بدلہ موجود ہے جو کہ قضا ہے۔

نماز جمعہ کو پانے کے لیے تیمم کرنا

سوال نمبر (214):

ایک شخص جمعہ کے دن پوری تیاری کر کے نماز جمعہ کے لیے مسجد گئے، لیکن مدتہی سے خطبہ سننے کے بعد اس

کا اضافہ کر دیا جائے تو کیا وہ نماز جمعہ میں شرکت کے لیے تیمم کر سکتا ہے، اس کا جواب دیکھ کر اسے یہ یقینی طور پر وہ نماز جمعہ سے محروم ہو رہا ہے۔

ہینوا نزل جہرا

الجواب وبالله التوفیق:

جن عبادات کا متبادل نہیں اور ان کے لیے وضو بھی ضروری ہے تو ان کے فوت ہونے کے بارے میں تیمم کرنا جائز ہے، مثلاً، نماز جنازہ اور عیدین کی نمازیں، لیکن جن عبادات کا متبادل موجود ہے تو ان کے فوت ہونے کے بارے میں تیمم درست نہیں۔

چنانچہ وقتی نمازیں اگر فوت ہوں تو اس کا متبادل قضا نماز اور نماز جمعہ کے لیے ظہر کی نماز بطور مبادل موجود ہے، ہذا جمعہ کی نماز کو پانے کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں، بلکہ وضو کرے اگر جمعہ کی نماز چلی گئی تو اس کی جگہ ظہر کی چار رکعت فرض پڑھے۔

والله لیل علی ذلک:

(ولا یتیم للجمعة وإن عاف السموت سو تو صاء، من أدرك الجمعة صلاها، وإلا صلی

الظہر أربعاً)، لا ہاتموت إلى ضعف وهو انظہر بخلاف العید (۱)

ترجمہ:

اور نماز جمعہ کے لیے تیمم جائز نہیں، اگرچہ اس کو خطرہ ہو کہ وضو کی وجہ سے جمعہ فوت ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر جمعہ پالیا تو پڑھ لے ورنہ ظہر کی چار رکعت پڑھ لے، اس لیے کہ نماز جمعہ اگر فوت ہو جائے تو اس کا بدل ظہر موجود ہے، بخلاف عید کی نماز کے (کہ اس کا خلف، یعنی بدل موجود نہیں)۔

میلے کپڑوں پر تیمم کرنا

سوال نمبر (215):

ہینوا نزل جہرا

تین چاروں کے لیے کپڑوں پر تیمم کرنا کیسا ہے؟

الجواب وبالله التوفيق:

شرعاً تیمم اس چیزوں پر جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہوں اور پاک ہوں، خواہ ان پر گرد و غبار ہو یا نہ ہو، بہت
جو چیزیں زمین کی جنس سے نہ ہوں تو ان پر اتنا گرد و غبار کا ہونا ضروری ہے کہ ان کو جھاڑنے سے دھوٹا اٹھتی ہو۔ کپڑے
چونکہ زمین کی جنس سے نہیں اس لیے کپڑوں پر تیمم کرنا اس وقت درست ہوگا جب وہ پاک ہوں اور ان پر گرد و غبار بھی

موجود ہو۔

والله اعلم بالصواب:

(و کذا یحجور ای النسم) بالعبر مع القدرة علی الصعید عبدای حبیبہ و محمد رحمہما اللہ

بأن بعض ثوبه، لوليد و ارتفع فتيمم به يحجور عبداهما لأن الغبار (تراب رقيق) لا تترى أن من بعض
ثوبه ينادى «حارة» بالتراب (۱)

ترجمہ: اور اسی طرح پاک مٹی پر قدرت کے باوجود صرف گرد و غبار پر تیمم کرنا طریقین کے نزدیک جائز ہے، یعنی جب
کپڑے ہجے (کبل) کو جھاڑنے سے دھوٹا اٹھنے لگے تو اس سے تیمم کرنا ان کے نزدیک جائز ہے۔ اس لیے کہ گرد
وغبار ہر ایک مٹی ہی تو ہے، دیکھتے نہیں، جو کوئی اپنے کپڑوں کو جھاڑتا ہے تو اس سے قریب بیٹھے ہوئے شخص کو مٹی کی وجہ سے
تکلیف ہوتی ہے۔

تیمم کے ساتھ پڑھی گئی نمازوں کا احادہ

سوال نمبر (216):

وہ نمازیں جو بوقت ضرورت دشمن کی خوف یا مرض بڑھنے کی وجہ سے تیمم کے ساتھ پڑھی گئی ہیں، بعد ازاں
پانی کے استعمال پر تدارک ہونے کی وجہ سے ان نمازوں کا عادیہ ضروری ہے یا نہیں؟

بسماء توجروا

(۱) بدرالدین ابو محمد محمود بن أحمد العینی، السیاسة شرح الهدایة، باب التیمم، ۱/۵۱۳، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ

المواجب وباللہ التوفیق:

پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونا، اگر کسی انسان کی دخل اندازی کی وجہ سے ہے، مثلاً، پانی کے استعمال پر قفل یا قید و بند کا خوف ہو یا کوئی دشمن کے زرخے میں ہو اور پانی کے موجود ہونے کے باوجود وہ استعمال پر قادر نہیں یا وہ دارالحرب میں قیدی ہے یا وقتی نماز کے فوت ہونے کے خوف سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو ان صورتوں میں پڑھی گئی نمازوں کا اعادہ کرنا ہوگا، لیکن جہاں پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے میں کسی بندہ کا دخل نہ ہو، بلکہ مریض کی ہلاکت یا مرض بڑھنے یا شدت اختیار کرنے کا اندیشہ ہو یا وقتی نماز اور جمعہ کی نماز نہ ہو، بلکہ عیدین یا چترہ کی نماز ہو، جن کا بدلہ اور قضا نہیں ہے تو ان صورتوں میں تیمم کے ساتھ پڑھی گئی نمازوں کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

والدلیل علی ذلک:

لأسیر فی دار الحرب إذا سمعه الكافر عن الوصوء والمسوة، يتيمم ويصلي بالإيماء، ثم يعيد إذا خرج، وكذا أسیر جل يد قاض بعيره إن توصات حبست، أو قتلت، فإنه يصلي بالنيمم، ثم يعيد والمسحوس في السجن يصلي بالنيمم، ويعيد بالوصوء؛ لأن نعمز يستحقق بضع العباد، وصنع العباد لا يؤثر في إسقاط حق الله. (۱)

ترجمہ:

کافر جب دارالحرب کے قیدی کو وضو اور نماز سے منع کرے تو وہ تیمم کر کے اشارہ کے ساتھ نماز پڑھے گا پھر رہائی کے بعد (وضو کر کے) اعادہ کرے گا، اسی طرح اگر ایک شخص دوسرے کو دھمکی دے کہ اگر تو نے وضو کیا تو میں تجھے جیل میں بند کروں گا یا جان سے مار دوں گا تو وہ شخص تیمم کے ساتھ نماز پڑھے گا اور پھر اعادہ کرے گا۔ جیل کا قیدی (اگر پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو) تیمم کے ساتھ نماز پڑھے گا اور پھر بعد ازاں وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے گا، کیونکہ ان صورتوں میں عجز انسانی دخل اندازی کی وجہ سے محقق ہوا اور انسانی روک ٹوک حقوق اللہ کے اسقاط میں مؤثر نہیں۔

تیمم کے جواز کے لیے مرض اور شدت مرض کا پیمانہ

سوال نمبر (217):

مرض اور مرض کی شدت کی وجہ سے شریعت میں تیمم جائز ہے اس کی حد کیا ہے اور اسے جاننے کے لیے پیمانہ

کیا ہے؟

سینواترجمہ

الجواب وبالله التوفیق:

تیمم کے جواز کے لیے دیگر شرعی اعذار کے ساتھ ساتھ کسی بیماری بھی ایک معتبر عذر ہے جس میں پانی کا استعمال معسر ہو، یعنی پانی کے استعمال سے بیماری بڑھتی ہو یا لمبی ہو جاتی ہو۔ جہاں تک اس مرض کی حد کا مسئلہ ہے تو وہ غلبہ ظن، تجربہ یا کسی مسلمان، دیانت دار اور ہر ذکثر کے کہنے سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

واللہ اعلم:

ويعرف ذلك الخوف بمابعة الظن عن أمارة، أو بحجرة، أو بخيار طيب حادق مسم

غير ظاهر الفسق، (۱)

ترجمہ

مرض کے بڑھنے یا شدت اختیار کرنے کے خوف کا اندازہ یا تو علامت کی وجہ سے غلبہ ظن سے ہوتا ہے یا

تجربہ سے اور یا کسی ایسے ماہر مسلمان ذکثر کے بتانے سے، جس کا فسق ظاہر نہ ہو۔ (یعنی ظاہر فاسق نہ ہو)

شرم یا تہمت کی وجہ سے غسل کی بجائے تیمم کرنا

سوال نمبر (218)

زید اپنے، مول کے گھر مہمان تھا، ایک رات کہیں اس کو احتلام ہو گیا، شرم کی وجہ سے گھر کے اندر بھی غسل

کا، نظام مشکل تھا اور باہر بھی، وجود تلاش کے غسل خانہ نہ مل سکا، چنانچہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی، کیا زید کی یہ نماز درست

ہے یا اس کا اعادہ ضروری ہے؟

بیشواؤں کو

الجواب وباللہ التوفیق :

پانی پر قدرت نہ ہونے میں اگر بندوں کا دخل ہو تو اس صورت میں تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا اگرچہ درست ہے لیکن بعد ازاں اس کا اعادہ کرنا واجب ہے اور پانی پر عدم قدرت اگر نادوی اسباب کا نتیجہ ہے، تو تیمم کے درست ہونے کے ساتھ ساتھ ان لمزوں کا اعادہ بھی لازم نہیں۔

صورت مسئلہ میں چونکہ شرم یا خوف ایک طبعی امر ہے اور من وجہ اس میں خود اس بندے کا بھی غل ہے، لہذا اگر کہیں اس وجہ سے اپنی کوشش کے باوجود پانی میسر نہ آیا ہو اور تیمم کر کے نماز پڑھی گئی ہے تو اب اس کا اعادہ ضروری نہیں لیکن اس تیمم سے مزید نمازیں نہ پڑھے، بلکہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کرے۔

والدلیل علمی ذلک:

قولہ، (خاف رية) أي نهمة قوله، (وبقول أبي يوسف) أي في الصيف . . . وفي شرح الشيخ إسماعيل عن المصنوعة قال لإمام قاضي خان، يأخذ بقول أبي يوسف في صلوات ماضية فلا تعاد، وفي مستقبله لا يصلي ما لم يعتسل، (۱)

ترجمہ:

تہمت کا خوف ہو (اور غسل کی بجائے تیمم کر کے نماز پڑھ لے) تو مہمان کے حق میں امام ابو یوسفؒ کے قول پر فتویٰ ہے (کہ اس پر اعادہ نہیں) شرح شیخ اسماعیل میں منصور یہیہ کے حوالہ سے ہے کہ امام قاضی خان کہتے ہیں کہ امام ابو یوسفؒ کا توں گزشتہ نمازوں کے بارے میں ہو گا پس ان گزشتہ نمازوں کی قضا نہیں اور تہمت کے لیے جب تک غسل نہ کرے، نماز نہ پڑھے۔

ستر کھل جانے کے ڈر سے تیمم اور اس سے پڑھی گئی نماز

سوال نمبر (219):

کسی شخص کو ایسے وقت میں غسل کی ضرورت پیش آئی کہ نماز کا وقت ٹپکے کو ہے پانی موجود ہے، بلکہ نہر بہہ رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہر کے کنارے بہت سارے لوگ موجود ہیں، ستر کھولنے بغیر نہا نا ممکن ہے، کیا اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ اس تیمم سے پڑھی گئی نماز کا اعادہ ضروری ہے یا نہیں؟

بیشو مؤجہدا

انجواب وبالله التوفیق:

اگر واقعی کسی کو ایسے وقت غسل کی ضرورت پیش آئی ہو اور ستر کھل جانے کے ڈر سے وہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں، تو تیمم کی اجازت ہے، اس تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے تاہم بعد میں اس نماز کا اس کا اعادہ کرنا ہوگا۔

والدلیل علی ذلك:

ولا یصحفی أن تأخیر الغسل لا یقتضی عدم التیمم، فإن السیح له وهو المحذور عن الماء قد وجد،
صاحبہم ... والأشیہ الإعادة تعریضا علی ظاہر المذهب فی المجموع من إرادة الحدث بوسع العباد إذا تیمم
وصلی. (۱)

ترجمہ:

اور یہ ظاہر ہے کہ تاخیر غسل کی اجازت تیمم کے عدم جواز کا تقاضا نہیں کرتی، کیونکہ تیمم کو مباح کرنے والی علت موجود ہے، جو عجز عن الماء ہے... اور جب ان فی دخل اندازی کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھی گئی ہو تو اس مسئلے میں ظاہر مذہب پر تفریع کر کے اعادہ کرنا زیادہ مناسب ہے۔

(۱) رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الطہارۃ، مطلب فی أحوال الغسل، قوۃ (وہ بھی لہا) ۱/۲۶۰

فالج زدہ شخص کے لیے پاکی حاصل کرنے کا حکم

سوال نمبر (220):

ایک آدمی فالج کا مریض ہے، وہ خود نہ تیمم کر سکتا ہے اور نہ سے وضو کرنے پر قدرت ہے۔ اگر دوسرا آدمی اس کو تیمم کرائے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟

بیشواتؤجروا

الجواب وبالله التوفیق:

شریعت مطہرہ کی رو سے تیمم وضو اور غسل کا قائم مقام ہے، لیکن تیمم کے جواز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ یہ شخص پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، خواہ یہ عدم قدرت حقیقتاً ہو، جیسے: پانی کا موجود نہ ہونا، یا حکماً ہو، جیسے: کسی مریض کو کسی دیندار ماہر ڈاکٹر کے مشورہ یا تجربہ سے یہ معلوم ہو جائے کہ پانی کے استعمال سے مرض شدت اختیار کرے گا یا مریض خود پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو اور دوسرا کوئی شخص وضو کرانے والا بھی نہ ملتا ہو تو ان صورتوں میں اس شخص کے لیے تیمم جائز رہے گا۔

صورتِ مسئلہ میں اگر فالج زدہ آدمی خود وضو پر قادر نہ ہو اور کوئی وضو کرانے والا بھی موجود نہ ہو یا پانی کا استعمال اس کے لیے مضر ہو تو ان صورتوں میں اس کے لیے تیمم کرنا ناجائز ہوگا۔

والدلیل علی ذلک:

أو كان لا يجد من يوصيه ولا يعدر بنفسه، فإن وجد خادماً، أو ما يستأجر به أجيراً، أو عبده من لو استعان به أعده، فعلى ظاهر المذهب أنه لا يتيمم؛ لأنه قادر. (۱)

ترجمہ:

یا اسے وضو کرنے والا کوئی نہ ملے اور وہ خود وضو کرنے پر قادر نہ ہو (تو تیمم کرے) اور اگر خادم ہو یا مزدور حاصل کرنے کے لیے اجرت موجود ہے یا اس کے پاس ایسا شخص موجود ہے کہ اگر اس سے مدد طلب کرے تو وہ اس کی مدد کرے، تو وہ ظہر مذہب کے مطابق تیمم نہ کرے، کیوں کہ وہ پانی پر قادر ہے۔

سردی کے خوف سے غسل کی بجائے تیمم کرنا

سوال نمبر (221):

ایک شخص کو جنابت لاحق ہوگئی، ساتھ پانی بھی ہے، لیکن سردی بہت زیادہ ہے اور یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ غسل کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو کیا اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے یا نہیں؟

بینوا انوہروا

الجواب وبالله التوفیق:

واضح رہے کہ جو شخص عذر کی وجہ سے پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو شریعت نے اس کو تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔

صورت مسئلہ کے مطابق اگر اس شخص کو غالب گمان ہو کہ اگر میں غسل کروں گا تو سخت سردی کی وجہ سے بیمار ہو جاؤں گا تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔

والدلیل علی ذلك:

و كذا سوكان صحيحا خدك حدوث مرضي (بعلبة طس) أي عن أمانة أو تحربة (أو قون
حادث مسلم) أي إختار طبيب حادث مسم غير ظاهر المسق (۱)
ترجمہ

اور اسی طرح یہ شخص جو صحیح ہو، لیکن پانی کے استعمال کرنے کی صورت میں بیماری لاحق ہونے کا اندیشہ ہو... غالب گمان کے مطابق، یعنی اس کو علامات سے پتہ چلا ہو یا اپنے تجربہ سے یا کسی تجربہ کار مسلمان کے قول سے، یعنی کسی ماہر مسلمان طبیب اسے خبر دے جو کہ ظاہر الفسق نہ ہو۔

تکلیف کی وجہ سے وضو کی جگہ تیمم کرنا

سوال نمبر (222):

ایک شخص بڑھاپے کی وجہ سے وضو کرنے اور چار پائی سے اٹھنے میں تکلیف محسوس کر رہا ہو تو کیا شریعت اس کو چار پائی پر بیٹھ کر تیمم کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟

بینوا انظروا

الجواب وبالله التوفیق:

واضح رہے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، بشرطِ عذر تیمم کی اجازت ہے، لیکن صورتِ مسئلہ کے مطابق اگر اس بوڑھے شخص کو صرف اٹھنے، اور پھر وضو کے لیے بیٹھنے میں تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہو تو یہ تھوڑی تکلیف ایسا شرعی عذر نہیں کہ جس کی بنا پر تیمم کی گنجائش ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہی بچوں سے تعاون حاصل کر کے وضو کر لیا کرے۔

والدلیل علی ذلک:

إن وجد خادماً أي من ترمه طاعته كعمده، وولده، وأجيرہ لا یمس اتفاقاً، وإن وجد غیره ممن لو استعان به أعانه ولوروجه، فظهر المذهب أنه لا یمس أبداً بخلاف (۱)

ترجمہ:

اگر مریض کو کوئی خادم ملے، یعنی کوئی ایسا شخص کہ اس کے ذمہ اس مریض کی اطاعت لازمی ہو، جیسا کہ اس کا نظام، بیٹا یا ملازم ہو، تو ایسی حالت میں مریض کے لیے بار اتفاق تیمم جائز نہیں ہے۔ اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص ہو کہ اگر یہ مریض اس سے مدد طلب کرے تو وہ اس کی مدد کرے گا۔ اگرچہ اس کی اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو تو اس صورت میں بھی ظاہر مذہب کے مطابق بغیر کسی اختلاف کے تیمم نہیں کرے گا۔

جو شخص یتیم پر قادر نہ ہو، اس کی پاکی کا حکم

سوال نمبر (223):

کیا فرماتے ہیں علما کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ بندہ معذور ہونے کی وجہ سے خود اٹھنے اور کھڑے ہونے سے قاصر ہے، جب تک کوئی دوسرا اٹھنے میں مدد نہ کرے۔ صبح کو ہاتھ دھو جانے کے بعد بندہ وہاں قضا کی حاجت سے فراغت کے بعد خود اٹھ نہیں سکتا اور ایسے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے، اس لیے اکثر اوقات فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو کیا فجر کی نذر کے واسطے بندہ یتیم کر سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مسئلہ کی وضاحت کریں۔
بینبرا نذر ہوا

الجواب وبالله التوفیق:

داخیہ رہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے پر نہ خود قادر ہو اور نہ کوئی ایسا خادم یا معاون موجود ہو جس کی مدد سے وضو کر سکے تو ایسی صورت میں عذر کی بنا پر یتیم کرنا جائز ہے، البتہ جس شخص کو خادم یا معاون میسر ہو اسے یتیم کی اجازت نہیں۔ صورت مستندہ میں ایسے کا گھر یا کام کاج میں مصروف ہونا شرعی لحاظ سے کوئی معتبر عذر نہیں، کیونکہ گھر کے کام کاج میں تقدیم دتا خیر ممکن ہے، اس لیے بیوی کے تعاون سے وضو کرنا ضروری ہے۔ گھریلو مصروفیت کی وجہ سے شوہر کے لیے یتیم پر اکتفا جائز نہیں۔

والدلیل علی ذلک:

أو كان لا يجد من يوصيه ولا يقدر بنفسه اتعانا، وإن وجد خادما كعبده، وولده، وأخيره لا يجزيه التيمم اتفانا . . . وإن وجد غير خادمه من لو استعان به أعانه ووروجه فظاهر المذهب أنه لا تيمم من غير خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. (۱)

ترجمہ: اور یا یہ مریض ایسا کوئی شخص نہ پاتا ہو جو اس کو وضو کرائے اور یہ خود وضو کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے بنا اتفاق یتیم کرنا جائز ہے۔ اور اگر یہ مریض کسی خادم کو پائے، جیسے کہ اس کا اپنا غلام، بیٹا یا ملازم ہو تو پھر اس صورت میں بنا اتفاق یتیم جائز نہیں۔ وراگر خادم کے علاوہ کوئی اور ایسا بندہ میسر ہو کہ جس سے اگر مدد طلب کرے تو وہ مدد کرے گا، خواہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، تو ظاہر مذہب یہ ہے کہ وہ یتیم نہیں کرے گا۔ اس میں امام صاحب اور صاحبین کا کوئی اختلاف نہیں۔

جنبی شخص صرف وضو پر قادر ہو تو کیا کرے

سوال نمبر (224):

ایک شخص کو جنابت لاحق ہو جائے اور وہ کسی شرعی وجہ سے غسل پر قادر نہ ہو، البتہ وضو کرنے سے کوئی عذر مانع نہیں، تو یہ شخص تیمم کرے یا وضو کرے۔ نیز تیمم کرنے کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟

بہنو توجروا

الجواب ربنا اللہ التوفیق:

اگر ایسے شخص کو جنابت لاحق ہو جائے جو کسی عذر شرعی کی وجہ سے غسل نہ کر سکتا ہو، مثلاً، مرض بڑھنے یا طول پکڑنے کا اثر پیش ہو یا پانی غسل کے لیے ناکافی ہو، تو ایسی صورت میں صرف وضو پر قدرت ہونے کے باوجود جنابت دور کرنے کے لیے صرف تیمم کافی ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ جنابت دور کرنے کے بعد وضو توڑنے والا کوئی عارض لاحق ہو تو ضرورت پڑنے پر وضو کرنا لازمی ہے۔

والدلیل علی ذلک:

ولو كان مع الحجب ما يكتفي لوضوء يتيمم، ولا يحجب الوضوء به، لإدراكه مع الحجابة حدث

يوجب الرضوء، (۱)

ترجمہ:

اگر جنبی آدمی کے پاس اتنا پانی ہے جو صرف وضو کے لیے کافی ہے تو وہ تیمم کرے گا، وضو اس پر واجب نہیں، البتہ اگر اس جنابت کے بعد (جس کے لیے تیمم کیا ہے) کوئی حدث اصغر پیش آجائے جو وضو کو واجب کر دے۔

باب المسح علی الخفین

(موزوں پر مسح کرنے کا بیان)

تعارف اور حکمت مشروعت:

دھو کے دوران پاؤں دھونے کی فریضہ، اگرچہ قرآن وحدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس پنج وقتہ عمل (عبادت مقصودہ) میں سردی، سفر یا کسی اور وجہ (مثلاً وقت کی کمی، قافلہ کا چوٹ جانا وغیرہ) سے پاؤں دھونا دشوار ہو جائے، اس لیے شریعت مطہرہ نے آسانی و رسوالت کی خاطر مخصوص وقت اور شرائط کے ساتھ اس بات کی اجازت دی ہے کہ موزے پہن کر اس پر مسح کر لیا جائے۔ رسول کریم ﷺ سے قولاً و فعلاً اس رخصت کی مشروعیت ثابت ہے۔ تیمم کی طرح موزوں پر مسح کی مشروعیت بھی امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ (۱)

لفوی اور اصطلاحی تحقیق:

”مسح کا لفظی معنی ”کسی شے پر ہاتھ پھیرنا“ یعنی ”امرار اليد علی الشئ“ ہے، جب کہ ”خف“ موزے کو کہتے ہیں، موزہ چمڑے وغیرہ سے بنی ہوئی وہ چیز ہے جو ٹخنوں سمیت پاؤں کو چھپا دے۔ ”خف“ طے سے، ٹخوڑے سے آسانی، چونکہ موزے پہننے کی وجہ سے پاؤں دھونے کے حکم میں آسانی آ جاتی ہے، اس لیے لفظی معنی کا شرعی معنی کے ساتھ گہری مناسبت ہے۔

شریعت کی اصطلاح میں ”مسح علی الخفین“ مخصوص قسم کے موزوں پر، مخصوص وقت کے لیے تر ہاتھ پھیرے

کا نام ہے۔ ”اصابة الخف لمخف مخصوص فی رمن مخصوص“ (۲)

مشروعت:

موزوں پر مسح کی مشروعیت خود نبی کریم ﷺ سے قولاً و فعلاً ثابت ہے اور اسی پر صحابہ کرام کا قولی و عملی اجماع بھی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے اگرچہ اہلک میں عدم جواز کا قول ثابت تھا، لیکن بعد میں اس سے جواز کے اقوال اور رجوع بھی ثابت

(۱) حکام اسلام علیٰ کئی مضامین، باب المسح علی الخفین، حصہ اول، ص: ۱۳، ۱۱، مراقی الفلاح علی صبر حاشیہ

اصطفاوی، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخفین، ص: ۱۲، الموسوعة الفقہیہ، مادۃ مسح علی الخفین: ۲۶۲/۲۷

(۲) مراقی الفلاح، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخفین، ص: ۱۳، الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الطہارۃ،

باب المسح علی الخفین: ۴۳۶/۱

ہے۔ اس کے جوہر کی روایات صحابہ کی ایک جماعت سے ثابت ہو کر تو ترک باقی گئی ہیں۔ سن اہرنی فرماتے ہیں کہ میں نے شریک جبر کی صحابہ کو مس علی الخنکین کے جواز پر پیدا اسی وجہ سے امام ابو حنیفہؒ نے مس علی الخنکین اہل السنۃ والجماعۃ کی علامت قرار دی ہے اور فرمایا ہے کہ مس علی الخنکین کے بارے میں میرے پاس روش چکنے دن کی طرح روایات آئی ہیں لہذا اس سے انکار کرنا کار صحابہ پر انکار کرنے کے مترادف ہے، اسی وجہ سے امام کرنی فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے بارے میں کفر کا اندیشہ رکھتا ہوں جو مس علی الخنکین کے جوہر سے منکر ہیں۔ (۱)

مس علی الخنکین کی صفت:

اکثر فقہاء اور اصولیوں کے ہاں مس علی الخنکین رخصت ترفیہ ہے، رخصت سقاط خنکین، یعنی یہ کسی رخصت ہے جو جس سال در سہولت کی خاطر حاضر قر ردئی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عزیمت (یعنی موزے نکال کر پاؤں دھونے) پر عمل کرنے کی بھی گنجائش (بلکہ ادویت) موجود ہے۔

علامہ طحاویؒ بحر سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض صورتوں میں مس علی الخنکین وجوب کی عمل اختیار کر لیتا ہے، مثلاً:

(۱) او وضو کا پاؤں، تاکم ہو کہ پاؤں دھونے کے لیے کافی نہ ہو۔

(۲) وقت اتاکم ہو کہ پاؤں دھونے کی وجہ سے نہ رکادقت یا وقوف عرفہ کا وقت فوت ہو رہا ہو۔ (۲)

مس علی الخنکین کا سبب اور حکم:

دونوں پاؤں میں مورے یا کین بیتا مس کا سبب ہے، جب کہ مدت مس میں اس سے نماز وغیرہ کی ادائیگی کا صحیح ہو اس کا یہی حکم ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ مس کے منکر ہو تو وہاں پر مس کرنا پاؤں دھونے سے افضل ہے۔ کسی طرح مذکورہ مدت پر عمل کرنے کی نیت سے بھی مس کرنا افضل قرار دیا گیا ہے، تاہم عام حالات میں پاؤں دھونا زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ (۳)

(۱) مباح الصالح، کتاب الطہارۃ، فصل فی المسح علی الخنکین ۱۰/۱۲۳-۱۳۰

(۲) حاشیہ الطحطاوی علی مرقی الفلاح، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخنکین ص ۲، ۱ السراستار مع رد المحتار، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخنکین ۱/۱۱۱-۱۱۳

(۳) مرقی الفلاح مع حاشیہ الطحطاوی، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخنکین ص ۲، ۱

مسح علی الخفین کا رکن:

ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے تین انگلیوں کی بقدر موزوں کے ہمارے حصہ پر مسح کرنا فرض ہے۔ تین انگلیاں ضروری نہیں بلکہ اگر ایک انگلی سے ہر مرتبہ نی پانی لے کر موزوں کے اوپر والے حصے پر الگ الگ جگہ مسح کر دے تو بھی کافی ہے، اسی طرح اگر انگلیوں کے بغیر برتن وغیرہ سے پانی ڈال دے یا کھیلے کپڑے سے مذکورہ مقدار تر کر دے، تو بھی فرض ادا ہو جائے گا۔

اسی طرح یہ بھی فرض ہے کہ مسح پاؤں کے اگلے حصہ کے اوپر والے حصہ پر ہو، پاؤں کے نچلے حصے، اطراف یا مخنوں یا ایڑھی وغیرہ پر مسح کرنا کافی نہیں۔ مسح کرے کے لیے نی پانی لینا ضروری ہے، سر کے مسح سے بچے ہوئے پانی سے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ (۱)

مسح علی الخفین کا جواز کون سی طہارت میں ہے؟

مسح علی الخفین کا جواز صرف وضو کی حالت میں ہے، جنابت، حیض و نفاس سے پاکی کی صورت میں غسل کرتے وقت موزوں کو نکال کر پاؤں کو دھونا فرض ہے، اس لیے کہ مذکورہ رخصت، وضو میں تکرار اور تکثیر کو مد نظر رکھ کر دی گئی ہے، جب کہ جنابت وغیرہ میں تکرار اور تکثیر کا حرج نہیں۔ (۲)

مسح علی الخفین کی مدت:

موزوں پر مسح کی مدت مسافروں کے لیے تین شب و روز اور مقیم کے لیے ایک شب و روز ہے، یہی رائے شوافع اور حنابلہ کی بھی ہے۔ آپ ﷺ نے مسافروں کے لیے تین دن و رات اور مقیم کے لیے ایک دن و رات کی مدت مقرر فرمائی ہے، البتہ امام، لک کے ہاں کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ (۳)

مدت کا اعتبار کب سے ہوگا؟

طہارت کی حالت میں موزوں پہننے کے بعد جب پہلی دفعہ وضو ٹوٹ جائے گا تو اس وقت سے مدت شمار ہوگی۔ اگر کسی مقیم شخص نے مسح شروع کیا اور ایک دن رات ختم ہونے سے پہلے مسافر ہو گیا تو تین دن رات کی مدت

(۱) مراقی العلاح مع حاشیۃ الطحطاوی، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخفین، ص ۱۰۵

(۲) مراقی العلاح ص ۱۰۲، الدر المختار علی صددرد المختار، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخفین ۱/۴۴۷

(۳) جامع الترمذی، ابواب الطہارۃ، باب المسح علی الخفین للمسافر والمقیم ۱/۲۷، بدائع الصنائع، کتاب الطہارۃ،

فصل فی المسح علی الخفین، ۱/۱۳۳-۱۳۶

مکس کرے گا اور اگر سب فرایک دن رات مسح کرنے کے بعد مقیم ہوا تو فوراً موزے اتار لے گا۔ (۱)

مسح کے جواز اور عدم جواز کے اعتبار سے موزے، جرموق اور جرابوں کی قسمیں:

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ظمین یعنی موزوں پر مسح کی مشروعیت اور جواز احادیث تو یہ فعلیہ کے تواتر اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے تاہم کتب فقہیہ میں ظمین کی چند دیگر اقسام کا بھی تذکرہ موجود ہے، اسی طرح جرموقین اور جرابوں کی بحث بھی ایسی ہے جو حکم کے اعتبار سے ظمین سے کالی مختلف ہے، اس لیے ظمین، جرموقین اور جوربین؛ ہر ایک کی الگ الگ تعریف، شرائط اور حکم کا تذکرہ پیش خدمت ہے۔

(۱) ظمین:

وہ موزہ جو پورے کا پورا چڑے سے بنا ہوا ہو تو اس کو خف کہا جاتا ہے۔ اس پر مسح کرنا بالاتفاق جائز ہے تاہم اس کے جواز کے لیے شرائط آگے آرہی ہیں۔

(۲) مجلدین:

وہ موزہ جو سوت یا اون کا بنا ہوا ہو اور اس کے اوپر نیچے چڑا لگا ہوا ہو تو اس کو جورب مجلد کہا جاتا ہے۔ اس پر بھی مسح کرنا بالاتفاق جائز ہے۔

(۳) متعلین:

وہ موزہ جو سوت یا اون کا بنا ہوا ہو در صرف نیچے کی جانب چڑا لگا ہوا ہو تو اس کو جورب متعل کہا جاتا ہے۔ اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔

(۴) جوربین مضمین:

وہ جراب جو سوت یا اون کا بنا ہوا ہو اور بیڑ یعنی موٹا ہو تو اس کو جورب مضمین کہا جاتا ہے، اس پر مسح کے بارے میں خود حنفیہ کے بھی دو قول ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس پر مسح کرنا جائز نہیں، جب کہ امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ اور میان ثوریؒ کے نزدیک ظمین شرائط کے ساتھ جائز ہے۔

(۱) جورب تا موٹا اور بیڑ ہو کہ نیچے جبہ نظر نہ آئے اور نہ ہی عام کپڑے کی طرح فوراً پانی کو جذب کرے۔

(۲) پیروں پر چپکا ہوا ہو۔

(۳) ایک فرخ (تین میل) تک مسلسل چلنا اس میں ممکن ہو۔

نام بوضیفہ نے مرض الموت میں صاحبین کی اس رائے کی طرف رجوع فرما کر خود بھی ایسے موزوں پر مسح کیا تھا۔

(۵) جور بین رقیقین (لغافہ):

وہ جراب جو سوت یا اون دغیرہ کا بنا ہوا ہو، لیکن موٹا نہ ہو، جیسا کہ آج کل سردیوں کے موسم میں یا جوتوں اور موزوں کے نیچے استعمال ہوتے ہیں، ان پر مسح کرنا ہر اتفاق ناجائز ہے۔ اس حکم میں لغافہ بھی ہے، لغافہ وہ کپڑا ہے جو عام جرابوں کی طرح جوتوں یا موزوں کے نیچے استعمال ہوتا ہے۔ جراب اور لغافے میں صرف یہ فرق ہے کہ جراب ہاتھ سے ملائی یا مشین کے ذریعے بنائے جاتے ہیں جب کہ لغافہ سوائی کے بغیر عام کپڑے کی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔

(۶) نعلین:

نعل وہ ہے جو جوتے کی شکل میں ہو۔ جمہور فقہاء محدثین کے پاس بالاتفاق نعل اور چپل پر مسح کرنا جائز نہیں۔

(۷) جرموقین یا موقین:

جرموق سے مراد وہ موزہ ہے جو سردی سے بچنے یا موزے کو گندگی یا حراب ہونے سے بچانے کے لیے موزے کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ہم "خف علی الخف" یعنی موزے کے اوپر موزے یا دو ہرے موزے (خف ذی طاقین) سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر جرموق موزے کپڑے کے ایسے جراب کو کہتے ہیں جس کے اوپر نیچے چمڑے، یا ہڈے سے مشابہہ کسی دوسری چیز کی چوندا کاری کر دی گئی ہو۔

مذکورہ تعریفات اور تعبیرات سے معلوم ہو کہ موجودہ دور میں چپل کے شکل میں جو چیزیں جرموقین کے نام سے استعمال ہو رہی ہیں ان پر مسح کرنا مطلقاً ناجائز ہے چاہے انفرادی طور پر استعمال ہوں یا موزے کے اوپر حفاظت کے لیے مستعمل ہوں۔

جرموقین پر مسح کرنے کا حکم:

جرموقین اگر چمڑے کے ہوں اور موزے کے بغیر استعمال ہوں تو ان پر مسح کرنا جائز ہے، تاہم اگر جرموق موزوں کے اوپر استعمال ہوں تو پھر ان پر مسح کرے کے لیے شرط نکلیہ ہیں۔

(۱) جرموق چمڑے کے بنے ہوئے ہوں یا اس کے اوپر نیچے چمڑا لگا دیا گیا ہو۔

(۲) جرموق ایسی حالت میں ہوں کہ گران کو موزوں کے بغیر علیحدہ استعمال کیا جائے تو ان پر مسح کرنا جائز ہو۔

(۳) موزوں پر مسح کرنے سے پہلے ان کو بہن لیا جائے، اگر مسح کرنے کے بعد بہن لے تو پھر ان پر مسح کرنا جائز نہیں۔
(۴) حدث لاحق ہونے سے پہلے پہننے اس کو بہن لیا جائے، اگر حدث لاحق ہونے کے بعد جرموقین بہن لیے تو ان پر مسح جائز نہیں ہوگا۔

نوٹ "ضعف علی الضعف" یعنی موزے کے دو پر موزے پہننے کے احکام بھی بالکل اسی طرح ہیں جو موزے کے اوپر جرموقین پہننے کے ہیں۔ (۱)

مسح علی الخفین کے جواز کے لیے شرائط:

(۱) موزے پاؤں دھونے کے بعد بہن سے چائیں۔ اگر پاؤں پر زخم ہو تو پٹی پر مسح کرنا دھونے کے مترادف ہے۔ اگر دھو میں پاؤں دھونے کو دوسرے اعضاء پر مقدم کر کے موزے پہن لیے تو ضروری ہے کہ کوئی ناقض وضو صورت پیش آنے سے پہلے وضو مکمل کر لے۔

(۲) موزے نختوں کو چھپالے اس طور پر کہ نختے نظر نہ آئیں۔

(۳) موزوں میں کم از کم ایک فرخ (تین شرعی میل) کے بقدر چمکا ممکن ہو۔

(۴) موزہ بہت زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو، نقبے اس کو خرقہ کثیر سے تعبیر کرتے ہیں جس کی مقدمہ پاؤں کی تین چھوٹی انگلیوں کے برابر ہے۔

(۵) موزے کسی چیز سے ہاندھے بغیر پاؤں سے چپکے رہیں۔

(۶) پانی کو اندر جانے سے روکنے والے ہوں مٹی پانی جذب کرنے والے نہ ہوں۔

(۷) پاؤں کے اگلے حصے کی کم از کم اتنا حصہ موجود ہو جو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے تین انگلیوں کے برابر ہو، اگر کسی شخص کے پاؤں کا اگلہ حصہ بالکل نہ ہو تو اس کے لیے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔

(۸) مسح کرنے والا جنبی یا حیض و نفاس میں نہ ہو، اس لیے کہ موزوں پر مسح کرنا صرف حدث اصغر کی صورت میں جائز ہے۔

(۹) مسح موزوں کے ظاہری حصے پر ہو، باطن یعنی نیچے حصے پر مسح کرنا کافی نہیں، تاہم دونوں پر مسح کرنا مستحب

(۱) الدر المنہار، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخفین، ۱/۱۴۸-۱۴۹، الفتاویٰ الہدیۃ، کتاب طہارۃ، الباب الخمس فی المسح علی الخفین، الفصل الاول، ۱/۲۲۰، بدائع الصنائع، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی

اور بہتر ہے۔ (۱)

(۱۰) موزے خود پاک ہوں۔ یہ شرط تمام فقہاء کے پاس متفقہ ہے۔ (۲)

مسح کرنے کا مسنون طریقہ:

مسح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں پاؤں کی انگلیوں پر اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں کی انگلیوں پر رکھی جائیں اور ٹخنوں کے درمیان ان کو کھینچی جائے، اسی طرح انگلیوں کو کھل رکھنا بھی مسنون ہے، البتہ مسح میں تکرار مسنون نہیں۔ (۳)

مسح کے نواقض:

- (۱) جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔
- (۲) دونوں یا ایک موزہ اتار دیا جائے یا پاؤں کا اکثر حصہ نکل جائے تو اس سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی حکم میں موزے کا خرقہ کثیر یعنی تین انگلیوں سے زیادہ پھینک بھی ہے۔
- (۳) مدت گزر جائے تو بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔
- (۴) ایک پاؤں کے اکثر حصے تک پانی کا پہنچ جانا بھی مسح کو توڑ دیتا ہے۔
- آخری تین صورتیں پیش آنے کے وقت اگر آدمی با وضو ہو تو اس پر صرف پاؤں دھونا فرض ہے، مکمل وضو کرنا فرض نہیں۔ (۴)

چند بنیادی احکام:

- (۱) موزوں کے علاوہ اشیاء مثلاً پگڑی، دستانوں، ٹوپی، دربرقع وغیرہ پر مسح کرنا جائز نہیں۔ (۵)
- (۲) مسح علی الخفين میں نیت شرط نہیں، بغیر نیت کے مفروضہ مقدار تک پانی پہنچ جانے سے بھی مسح ہو جاتا ہے۔ (۶)

(۱) بدائع الصالح، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخفین، ۱/۱۳۸-۱۴۶، مراقی الفلاح مع حاشیہ الطحطاوی ۵

کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخفین، ص ۱۰۳، ۱۰۴

(۲) الموسوعة الفقهية، مادة مسح صبی الخفین، ۲۶۴/۳۷

(۳) مراقی الفلاح حوالہ بالا ص ۱۰۵، الفتاویٰ الہدیۃ، کتاب الطہارۃ، الباب الخامس فی المسح علی الخفین، الفصل الاول، ۳۳/۱

(۴) مراقی الفلاح سوالہ بالا ۱۰۵-۱۰۷، الفتاویٰ الہدیۃ حوالہ بالا، الفصل الثانی فی نواقض المسح، ۳۵، ۳۴/۱

(۵) مراقی الفلاح مع حاشیہ الطحطاوی، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخفین، ص ۱۰۷

(۶) الفتاویٰ الہدیۃ، کتاب الطہارۃ، الباب الخامس فی المسح علی الخفین، الفصل الاول، ۳۳/۱

جرموقین پر مسح

سوال نمبر (225).

جرموق پر مسح کرنا کیسا ہے؟ اگر کسی نے موزوں کے اوپر جرموق پہن لیے ہوں تو ایسے جرموق پر مسح موزوں پر مسح کے حکم میں ہوگا یا نہیں؟

بینوا توجروا

الجواب وبالله التوفیق:

جرموق اور اس کے پہنے کی صورتیں مختلف ہیں، چنانچہ ان کے احکام بھی مختلف ہیں جس کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) جرموق اگر موزوں کے اوپر پہن لیے ہوں تو، اگر کھردرے کپڑے یا اس کے مشابہہ کسی اور موٹی چیز سے بنے ہوں، تو ان پر مسح جائز نہیں، یہ کہ جرموق اتنے باریک ہوں کہ ان پر مسح کرنے سے پانی کا اثر موزوں تک پہنچتا ہوں تو ان پر مسح کرنا جائز ہے۔

(۲) اور جرموق اگر کپڑے یا چمڑے کی طرح کسی دوسری مضبوط چیز سے بنے ہوں تو ان پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ ان کو موزوں پر مسح کرنے سے پہلے یا مسح کرنے کے بعد لیکن بے وضو ہوئے سے پہلے پہن لیا گیا ہو، اور اگر موزوں پر مسح کرنے کے بعد وضو ٹوٹ گیا ہو، اور اب جرموقین پہن لیے گئے ہوں تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں۔

والعلیل علی ذلک:

وإذ ليس الحرموق، وأما مسح عيهم فأنمسله على وجهين: إما أن يلبسهما واحدهما، أو يلبسهما فوق الحميم، وكل مسحة على وجهين: إما أن كان الحرموق من كرباس أو ما يشبه الكرباس، أو من أديم، أو ما يشبه لأديم لا يجوز مسح عليهما، وإن كان يلبسهما فوق الحميم، فإن كان من كرباس أو ما يشبه الكرباس لا يجوز المسح عليهما كما لو لبسهما على لاصراد، إلا أن يكون رقيقين يصل اليه ما تحتهما، وإن كان من أديم أو ما يشبه أديم، فإن لبسهما بعد ما أحدث قبل أن يمسح على الحميم، أو بعد ما أحدث ومسح على الحميم، لا يجوز المسح عليهما، وإن لبسهما قبل أن يحدث جاز المسح عليهما بعد ما به ورد الأثر عن رسول الله ﷺ فقديروى المعبر (بن شعبة) رضى الله عنه

انہ رحمۃ اللہ علیہ مسیح علی الموق، وهو المحرموق، (۱)

ترجمہ:

اور جب جرموق پہنیں اور ان پر مسح کا ارادہ ہو، تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو صرف جرموق پہنے ہوں گے یا جرموق موزوں کے اوپر پہنے ہوں گے، ہر ایک مسئلہ کی دو صورتیں ہیں کہ اگر جرموق سوتی کپڑے یا اس کے مشابہہ کسی دوسری چیز سے بنے ہوں یا کسی چیز سے یا اس جیسی دوسری مضبوط چیز سے... تو ایسے جرموق پر مسح کرنا جائز نہیں اور اگر جرموق موزوں کے اوپر پہنے ہوں تو اگر یہ سوتی کپڑے یا اس کے مانند کسی دوسری چیز کے بنے ہوں تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں جس طرح ایسی جرموق اکیلے پہنے کی صورت میں مسح کرنا جائز نہیں الا یہ کہ یہ تینے ہار یک ہوں کہ ان پر مسح کرنے سے تری نیچے موزوں تک پہنچ جائے اور اگر جرموق کپڑے یا اس کے مشابہہ کسی دوسری چیز کے بنے ہوں تو فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر ان جرموق کو بے وضو ہونے کے بعد موزوں پر مسح کرنے سے پہلے یا بے وضو ہونے کے بعد موزوں پر مسح کر کے پہنیں یہ ہوں، تو ان جرموقین پر مسح کرنا جائز نہیں اور اگر بے وضو ہونے سے پہلے پہنیں یہ ہوں تو ہمارے نزدیک ان پر مسح جائز ہے، اور اسی کے بارے میں حضور ﷺ سے اثر مروی ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے موق پر مسح کیا۔ موق جرموق ہی ہے۔

جراہوں پر مسح

سوال نمبر (226):

جراہ پر مسح کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا موزوں کے حکم میں ہو کر ان پر مسح کرنا درست رہے گا، اگر ان پر مسح درست نہیں، تو فقہائے کرام جہاں مطلق جوہرین کا ذکر فرماتے ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق :

عام طور پر جو جراہ استعمال ہوتے ہیں، وہ کٹراؤں یا ناکھون کے ہوا کرتے ہیں، ان میں وہ شرائط نہیں پائے جاتے جو فقہائے کرام نے جراہوں پر مسح کے حوازی کے لیے ذکر کیے ہیں۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ وہ سخت ہوں، سخت ہونے کی

بہ سے ہاتھ دھنے کے بغیر ہڈی پر قائم رہ سکیں، پانی کا اثر اندر نہ پہنچے اور ان میں جوتوں کے بغیر چلنا ممکن ہو۔ عام مرد و عورتوں کے علاوہ اگر کسی جراب میں یہ شرائط موجود ہوں تو اس پر مسح جائز ہوگا۔ لہذا اسے مضمین کہتے ہیں۔
مضمین کے علاوہ مجیدین (جس کے اوپر نیچے چڑا لگا ہو) اور معین (جس کے صرف نیچے چڑا لگا ہو) جرابوں پر بھی جائز ہے۔

والدليل على ذلك :

قوله: (ولا يجوز المسح على الخوص عني الحورين عبد أبي حبيبة إلا أن يكونا معجلين، أو معجلين)؛ لأنه لا يكس المشي فيهما في العادة فاشبه اللعافه، وأما إذا كانا معجلين، أو معجلين أمكن ذلك، فجاء المسح عيهما كالخفين. (۱)

ترجمہ

اور امام ابو حنیفہؒ کے ہاں جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ جراب معجل ہوں (یعنی دون یا سوت سے بنائے گئے ہوں اور ان کے اوپر اور نیچے، ہر دو جانب چڑا لگا ہو ہو) یا معجل ہوں (یعنی دون یا سوت کے بنائے گئے ہوں اور صرف نیچے کی جانب میں چڑا لگا ہو ہو)، کیونکہ عادی جرابوں میں چلنا پھرنا ممکن نہیں ہوتا، تو ایسے جراب لعافہ کے مشابہ ہیں (غیر وہ کپڑا ہے جو عام جرابوں کی طرح جوتوں یا موزوں کے نیچے استعمال ہوتا ہے) پس جب وہ مجیدین یا معین ہوں تو ان میں چلنا پھرنا ممکن ہوگا اور اس لیے ان پر موزوں کی طرح مسح کرنا جائز ہوگا۔

ويقال لعير المستخدم الحبل حورب، وهو الشراب ولا يقال للشراب خف، إلا إذا تحققت فيه ثلاثة أمور: أحدها أن يسكون ثخيناً، يمنع من وصول الماء إلى ماتحته، ثانيهما، أن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط ثالثها، أن لا يكون شفافاً يري ما تحته من القدمين. فمتى تحققت في الخورب هذه الشروط كان خفاً. (۱)

(۱) بابو بکر بن عیسیٰ بن محمد الریسی، الجوهرۃ السیرۃ، کتاب الطہارۃ، باب المسح على الخفين، مطبوع في المطبعه
البحرین: ۸۱/۱، ۸۲ دارالکتب العلمیۃ، بیروت

(۲) محمد النور حسن بن محمد عوف بن الحزیری، کتاب الفقہ علی المذہب الاربعہ، کتاب الطہارۃ، شروط المسح على
الخف: ۱/۱۲۶، وحیدي، مکتب مدائن، پشاور

ترجمہ اور جو چیز کے علاوہ کسی اور چیز سے بنائی گئی ہو اس کو جراب کہتے ہیں، یہ دراصل شرب (مربوں کی ایک خاص اصطلاح) ہے اور شراب کو موزہ نہیں کہا جاتا۔ سوائے اس کے کہ اس میں تین یا تین پائی جائیں پہلی بات یہ کہ وہ ایسی سخت ہوں کہ پانی کے نیچے (اندر) جانے سے مانع ہوں، دوسری بات یہ کہ وہ بغیر باندھنے کے پاؤں پر ٹھہر سکیں، تیسری یہ کہ وہ اتنے ہار یک نہ ہوں کہ ان کے نیچے پاؤں نظر آتا ہو، پس جب کسی جراب میں یہ شرط پائی جائیں، تو وہ موزے کے حکم میں ہوگا۔

مسح کے بعد موزے نکالنا

سوال نمبر (227):

موزوں پر مسح کرنے کے بعد اس کو نکال دیا تو ب پاؤں دھوئے بغیر اس کو پہن لینا درست ہے یا نہیں؟
دو بارہ وضو لٹے پر ان کو نکال کر پاؤں دھونا ضروری ہے یا موزوں پر ہی مسح درست ہے؟

بیتنا توجروا

الجواب وبالله التوفیق:

فقہ حنفی کی رو سے مسح کے جملہ نواقض میں سے ایک موزوں کا نکل جانا بھی ہے، لہذا اگر ایک مرتبہ ہے وضو ہو کر مسح کرنے کے بعد موزے اتار دیے جائیں تو مسح ٹوٹ جائے گا۔ اب پاؤں دھوئے بغیر موزے پہن کر ان پر مسح درست نہیں۔
والردیل علی ذلک.

(وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء)؛ لأنه بعض الوضوء (وينقصه أيضا نزع الخف)
... لأن عند السرخ يسري الحدث السابق إلى القدمين كأنه لم يمسح. (۱)
ترجمہ:

ہر وہ چیز جو وضو کو توڑتی ہے، مسح کو بھی توڑتی ہے، کیونکہ یہ مسح وضو کا ایک حصہ ہے اور موزے کا نکل جانا بھی اس کو توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ موزے کے نکلنے سے سابقہ حدث پاؤں میں سرایت کر جاتا ہے، گویا اسے وضو یا ہی نہیں۔

باب المسح علی الجبیرۃ

(پٹی وغیرہ پر مسح کرنے کا بیان)

تعارف اور حکمت مشروعیۃ:

شریعت مطہرہ کے جملہ احکام میں آسانی اور سہولت کی رعایت رکھی گئی ہے اور کسی بھی سختی کی صورت میں چلک کا مظاہرہ کرتے ہوئے بروقت متبادل اور قائم مقام کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اگر کسی شخص نے زخم، پھوڑے، پھسن، پھن، جھے ہوئے داغ یا ٹوٹی ہڈی وغیرہ پر پٹی باندھ لی ہو اور پانی کے استعمال سے اس کو ضرر پہنچتا ہو یا کھولے سے زخم متاثر ہوتا ہو یا دوبارہ پٹی باندھنے میں مشکل پیش آرہی ہو کہ نہ تو خود باندھ سکتا ہو اور نہ کوئی دوسرا باندھے والا میسر ہو، تو ان تمام صورتوں میں شریعت مطہرہ نے ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (الحج: ۷۸) پر عمل کرتے ہوئے وضو اور غسل دونوں میں پٹی پر مسح کرنے کو جائز قرار دیا ہے، بلکہ یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر پٹی پر مسح کرنا نقصان دہ ہو تو چھوڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ (۱)

جبیرہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی:

جبیرہ جبر سے، خوذہ ہے، جبر کے معنی اصلاح اور تلاقی کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں جبیرہ ایسی لکڑی کو کہتے ہیں جسے پتوں سے لپیٹ کر ٹوٹے ہوئے ہڈی پر باندھ دیا جائے۔ چونکہ مذکورہ لکڑی سے زخم یا کسر (ٹوٹے پن) کی صلاح ہوتی ہے اس لیے نیک فانی کے طور پر، سے جبیرہ کہا جاتا ہے۔

فقہاء کرام کے ہاں حکام فقہیہ کے اعتبار سے جبیرہ کے مفہوم میں کافی توسع ہے، لہذا موجودہ دور میں مختلف کیمیکل سے بنے ہوئے پلاسٹر، کیڑے وغیرہ کی پٹیاں، مرہم، چمڑا، پلاسٹک اور ایسی دوائیاں جو پانی کو زخم تک پہنچانے سے روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اسی حکم میں داخل ہیں۔ (۲)

مسح علی الجبیرہ کی مشروعیت:

پٹی پر مسح کرنے کا جواز احادیث مبارکہ، اجماع امت اور قیاس ہر ایک سے ثابت ہے۔

(۱) مراقی الفلاح، کتاب الطہارۃ، فصل فی الجبیرۃ ونحوہا، ص: ۷، ۸، ۱۰، ۱۱

(۲) مراقی الفلاح حوالہ بالا، اندر المختار مع رد المختار، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخشب، ص: ۴۶۸، ۴۷۱

جب احد کے دن جب آپ ﷺ کا چہرہ نور زخمی ہو گیا اور پٹی باندھی گئی تو آپ ﷺ نے پٹی پر ہی مسح فرمایا کرتے تھے احد ہی کے دن آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کو بھی پٹی پر مسح کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ علامہ مرغینانیؒ اور علامہ کاسانیؒ "عقل وجہ ہوتا ہے ہوئے لکھتے ہیں کہ شریعت نے سروروں پر مسح کی اجازت دی ہے اس لیے زخم کے اوپر لگائی گئی بنیوں پر مسح بطریقہ اولیٰ جائز ہوگا، کیوں کہ سروروں کے نکالنے میں جو تکلیف ہے، بنیوں کے نکالنے میں اس سے بڑھ کر ہے۔ (۱)

پٹی پر مسح کرنے کا حکم:

وضو یا غسل ہر ایک میں زخم کے اوپر لگائی گئی پٹی پر مسح کرنا صاحبین کے ہاں اس عضو کو دھونے کی طرح فرض ہے (فرض سے مراد فرض علی ہے یعنی وجوب)، لہذا مسح چھوڑنے کی وجہ سے وضو یا غسل جائز ہی نہیں ہوگا۔ حنفیہ کے ہاں فتویٰ اسی قول پر ہے اور امام ابوحنیفہؒ نے بھی اسی قول کی طرف رجوع فرمایا تھا۔ (۲)

اگر مسح کرنا بھی نقصان دہ ہو تو!!

فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر پٹی پر مسح کرنا بھی نقصان دہ ہو تو یہ مسح بھی معاف ہو جائے گا۔ علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں "ولا خلاف فی انه إذا كان الممسح على الجبائر بصره أنه يسقط عنه المسح؛ لأن الغسل يسقط بالعدو فالمسح أولى"۔ (۳)

پٹی پر مسح جائز ہونے کی شرطیں:

پٹی پر مسح جائز ہونے کے لیے فقہائے کرام کے ۷ درجات ذیل شرائط ہیں:

(۱) شکستہ (یعنی ٹوٹا ہو) عضو یا زخم کو دھونا مضر ہو یا دھونے میں تو ضرر نہ ہو لیکن پٹی کے نکالے جانے میں صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ یا فی الوقت تو پٹی کھولنے میں نقصان نہ ہو لیکن مسلسل کھل رکھنا مضر ہو اور زخمی شخص کو خود یا کسی اور شخص کے ذریعے دوبارہ صحیح طریقے سے باندھنے پر قدرت نہ ہو یعنی انجام اور مستقبل کے اعتبار سے نقصان کا خطرہ ہو۔

(۱) بدائع الصالح، کتاب الطہارۃ، فصل فی ایضا ما یقصر المسح ۱/ ۱۵۰، الہدایۃ، کتاب العہارات، باب المسح علی الخعی، ۱/ ۶

(۲) الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخعی، مطلب الفرق بین العرص العملی والقطعی والواجب ۱/ ۴۶۸، ۴۶۹

(۳) بدائع الصالح حوالہ بالا ۱/ ۱۵۲، الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخعی، ۱/ ۴۷۰

(۲) شک: یاغی عضو اس قابل نہ ہو کہ بذات خود اس پر مسح کیا جائے اور تر ہاتھ پھیرا جائے یعنی رُطْب کے اصل مقام پر مسح کرنے سے بھی ضرر کا اندیشہ ہو، اس لیے کہ اگر رُطْب کے مقام پر مسح کیا جاسکتا ہو تو پانی پر مسح کرنے کے بجائے رُطْب کے اصل مقام پر مسح کرنا فرض ہوگا، اس لیے کہ جبیرہ پر مسح کرنا عذر کی وجہ سے تھا اور جب عضو خود مسح کے قابل ہوا تو عذر ہی نہ رہا۔

(۳) اپنی ضرورت سے زیادہ حصہ پر نہ ہو البتہ اگر زیادہ حصے پر اس طرح لگی ہو کہ اس کے کھونے اور رُطْب کے قریبی حصوں کو دھونے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو یہی صورت میں اس زائد حصے پر بھی مسح کیا جائے گا۔ (۱)

پانی کے کتنے حصے پر مسح ضروری ہے؟

حنبلہ کے اصح قول کے مطابق پانی کے اکثر حصے پر ایک مرتبہ مسح کرنا کافی ہے، یعنی استیعاب در حکم ضروری نہیں، البتہ یہ یاد رہے کہ نصف یا اس سے کم حصے پر مسح کرنا کافی نہیں۔ (۲)

لوا قضا مسح:

جو چیزیں غسل یا وضو کے لیے ناقض ہیں وہی جبیرہ کے لیے بھی ناقض ہیں، چنانچہ دوبارہ غسل اور وضو کے ساتھ پھر سے جبیرہ پر بھی مسح کیا جائے گا البتہ ایک خاص ناقض "جبیرہ یعنی پانی کا گر جانا" ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ پانی صحت یاب ہونے کے بعد گری ہوگی یا صحت یاب ہونے سے قبل، اگر صحت یاب ہونے سے قبل گری ہوئی ہو تو چاہے نماز کی حالت میں ہو یا ہر مسح باقی رہے گا اور نماز بھی باقی رکھی جائے گی اور اگر صحت یاب ہونے کے بعد گری ہو تو اس صورت میں اگر نماز سے باہر ہو اور بے وضو ہو تو وضو کرتے وقت دوسرے اعضا کے ساتھ وہ جگہ بھی دھو لے اور اگر نماز سے باہر تو ہو لیکن وضو کی حالت میں ہو تو صرف پانی کی جگہ کو دھو لے اور اگر نماز کی حالت میں پانی گر جائے تو نماز فاسد ہوگئی تب وہ جگہ دھو کر دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔

حنبلہ کے ہاں پانی پر مسح کرتے ہوئے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہوں، صحت یاب ہونے کے بعد کسی کا بھی اعادہ ضروری

نہیں بلکہ تمام نمازیں بلا اعادہ درست ہیں۔ (۳)

(۱) مدارع الصالح، کتاب الطہارۃ، فصل فی بیان ما یقضی المسح: ۱/۱۵۱، الدر المختار، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی النہض: ۱/۴۷۰، ۴۷۱

(۲) القانار حلیہ، کتاب الطہارۃ، الفصل السادس فی المسح علی النہض، سور آخر ۱/۲۱۵، الدر المختار مع رد المحتار، حوالہ بالا: ۱/۴۷۲، ۴۷۳

(۳) مدارع الصالح، کتاب الطہارۃ، فصل فی بیان ما یقضی المسح: ۱/۱۵۶، ۱۵۷

موزوں اور پٹی پر مسح کرنے میں فرق:

فقہائے کرام نے مسح کی ان دونوں قسموں میں فرق بیان کرتے ہوئے کافی مفید اور جامع اصول بیان کیے ہیں۔ علامہ ابن عابدین مثالی نے ان فرقوں کو ستیس تک پہنچا دیا ہے، ان میں سے چند وہ فرق یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں جو زیادہ اہم اور مفید سمجھے گئے۔

- (۱) پٹی پر مسح کرنے کے یہ مدت متعین نہیں، موزوں کے لیے متعین ہے۔
- (۲) پٹی پر مسح کرنا ضرورت کے وقت جائز ہے جب کہ موزوں پر بلا ضرورت بھی مسح کرنا مریض ہے۔
- (۳) پٹی اگر صحت یابی سے پہلے گر جائے تو مسح نہیں ٹوٹا، موز و کسی بھی صورت میں نکل جائے تو مسح ٹوٹ جائے گا۔
- (۴) پٹی پر مسح کرنا غسل جنابت میں بھی جائز ہے جب کہ ایسی صورت میں موزوں پر مسح درست نہیں۔
- (۵) پٹی پر اگر مسح کرنا بھی مضرب ہو تو مسح کیے بغیر بھی طہارت مکمل ہے جب کہ موزوں پر مسح کیے بغیر طہارت ناقص ہے۔
- (۶) پٹی، ہندوئے وقت پاک ہونا ضروری نہیں جب کہ موزے پہننے وقت پاک ہونا ضروری ہے۔
- (۷) پٹی جسم کے کسی بھی حصے پر ہو تو مسح جائز ہے جب کہ موزوں کا تحقق صرف پاؤں سے ہے۔
- (۸) ایک پاؤں کو دھو کر دوسرے پاؤں کی پٹی پر مسح کرنا جائز ہے جب کہ موزے پہننے کی صورت میں ایب کرنا جائز نہیں۔
- (۹) ایک پٹی پر مسح کرنے کے بعد اگر اس پر دوسری پٹی باندھی جائے تو دہر والی پٹی پر بھی مسح کرنا جائز ہے جب کہ موزے پر مسح کرنے کے بعد اس کے اوپر والے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں۔
- (۱۰) پٹی میں یہ شرط نہیں کہ اس میں پھٹن نہ ہو، پانی نیچے تک سرایت نہ کرے، اس میں چسپا ممکن ہو، مونی ہو، چڑے ولی ہو، عضو کو چھانے ولی ہو، بہ ذات خود عضو کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جب کہ موزوں پر مسح جائز ہونے کے لیے یہ تمام اشیا شرط ہیں۔
- (۱۱) وضو کی حالت میں اگر پٹی صحت یابی کے بعد گر جائے تو صرف پٹی کی جگہ کو دھویا جائے گا جب کہ ایک موزہ کھلنے سے دونوں پاؤں کا دھونا ضروری ہوگا۔ (۱)

(۱) الدر المنہار مع رد المحتار، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی النعمین ۱/ ۲۶۹-۲۷۴، ابن حجر، رہیں الدین، الاشیاء والنظائر، ما لفرق فیہ مسح الحبرہ ومسح الخف، ص: ۳، ۲، ایچ۔ ایم۔ سعید، کراچی

مسائل المسح علی الجبيرة

پلستر پر مسح

سوال نمبر (228):

کئی سال پہلے میرے ہاتھ کا آپریشن ہوا تھا زخم تو ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ہاتھ و انگلیوں میں میڑھائیں
بہمیا ہے جس پر ڈاکٹر نے پلستر باندھ دیا ہے، اب میڑھائیں بتدریج ٹھیک ہو رہی ہیں، کیا میں اس پلاسٹر پر مسح کر سکتا ہوں
یا نہیں؟ میرے لیے پانی کا استعمال مضر تو نہیں، لیکن پلستر ہٹانا نقصان دہ بھی ہے اور تکلیف دہ بھی۔

جسواتر جہد

الجواب وبالله التوفیق:

واضح رہے کہ پٹی یا پلستر پر مسح کا جو زعفر کی بنا پر ہے، جس کے لیے فقہائے کرام نے شرائط بیان کی ہیں، ان
شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ پٹی ہٹانے سے زخم یا اس عضو کے مزید بگڑنے کا اندیشہ ہو۔
انگلیوں کا میڑھ پین دور کرنے یا ہڈیوں کے جوڑنے کے لیے پلستر اگر خاص مدت کے لیے چسپایا گیا ہے اور
اس سے پہلے اس کا ہٹانا نقصان دہ ہے، تو پھر پلستر پر مسح جائز ہے۔

واللہ اعلم علی ذلک:

وَأَمَّا شَرْطُ جَوَازِهِ: فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْعِصْلُ مِمَّا يَصْرِفُ الْعَصَا الْمَكْسُورَةَ وَالْجِرْحَ وَالْقَرْحَ، أَوْ لَا يَصْرِفُ

الْعِصْلَ، بَلْ يَكُونُ الْغَرَضُ مِنْ جِهَةِ أُخْرَى بِنَزْعِ الْحَيَاةِ (۱)

ترجمہ

پٹی پر مسح کے جواز کی شرائط یہ ہیں کہ یا تو ٹوٹنے ہوئے عضو، زخم اور پھوڑے کے لیے دھونا نقصان دہ ہو اور
یا یہ کہ دھونا تو مضر نہ ہو، لیکن پٹی یا پلستر ہٹانے سے کسی اور وجہ سے ضرر کا اندیشہ ہو۔

زخم کی پٹی پر مسح اور اس کے گرنے یا کھولنے سے مسح کا حکم

سوال نمبر (229):

اگر کوئی شخص بدن کی کسی ایسی جگہ پر پٹی باندھ لے، جس کا دھونا وضو میں فرض ہو یا اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر پٹی باندھ دی گئی ہو اور غسل کی ضرورت پڑھ جائے تو ایسے اعفٰ پر مسح کا کیا حکم ہے؟ نیز اگر پٹی گر جائے یا یہ شخص خود کھول دے یا پٹی تبدیل کرے، تو مسح باقی رہے گا یا نہیں؟

جسوا نذہروا

الجواب وبالله التوفیق:

کسی زخم یا پھوڑے پر پٹی باندھ کر دھونے کی بجائے مسح کی جازت اور حقیقت حاجت اور ضرورت پر مبنی ہے، چنانچہ اگر زخم ایب ہو کہ پانی کے استعمال سے اس کو ضرر پہنچتا ہو یا بار بار پٹی کھولنے سے زخم متاثر ہوتا ہو یا دوبارہ پٹی باندھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو کہ نہ خود ہاندھ سکتا ہو نہ کوئی دوسرا ہاندھنے والا میسر ہو، تو ایسی حالت میں پٹی کھول کر دھونے کی بجائے پٹی پر مسح کر کے وضو و غسل کو پورا کیا جاسکتا ہے، اسی طرح اگر ضرورت کے مطابق پٹی زخم سے متجاوز ہو تو بھی پوری پٹی یعنی غیر متاثرہ جگہ پر بھی مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر کہیں عذر نہ ہو، تو پھر بلا وجہ مسح کی اجازت نہیں۔

زخم ٹھیک نہ ہونے سے پہلے اگر پٹی گر گئی یا ایک شخص نے پٹی تبدیل کرنے یا زخم پر دوائی لگانے کی غرض سے پٹی خود کھول دی یا کسی سے کھلوادی جب کہ پانی کا استعمال ابھی تک باعث تکلیف ہے، تو اس سے مسح متاثر نہیں ہوتا، تاہم اگر کوئی اطمینان کے لیے دوسری پٹی یا اس پٹی کے دوبارہ ہاندھنے کے بعد مسح کا عائد کرے، تو زیادہ بہتر ہے۔

والدلیل علی ذلك:

وإذا ردت الحبيرة على نفس الجراحة فإن صره الحل والمسح مسح على الكل تبعاً مع المفرحة وإن لم يصراه غسل ما حولها ومسحها بنفسه، وإن صره المسح لا الحل يصح على الخرقه النسي على رأس الجرح ويغسل ما حولها تحت الخرقه الراالة إذا ثبت بالضرورة ينقذ بعدد ما ولم أر لهم ما إذا صره الحل لا المسح لظهور أنه حينئذ يصح مسح على الكل (۱)

(۱) ابن الہمام، کمال الدین محمد بن عبدالوحد، فتح القدیر، باب المسح علی الخرقین: ۱/۱۴۰، ۱۴۱

ترجمہ۔ جب پٹی زخم سے نازک ہو تو اگر کھولنا اور زخم پر مسح کر مضر ہو تو زخم کے ساتھ تابع ہو کر سب پٹی پر مسح کرے۔ اور اگر یہ دونوں (کھولنا اور زخم پر مسح) مضر نہ ہوں تو (کھول کر) ارد گرد جگہ کو دھو لے اور زخم پر مسح کرے۔ اور اگر مسح مضر ہو کھولنا نہیں، تو زخم کے اوپر پٹی کا جو ٹکڑا ہے اُس پر مسح کرے اور باقی کو کھول کر اُس کے نیچے بدن کے حصے کو دھو لے کیونکہ ضرورت کے تحت جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ ضرورت کی حد تک محدود رہتا ہے۔ اور فقہاء کی مہارت میں نے یہ صورت صراحتاً نہیں دیکھی کہ جب کھولنا مضر ہو اور مسح مضر نہ ہو تو کیا کرے؟ کیونکہ اس کا جواب ظاہر ہے کہ سب پٹی پر مسح کرے گا۔

و فی الفتاویٰ الثنا عشر حجابہ، اذ مسح علی السجائر، ثم برعھا، ثم اعادھا کان علیہ أن یعيد المسح علیہ، وإن لم یعد أجزاء (۱)

ترجمہ۔ جب ایک مرتبہ پٹی پر مسح کرے اور پھر کھول دے اور پھر اسے دوبارہ باندھ لے (یا تبدیل کرے) تو چاہیے کہ دوبارہ مسح کرے اور اگر عادی نہ کرے، تو بھی جائز ہے۔

مصنوعی اعضاء پر مسح کرنا

سوال نمبر (230):

مصنوعی اعضاء لگانے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی شخص کا ہاتھ یا پاؤں کٹ چکا ہو اور اس نے مصنوعی اعضاء لگائے ہوں، تو اعضاء پر مسح کرے گا یا ان کو دھوئے گا؟

بیتوا توجروا

الجواب وبالله التوفیق:

چونکہ ہاتھ، پاؤں کسی بھی زندہ انسان کی شد ضرورت ہوا کرتے ہیں، دوسروں کے احتیاج سے بچنے یا اپنی حرکت کی خاطر اگر ہاتھ پاؤں یا دیگر ایسے اعضاء لگائے گئے ہوں جو ضرورت کے تحت ہوں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ جہاں تک ان اعضاء کے دھونے یا ان پر مسح کا مسئلہ ہے تو اگر پیدائشی اور قدرتی انسانی اعضاء مثلاً ہاتھ اور پاؤں، کہیں اور ٹخنوں سمیت کٹ چکے ہوں تو وضو میں ان کے دھونے یا ان پر مسح کا حکم باقی نہیں رہتا مگر ان کا کچھ حصہ باقی

جے یا کٹے ہوئے نہ ہوں۔ بلکہ مفلوج ہوں اور ان کے اوپر مصنوعی اعضا اس طریقے سے چڑھائے گئے ہوں کہ ان کے ہٹانے میں نقصان اور تکلیف ہو اور دھویا مضر ہو، تو جہاں تک پانی پہنچ سکتا ہو، ان کو دھویا جائے گا نہ نہ مسح کیا جائے گا اور نہ مصنوعی اعضا کے ہٹانے میں کوئی حرج اور تکلیف نہ ہو تو مفلوج یا باقی ماندہ اعضا کو دھویا جائے گا۔

والسلیل علی ذلک:

ولو قطعت رجله من الکعب وبقي النصف من الکعب بقتصر من علیہ غسل ما بقى من الکعب، او موضع القطع وإن کان القطع فوق الکعب، او فوق المرفق لم یحب یغسل موضع القطع. (۱)

ترجمہ:

اگر کسی کا پاؤں ٹخنے سے کٹ چکا ہے ور ٹخنے میں سے آدھا حصہ باقی ہے، تو اس ٹخنے کے باقی حصے و جہاں سے کٹ چکا ہے، اس کا دھونا فرض ہے اور اگر ٹخنے یا کہنی کے اوپر سے عضو کٹا ہوا ہو، تو پھر محل قطع کو بھی نہیں دھویا جائے گا۔

وفی رد المحتار:

قوله: (أو برء موضعها ثم سقط. فإن صرء) أي، بالشهادة صوفها به ومحوه (۲)

ترجمہ:

زخم کی جگہ ٹھیک ہوگئی ہو، لیکن پتی نہ گری ہو تو (مسح باطل ہو جائے گا) لیکن، اگر اسے دور کرنا مضر ہو کیونکہ وہ نخت چٹنی ہوئی ہو، (تو پھر مسح باطل نہ ہوگا)

(۱) البیاضی النادر عثمانیہ، کتاب الطهارة، الفصل الأول فی الوضوء، ۷۰/۱

الفتاویٰ، باب المسح علی النعین، مطلب فی لفظ کل إداد علت علی مکر او

باب الحيض والنفاس والاستحاضة

(حيض، نفاس اور استحاضہ کے مسائل کا بیان)

تعارف اور حکمت مشروعیّت:

حيض و نفاس عورتوں کی مخصوص بیماریاں ہیں جو مخصوص عمر میں ایک خاص کیفیت کے ساتھ عورتوں کو عارض ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ بیماریاں کی وجہ سے عورتوں کو ناپاکی کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی کچھ تغیرات و مشکلات اور طبیعت میں تیزی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے ایک طرف یہ وجہ ناپاکی نہ زور و زہ اور پاک و محترم چیزوں سے دور رکھتے ہوئے بطور احسان بعض مہدوت ان سے معاف کر دی تو دوسری طرف تقاضائے نظافت اور اصول صحت کی رعایت کرتے ہوئے جماع کو بھی منع فرمایا۔

زمانہ جاہلیت اور دوسرے مذاہب کے برعکس، اسلام نے دورانِ حیض عورتوں کو اچھوت بنانے کی بجائے ان کے ساتھ ہم خوابی، ہم طعامی، اور مباشرت کی مکمل اجازت دی ہے۔ خود نبی کریم ﷺ سے اس بارے میں عملی طور پر کافی حکام ثابت ہیں جو اسلام میں عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی کھلی دلیل ہے۔ (۱)

عورتوں کے لیے احکام حیض جانے کا حکم اور فقہائے کرام کی آراء:

چونکہ حیض و نفاس عورتوں کی خفیہ بیماریاں شمار ہوتی ہیں جس سے کسی کو آگاہ کرنے میں شرم بھی محسوس ہوتی ہے اور ہر عورت کی حادث و حالت بھی کسی حد تک دوسری عورت سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے فقہائے کرام نے اس کو "اعوام ص الاہواب" یعنی نقہ کا وہ باب قرار دیا ہے جس کے اکثر مسائل خفیہ اور پوشیدہ ہیں۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شریعت کے کافی سارے احکام، مثلاً طہارت، صلوٰۃ، تلاوت و قرآن، روزہ، اعتکاف، حج، طواف، مس، مصحف، سماع، عدت اور استبراء وغیرہ پر اس کا اثر پڑتا ہے اس لیے فقہائے کرام نے عورت کے لیے ان بنیادی احکام کے علم کو جب قرر دیا ہے اور ولیدین، شوہر یا ولی کو اس بات کا پابند بنادیا ہے کہ وہ بذات خود یا کسی اور معتبر ذریعے سے ان کو مذکورہ احکام کی تعلیم دیں۔ (۲)

(۱) ملخص از قاموس الفقہ، مادہ حیض، ۳/۹۰۹

(۲) رد المحتار علی الدر المستدر، کتاب الطہارۃ، باب الحيض، ۱/۴۷۶، الموسوعۃ الفقہیۃ، مادہ حیض، ۱۸/۲۹۳

☆ حیض کا لغوی اور اصطلاحی معنی:

حیض کا لغوی معنی سلاں اور بہاؤ ہے کہ جاتا ہے "حاض الوادی" وادی بہہ پڑی۔ فقہی اصطلاح میں حیض کی تعریف یوں ہے۔

"ہو دم بنعصہ رحم امرأہ بالعداء بہا ولا حیل وسم یبلغ من الإیاس".

دو خوں جو ایسی بالغ عورت جس کو کوئی بیماری یا حمل لاحق نہ ہو اور وہ سن ایاس یعنی نہائی کبر سن کو نہ پہنچی

ہو، کدھم سے خارج ہو جائے۔

رحم کے علاوہ کسی در عضو سے بہنے والا خون، چھوٹی ہنگ یا انتہائی بوڑھی عورت سے بہے والا خون، حمل کے

دوران بہے والا خون اور کسی بیماری (استحاضہ یا ولادت) کی وجہ سے رحم سے بہنے والا خون حیض شمار نہیں ہوتا۔ (۱)

باب الحیض سے متعلق اصطلاحات

(۱) نفاس ولادت کے بعد رحم سے خارج ہونے والا خون نفاس کہلاتا ہے۔

(۲) استحاضہ ... غیر طبعی طور پر یعنی کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے خارج ہونے والا خون استحاضہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح

حیض و نفاس کی مدت سے پہلے یا بعد میں خارج ہونے والا خون بھی استحاضہ کہلاتا ہے

(۳) طہر ... طہر مورتوں کی اس حالت کا نام ہے جس میں ان کو حیض یا نفاس عارض نہ ہو۔

عربی زبان میں حیض کے لیے چند دیگر اصطلاحات بھی استعمال کی جاتی ہیں، مثلاً: غمٹ، خٹک، کبار،

اعصار، دراس، عراق، فراک، قرا، اور نفاس (۲)۔

احکامات حیض کی مشروعیت:

حیض سے متعلق بعض احکامات کی مشروعیت خود قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے۔ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ

عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَنْظُرْنَ نَافَاً تَطْهُرْنَ فَاَتُوهُنَّ مِمَّا

(۱) مرقی المصلح علی حاشیة الطحطاوی، کتاب الطہارۃ، باب الحيض والنفس والامتناع، ص. ۱۱۱، ۱۱۲.

بحر الرائق، کتاب الطہارۃ، باب الحيض، ۱/۳۳۰، ۳۳۱.

(۲) مسندۃ کتاب الطہارۃ، الباب السادس فی الدماء المنعصۃ بالنساء، الفصل الاول والثانی والثالث، ۱/۳۶۱-۳۸.

البحر الرائق، کتاب الطہارۃ، باب الحيض، ۱/۳۳۰، ۳۳۱، عابدین محمد امین، مجموعہ رسائل اس عابدین، سہیل

الزردین۔ فی مسائل الحيض ۶۱/۷۵-۷۵ سہیل اکیڈمی لاہور

حَتَّى تَرَوْهُ مَذْهَبًا لِّلَّهِ يَجِبُ الْفَوَائِشُ وَيُجِبُ الْمُنْتَظَرِينَ - (البقرة: ۲۲۲)

اور تجھ سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا، کہہ دے وہ گندگی ہے، سوئم الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت اور نزدیک نہ ہون کے، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو جہاں ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے۔ تاہم کثیر احکامات ان، حادیث سے ثابت ہیں جو اربع مطہرات رضی اللہ عنہن سے مروی ہیں۔ (۱)

حیض و نفاس کا اہلیت پر اثر:

صولیوں کے ہاں حیض و نفاس کا اہلیت و وجوب یا اہلیت ادا کسی پر بھی کوئی اثر نہیں، اس لیے کہ یہ اشیاء ذمہ، عقل، تمیز، صحت، حسنی اور قدرت کسی پر بھی اثر انداز نہیں ہوتے، لہذا عورت بدستور اہلیت کے اعتبار سے کامل شمار ہوگی تاہم حرج اور مشقت کو دور کرنے کے لیے بعض مخصوص احکام میں شریعت نے معافی اور تسانی کا معاملہ بھی کیا ہے جس کا کمال اہلیت سے کوئی تضاد و تضاد نہیں۔ (۲)

حیض کا رکن:

حنفیہ میں سے امام ابو حنیفہؒ اور ابو یوسفؒ کے ہاں رحم سے خون کا خارج ہونا اور فرج داخل سے فرج خارج تک ظاہر ہونا حیض کا رکن ہے، جب کہ امام محمدؒ کے ہاں فرج خارج تک ظاہر ہونا ضروری نہیں بلکہ اگر عورت کو کرسف باندھے ہوئے حالت میں خون کا احساس ہو جائے اور بھی تک اس نے خروج نہ کیا ہو تو بھی حائضہ شمار ہوگی، تاہم فتویٰ پہلے قول پر ہے، لہذا اگر احساس ہونے کے بعد خروج سے پہلے پہلے روزہ مکمل ہو گیا تو پہلے قوں کے مطابق یہ روزہ مکمل ہے اور قضا کی ضرورت نہیں۔ (۳)

یہ بات ذہن نشین رہے کہ حیض کے خون میں سیلان اور تسلسل شرط نہیں، بلکہ مدت حیض کے اندر اندر بعض ایام میں خون نہ آئے اور ابتداء و انتہاء میں خون آئے تو ان درمیانی ایام کے احکام بھی حیض کے ہوں گے (۴)

(۱) (المصباح للبخاری، کتاب الحيض، ج ۱: ۱۳، ۱۴، ۱۵)

(۲) (أسواق، حاشیہ الدین النعمی، عبد اللہ بن احمد، کشف الاسرار، معصوم و لامور المعترضہ علی الاہلیۃ دوعال، ۷/۲، ۵، ۱۵۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

(۳) (البحر الرائق، کتاب الطہارۃ، باب الحيض، ۱/۳۳۶)

(۴) (ہدیۃ، کتاب الطہارۃ، الباب السادس فی الدماء المحتضیۃ بالنساء، معصوم الاول فی الحيض، ۱/۳۶، مراقی الفلاح)

مع حاشیۃ الطحاوی، باب الحيض والنفاث والاستحاضۃ، ص: ۱۱۱

حیض کی شرائط:

عورت کے رحم سے خارج ہونے والا خون اور جلیل شرایید کی موجودگی میں حیض شمار ہوگا۔

(۱) خون رحم سے جاری ہو، کسی اور جگہ سے نہیں۔ یاد رہے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد رحم کا بند بندہ ہو جاتا ہے، لہذا اس دوران آنے والا خون استحاضہ شمار ہوگا۔

(۲) خون کسی زخم یا بیماری کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ عورتوں کی مخصوص عادت اور خصوصیت کی بنا پر ہو۔ فقہائے کرام نے عورت کو بھی بیماری میں شمار کر کے اس دوران بننے والے خون کو حیض میں سے شمار نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو مستقل نام یعنی نفاس سے موسوم کیا ہے۔

(۳) خون عورت کے مخصوص مہر کے دوران آئے۔ حنفیہ کے ہاں حیض کی کم سے کم عمر نو سال ہے، جب کہ زیادہ سے زیادہ عمر (جس کو سن یا س کہتے ہیں) مختار اور مفتی بہوں کے مطابق ۵۵ سال ہے، تاہم اس کا تعلق جغرافیائی حالات، موسم اور غذاؤں سے ہے اس لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اس عمر کے بعد بھی اگر ”زم قوی“ آئے تو وہ حیض ہی ہے۔

(۴) خون سرائت کر کے شرم گاہ کے خارجی حصے یعنی فرج خارج تک پہنچ جائے۔

(۵) ایام حیض کے دوران خون گیلی (ثر) حالت میں ان پیچھے رنگوں میں سے کسی بھی رنگ میں ہو تو حیض شمار ہوگا سرخ، سیاہ، زرد، گدلا، ہنرور، سیاہ یا۔ یاد رہے کہ ان رنگوں کا اعتبار تر حالت میں ہوگا۔ خشک ہونے کے بعد اگر رنگ بدل جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

(۶) خون آنا مخصوص مدت میں ہو۔ حنفیہ کے مفتی بہ قول کے مطابق حیض کی کم سے کم مدت تین دن اور تین رات (بہر گھٹنے) ہے جب کہ زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے، لہذا تین دن سے کم یا دس دن سے زیادہ خون حیض نہیں، بلکہ استحاضہ شمار ہوگا۔

(۷) خون مکمل طہر کے بعد آئے یعنی حیض کا خون آنے سے پہلے کم، کم پندرہ دن طہر کے گزرے ہوں تاہم یہ بات یاد رہے کہ کہ طہر عورت کی اس حالت کا نام ہے جس میں حیض یا نفاس کا خون جاری نہ ہو لہذا اگر اس دوران استحاضہ کا خون آتا ہے تو یہ بھی حکماً طہر ہی شمار ہوگا۔ (۱)

(۱) ہدایۃ کتاب الطہارۃ، الباب السادس فی الدماء المختصۃ بالنساء، الفصل لاوں فی الحيض ۳۶/۱، مرقی العلام مع حاشیۃ الطحطاوی، باب الحيض والنفس والامحاض، ص ۱۱۰ ۱۱۱، الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الطہارۃ، باب الحيض ۱/۱۷۵، ۴۷۶

نوٹ:

جنس و نفاس کے مشترک اور انفرادی احکام کا تذکرہ نفاس کی بحث میں آ رہا ہے۔ حائضہ عورت کی مختلف حالتوں (مبتدئہ، متعادہ اور متعذرہ) اور ان سے متعلقہ احکام کا تذکرہ استمانہ کی ضمن میں آ جائے گا۔

☆ نفاس کا لغوی اور اصطلاحی معنی:

نفاس کا لغوی معنی ہے ”بچہ جٹا“۔ ناس، نساء اور نسه بچہ چٹنے والی عورت کو کہتے ہیں، جب کہ نوسلولو (جٹے ہوئے بچے) کو منہ سے کہتے ہیں۔ فقہ کی اصطلاح میں نفاس سے مراد فطری راستے سے نکلنے والا خون ہے جو بچے کی مکمل پیدائش یا اکثر حصہ باہر آ جانے کے بعد آیا ہو، خواہ فطری طریقے پر بچے کی پیدائش ہو جائے یا کسی وجہ سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالنا پڑے۔

اسی طرح جنین (ناس الحلقہ بچہ، سقط) جس کے بعض اعضاء جیسے ہاتھ، پاؤں، ناخن یا انگلی، بال وغیرہ کی تکلیف ہو گئی ہو (عام طور پر یہ جنین عمل ایک سو بیس دنوں کے بعد ہی وجود میں آتا ہے) تو ایسے جنین کے ساقط ہونے یا ساقط کرنے کے بعد جو خون آئے وہ بھی نفاس ہی تصور کیا جائے گا۔ ”هو الدم الخارج عقب الولادہ او خروج اکثر الولد ولو سقط استبان بعض خلفہ“۔

اگر بچے کا کم حصہ باہر آیا اور زیادہ حصہ اندر ہو (سر کی جانب سے نکل رہا ہو تو سینہ سمیت نکلنا اور پاؤں کی جانب سے نکل رہا ہو تو ناف سمیت نکلنا اکثر شمار ہوگا) اور اس وقت خون آیا تو یہ استمانہ شمار ہوگا نہ کہ نفاس، اسی طرح اگر حمل پر ایک سو بیس دن نہیں گزرے ہوں اور اعضا ظاہر نہ ہوں تو ایسے حمل (جنین) کا سقوط یا اسقاط بھی نفاس شمار نہیں ہوگا۔ (۱)

آپریشن کے ذریعے پیٹ کے راستے نکالے جانے والے بچے سے نفاس کا حکم:

اگر فطری راستے کے بغیر آپریشن وغیرہ کے ذریعے پیٹ کے راستے بچے کو نکالنا گیا اور اس دوران پیٹ سے خون نکل گیا لیکن شرم گاہ سے کچھ بھی خون نہیں نکلا تو یہ عورت نافہ شمار نہیں ہوگی، اگرچہ بچے پر ولادت کے تمام احکام جاری ہوں گے، اب اگر شرم گاہ سے بھی خون نکلا رہے تو ایسی صورت میں خون نکلنے کی وجہ سے یہ عورت نافہ شمار ہوگی۔

(۱) ہندیہ کتاب الطہارۃ الباب السادس فی الدماء المنجعة بالنساء، الفصل الثانی فی النفاس، ۳۷/۱، مراقی الفلاح مع حاشیۃ الطحطاوی، باب الحيض والنفاس والاستحاضة، ص ۱۱۱، ۱۱۲، الدر المختار مع رد المحتار، کتاب

اگر بچے کی ولادت فطری راستے (شرم گاہ) سے ہو تو امام ابو حنیفہؒ کے قول کے مطابق چاہے خون بہہ جائے یا نہیں، بہر صورت عورت پر غسل واجب رہے گا۔ اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ (۱)

تو آمن یعنی جڑواں بچوں کی ولادت سے نفاس کا حکم:

اگر کسی عورت کے حمل میں دو بچے ہوں جو یکے بعد دیگرے پیدا ہوں، لیکن پیدائش میں چھ ماہ سے کم کا فاصلہ ہو تو شیخین (یعنی امام ابو حنیفہؒ و ابو یوسفؒ) کے ملحق بچوں کے مطابق پہلے بچے کی پیدائش ہی سے آنے والا خون نفاس شمار ہوگا، لہذا اگر چالیس دن رات (اکثر مدت نفاس) کے اندر اندر دوسرا بچہ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں دوسرے بچے کی ولادت سے آنے والا خون بھی نفاس شمار کیا جائے گا، تاہم اگر پہلے بچے کی ولادت کے بعد چالیس دن رات مکمل ہو گئے اور اس کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہ دوسرا خون استحاضہ شمار ہوگا اس لیے کہ نفاس کی اکثر مدت یعنی چالیس دن کے بعد آنے والا خون استحاضہ ہوتا ہے۔

اگر ایک حمل میں دو سے زیادہ مثلثین بچے ہوں تو چھ ماہ کے فاصلے کا اعتبار دوسرے اور تیسرے بچے کی ولادت کے درمیان ہوگا لہذا اگر دوسرے اور تیسرے بچے کی ولادت کے درمیان کی مدت چھ ماہ سے کم ہو تو یہ ایک ہی حمل شمار ہوگا اگر چہ پہلے اور تیسرے بچے کی ولادت میں چھ ماہ سے زیادہ کا فاصلہ ہو۔ مذکورہ صورتوں میں وضع حمل کی تکمیل آخری بچے کی پیدائش پر ہوگی یعنی اگر حاملہ عورت کی ولادت کی مدت میں تھی تو دوسرے بچے کی پیدائش پر مدت مکمل ہوگی۔ (۲)

نفاس کی مدت:

ائمہ اربعہ کے ہاں باتفاق نفاس کی کم سے کم کوئی بھی مدت مقرر نہیں، ایک لمحے میں بھی اگر خون مستقل طور پر رک جائے تو نفاس ختم ہو کر احکامات کی بجائے آوری مازمی ہوگی، اب سے زیادہ سے زیادہ مدت میں حنیفہ کا قول چالیس دن کا ہے۔ مختلف احادیث سے اسی رائے کی تائید ہوتی ہے۔ (۳)

(۱) ہندیۃ وحاشیۃ الطحطاوی حوالہ سابقہ

(۲) ہندیۃ، کتاب الطہارۃ، الباب السادس فی الدماء المصحۃ بالماء، فصل الثانی فی النفاس ۳۷/۱ الہدایہ مع فتح القدیر، کتاب الطہارۃ، فصل فی النفاس ۱۶۷/۱، المرآۃ المجتہدۃ رد المحتار، باب الحيض ۵۰۰/۱، ۴۹۹/۱

(۳) الہدایہ مع فتح القدیر، کتاب الطہارۃ، فصل فی النفاس ۱۶۶، ۱۶۵/۱

نفاس میں مبتدئہ اور مختادہ کا حکم:

اگر عورت کو زندگی میں پہلی مرتبہ نفاس مل گیا ہو (یعنی مبتدئہ ہو) تو چالیس دن تک جتنی بھی مدت اس کو خون سے تار ہے وہ نافہ شمار ہوگی، البتہ اکثر مدت جتنی چالیس دن رت گزرنے کے بعد مزید خون استفاضہ شمار ہوگا، لہذا اب غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دے گی۔

دراگر عورت کو اس سے پہلے بھی بچے کی ولادت اور نفاس کا موقع مل گیا، تو اس کا نفاس عادت کے مطابق ہوگا تاہم اگر یہ عادت پورے ہونے کے بعد بھی خون جاری رہے تو وہ چالیس دن پورے ہوئے تک توقف کرے گی اگر چالیس دن مکمل ہونے سے پہلے پہلے خون بند ہو گیا تو یہ پورا خون نفاس شمار ہوگا ورنہ سمجھا جائے گا کہ اس کی عادت تبدیل ہوگئی، چنانچہ ان ایام کی نمازیں واجب نہ ہوں گی اور اگر چالیس دن کے بعد بھی خون جاری رہے تو ایام عادت سے زیادہ تمام ایام کے خون کو استفاضہ قرار دیا جائے گا ورنہ عادت کے بعد جتنی نمازیں اس نے چھوڑ دی ہیں ان سب کی قضا لازم ہوگی، البتہ قضا کرنے کا کناہ نہ ہوگا۔

مدت نفاس کے دوران خون رک جانے یا مکمل طہر پائے جانے کا حکم:

مدت نفاس کے دوران مسلسل خون آنا ضروری نہیں بلکہ خون منقطع ہونے کے بعد اگر چالیس دن مکمل ہونے سے پہلے پھر آنا شروع ہو جائے تو درمیان میں جتنی بھی مدت ہو (مگر چہ ایک مکمل طہر یعنی پندرہ دن ہی کیوں نہ ہو) وہ نفاس شمار ہوگا۔ مدت نفاس کے دوران طہر متکمل (کامل ہو یا ناقص) کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ ()

حیض و نفاس کے احکام:

حیض و نفاس کے بعض احکام باہم مشترک ہیں جب کہ بعض صرف حیض کے ساتھ خاص ہیں اور بعض میں دونوں کے مابین فرق ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔

حیض و نفاس کے مشترک احکام:

(۱) حیض و نفاس کا خون آتے ہی عورت سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، مگر چھ وقت کا کافی حصہ دتی ہو۔ پھر ایام حیض و نفاس

(۱) مقدمۃ کتاب الطہارۃ الباب السادس فی الدماء المختصۃ بالنساء الفصل الثامن فی النفاس ۳۷/۱ الدر المختار مع

رد المحتار کتاب الطہارۃ باب الحيض ۱/۱۹۸، ۱۹۹

کے دوران چھوڑی جانے والے نمازوں کی قضا بھی سہولت اور آسانی کی خاطر عورتوں سے ساقط کر دی گئی ہے، اسی طرح حیض و نفاس کے دوران آیت مجیدہ سننے سے مجاہد تلاوت بھی واجب نہیں ہوتی۔ بعض فقہائے حنفیہ کے ہاں مستحب یہ ہے کہ جائزہ عورت نماز کے وقت وضو کر کے مصلی بیٹھ کر نماز کے وقت کے بقدر تسبیح و تہلیل کرتی رہے۔ لیکن امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ اور جمہور سلف و خلف سے اس خاص کیفیت کا کوئی ثبوت نہیں اگرچہ تسبیح و تہلیل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ (۱)

(۲) حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، تاہم بعد میں ان روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ (۳) حالت حیض و نفاس میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنا بھی جائز نہیں، اگرچہ نفلی ہی کیوں نہ ہو۔ (۴) حالت حیض و نفاس میں مسجد کے اندر ٹھہرنا یا اس پر گزرتا بھی جائز نہیں، تاہم اگر پانی صرف مسجد میں ہو یا کسی درندے وغیرہ کا خوف ہو تو تحیم کر کے مسجد میں داخل ہو، اہل بیت عید گاہ اور قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں۔ (۵) حیض کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت حرام ہے پھر اس حکم میں پوری آیت یا آیت سے کم مقدار برابر ہے، البتہ اگر تلاوت مقصود نہ ہو بلکہ ذکر وادکار یا دعا مقصود ہو تو یک آیت سے کم پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ احناف کے ہاں معاملات کے لیے حالت حیض میں بھی قرآن کا سچے کرنا، درالفاظ کو کاٹ کاٹ کر دکرنا درست ہے۔ اسی طرح چھوئے بغیر مصحف قرآن کو دیکھنا، تلفظ کیے بغیر دل ہی دل میں قرآن مجید پڑھنا، دعائے قنوت پڑھنا اور آذان کا جواب دینا بھی جائز ہے۔

(۶) قرآن مجید کا چھونا بھی جائز نہیں۔ حنفیہ کے ہاں اگر غلاف قرآن مجید کے ساتھ پیوست ہو تو قرآن کے حکم میں ہے۔ ایسی سختی یا سکتے جن پر قرآن کی ایک نکل آیت درج ہو تو بھی چھونا جائز نہیں، اسی طرح قرآن کریم کی آیت تحریر کرنا بھی جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ اور صاحبینؒ کے ہاں قرآن کریم کے ترجمہ کو بھی چھونا مکروہ ہے۔

(۷) حیض و نفاس میں جماع کرنا حرام اور سخت گناہ ہے۔ حنفیہ کے ہاں ایسے شخص پر صرف توبہ و استغفار واجب ہے تاہم فقہائے کرام نے ایسی صورت میں ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرنے کو مستحب کہا ہے۔ ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ چھوڑ کر بغیر جسم سے لذت اندوز ہونا درست ہے۔ امام محمدؒ کے ہاں اگرچہ ناف اور گھٹنوں کے درمیانی حصے سے جماع کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی فائدہ لینا جائز ہے لیکن شیخین کا مذکورہ موضع سے فائدہ نہ اٹھانے کا قول زیادہ احتیاط پر مبنی ہے۔

(۸) حیض و نفاس کا خون بند ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر حیض و نفاس پوری مدت (دس دن، چالیس دن) تک جاری رہے تو خون بند ہونے کے ساتھ ہی عورت سے جماع جائز ہو جاتی ہے اور اگر اس مدت سے پہلے خون بند ہو جائے تو تین صورتوں میں جماع کرنا جائز ہے۔

(الف)۔ غسل کر لے۔ (ب) کسی عذر کی وجہ سے تیمم کر لے اور اس تیمم پر کوئی نماز (اگرچہ نفل ہو) پڑھ لے۔
(ج) یا غسل اور تیمم کیے بغیر ہی ایک نماز کا مکمل وقت گزر جائے یعنی اتنا وقت جس میں غسل کر کے تحریرہ ادا کیا جاسکتا ہو۔ (۱)

حیض و نفاس کے استحبانی احکام:

حائضہ اور نائفہ عورت کو حیض و نفاس سے فراغت کے بعد خاص طور پر منائی ستھرائی کی ہدایت دی گئی ہے فرمایا گیا کہ چوٹی کھوں کر سرد متوئیں، غسل کے بعد کٹھنسی کریں، بدن میں خوشبو لیں اور خصوصی طور پر شرم گاہ کے آس پاس خوشبو کا استعمال کریں۔ (۲)

حیض کے انفرادی احکام:

حیض احکام ایسے ہیں جو صرف حیض کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ احکام یہ ہیں

(۱) تیسرا غسل مکمل ہوتے ہی عدت گزر جاتی ہے۔

(۲) بانہی کے رحم کا استبر ایک حیض کے ساتھ ہوتا ہے۔

(۳) حیض آتے ہی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔

(۴) خلاقیت کے بے ضروری ہے کہ دو عداوتوں کے درمیان ایک حیض کا فاصلہ ہو۔

(۵) جن کفارات میں مسلسل روزے رکھنا ضروری ہے اگر ان کے درمیان حیض آجائے تو باوجود اس انقطاع کے یہ روزے مسلسل سمجھے جائیں گے۔ (۳)

(۱) مہدیہ، کتاب الطہارۃ، ابواب السادس فی المعاء المخصه بالنساء، الفصل الرابع فی احکام الحيض والنفساء

والاستحاضہ ۱، ۳۸، ۳۹، مرقی علاج مع حاشیہ الضحطاری، باب الحيض والنفساء والاستحاضہ ص ۱۱۷، ۱۱۳۔

(۲) صحیح تبحراری، کتاب الحيض، باب نفس المرأة عند عمل الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسوها

الحيض، و باب عمل الحيض۔ ۴۵

(۳) مہدیہ، کتاب الطہارۃ، باب السادس فصل الرابع، ولما الأحکام المخصه بالحيض ۳۹، ۱

حیض و نفاس کے مابین فرق

حیض و نفاس کے اکثر حکام ایک جیسے ہیں، تاہم علامہ ^{ھکفی} نے حیض و نفاس کے مابین سات فرق بیان کیے

ہیں جو درج ذیل ہیں۔

- (۱) حیض کی کم از کم مدت مقرر ہے، نفاس کی کم سے کم مدت مقرر نہیں۔
- (۲) حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے جب کہ نفاس کی چالیس دن ہے۔
- (۳) حیض بالغ ہونے کی علامت ہے جب کہ نفاس بالغ ہونے کی دلیل نہیں بلکہ حاطہ ہونا بھی ہونے کی دلیل کے طور پر کافی ہے۔
- (۴) حیض استبراء رحم کی دلیل ہے لیکن نفاس بعض اوقات (نو آئین یعنی جڑوں بچوں کی صورت میں) استبراء رحم کے لیے کافی نہیں ہوتا۔
- (۵) عدت حیض کے ذریعے گزری جاتی ہے نہ کہ نفاس کے ذریعے
- (۶) جن کفارات میں مسلسل دو روزے رکھتے ہوتے ہیں گراں کے درمیان نفاس آجائے تو تسلسل ختم ہو کر دوبارہ روزے رکھنا ضروری ہوتا ہے، جب کہ حیض درمیان میں آنے کی وجہ سے تسلسل پائی سمجھا جائے گا۔
- (۷) دو طہرتوں کے درمیان ایک مکمل حیض آجائے تو دوسری طہارت، طہارت سنت کہلاتی ہے۔ نفاس کے ذریعے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ (۱)

استحاضہ کی تعریف:

حیض و نفاس کے عداوہ جو خون عورت کی شرم گاہ سے آئے سے استحاضہ کہتے ہیں۔ حنفیہ کے ہاں حیض کی اقل مدت (تین دن) سے کم اور اکثر مدت (دس دن) سے زیادہ و نفاس کی اکثر مدت (چالیس دن) سے زیادہ جو خون آئے وہ استحاضہ شمار ہوگا۔ اسی طرح نو سال سے کم عمر میں یا سبب ایسا (بچپن سارا) تک پہنچنے کے بعد شرم گاہ سے آنے والا خون بھی استحاضہ شمار ہوتا ہے۔ حمل کے دوران یا بچے کی ولادت سے کچھ پہلے جو خون آئے وہ بھی استحاضہ ہے، اسی طرح حیض و نفاس کی عادت سے زائد وہ خون بھی استحاضہ ہے جو عادت کے ساتھ ساتھ اکثر مدت سے بھی تہجد و زہو جائے۔ (۲)

(۱) رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الطهارة، باب الحيض، ۱/۴۹۶

(۲) ھدیۃ، کتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الثالث، في الاستحاضة، ۱/۳۷، الدر المختار، باب الحيض، ۱/۴۷۷

حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق:

- (۱) حیض مخصوص عمر یعنی نو سال سے لے کر پچپن سال تک عورت کو پیش آتا ہے جب کہ استحاضہ کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں۔
- (۲) حیض عام طور پر مخصوص عادت کے ساتھ آتی ہے جب کہ استحاضہ کے لیے عادت کا ہونا ضروری نہیں۔
- (۳) حیض عورت کی صحت کی علامت ہوتی ہے جب کہ استحاضہ کسی بیماری یا کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔
- (۴) حیض کا خون سیاہ یا نل گاڑھا ہوتا ہے اور اس کی بو کریہہ ہوتی ہے جب کہ استحاضہ کا خون سرخی یا نل اور رقیق ہوتا ہے اور اس کی بدبو حیض کے خون جیسی نہیں ہوتی۔ (۱)

استحاضہ کی مختلف قسمیں:

استحاضہ عورت کی تین قسمیں ہیں۔ مبتدء، معتادہ اور متخیرہ۔

- (۱) مبتدء یہ وہ عورت ہے جسے زندگی میں پہلی مرتبہ حیض شروع ہوا اور پھر استمرار دم ہو گیا یعنی مسلسل خون بہنا شروع ہو گیا۔
- (۲) معتادہ یہ وہ عورت ہے جس کا خون ایک مرتبہ حیض اور کامل طہر پیش آنے کے بعد جاری ہو گیا ہو یعنی ایک مرتبہ انقباض کے ساتھ حیض آنے کے بعد استمرار دم ہو گیا ہو۔
- (۳) متخیرہ یہ وہ عورت ہے جو معتادہ تھی، پھر استمرار دم ہو گیا، لیکن وہ اپنی عادت سابقہ بھول گئی۔ متخیرہ کو ناسیہ، ضالہ، مغلہ اور بھی کہتے ہیں۔

پھر متخیرہ عورت کی بھی تین قسمیں ہیں۔

- (الف) متخیرہ بالعدو یعنی وہ عورت جسے ایام حیض کی تعداد یاد نہ رہے کہ وہ مثلاً پانچ دن ہے یا سات دن یا زیادہ یا کم، تاہم اس کو یہ یاد ہو کہ اس کا حیض مہینے میں ایک بار آتا ہے۔
- (ب) متخیرہ بالوقت وہ عورت ہے جس کو یہ تو یاد ہو کہ اس کا حیض مثلاً نمین یا چار دن آتا رہا، لیکن اسے وقت حیض یاد نہ ہو کہ وہ مہینے کا اول تھا یا نصف یا آخر تھا۔
- (ج) متخیرہ بہما یعنی وہ عورت جو بہ یک وقت عدد و وقت و دلوں بھول گئی ہو۔ (۲)

اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

(۱) بالموسوعة الفقهية، مادة استحاضة: ۱۹۸/۳

(۲) الدرالمختار مع رجاله، كتاب الطهارة، باب الحيض ومطلب في مسائل المتخيرة: ۱/۴۷۷-۴۷۹

مبتدئہ کے احکام:

اگر مبتدئہ عورت کو تین دن یا اس سے زیادہ خون آئے درودا دس دن سے تجاوز نہ کرے بلکہ ایک کامل طہر یعنی کم از کم پندرہ دن تک رکا رہے تو یہ مدت اس کے لیے عادت بن جائے گی ورنہ طہر سے قبل یہ تمام خون حیض شمار ہوگا تاہم اگر درمیان میں طہر کامل (پندرہ دن) آئے بغیر استمرار دم یعنی مسلسل خون بہنا جاری رہا تو یہی صورت میں یہ مبتدئہ عورت اکثر مدت حیض یعنی دس دن گزرنے تک خون کو حیض شمار کرے گی ورنہ اس عرصہ میں مہرورہ چھوڑ دے گی اور اکثر مدت کے بعد غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دے گی، پھر سیکندہ بیس دن اس کے لیے طہر ہوگا جس کے بعد دوبارہ دس دن ایام حیض ہوں گے۔

مگر استمرار دم کی یہی صورت نفاس میں بھی رہی تو چالیس دن نفاس کے ہوں گے، پھر بیس دن طہر کے ہوں گے ورنہ اس کے بعد دس دن حیض کے شمار ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ حنفیہ کے ہاں نفاس کے فوراً بعد حیض آنا ناممکن ہے۔ (۱)

مستادہ کے احکام:

یہ بات ذہن نشین رہے کہ عادت بننے کے لیے ایک مرتبہ حیض اور طہر پیش آ جانا ہی کافی ہے، اسی طرح مثال عادت کے لیے بھی ایک ہی مرتبہ گزرا ہو عادت سے مخالفت کافی ہے، مگر ضروری نہیں۔ یہ قیوں امام ابو حنیفہ کا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ (۲)

مستادہ کا حکم حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ اگر یہ عادت پورے ہونے کے بعد بھی خون جاری رہے تو وہ دس دن پورے ہونے تک توقف کرے گی، دس دن سے پہلے پہلے خون بند ہو گیا تو یہ پورا خون حیض شمار ہوگا اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی عادت بدل گئی، چنانچہ اس ایام کی نماز واجب نہ ہوگی اور اگر دس دن کے بعد بھی خون جاری رہے تو یہ عورت اپنی عادت کے موافق اپنے حیض اور طہر کو شمار کرتی رہے اور ایام عادت کے بعد جتنی نمازیں اس نے چھوڑی ہیں، اس سب کی قضاء لازم ہوگی۔

مذکورہ حکم یعنی مستادہ عورت کا اپنے حیض و طہر کو یکساں بنانا تب درست ہوگا، جب اس کی عام عادت میں طہر چھ

(۱) رد المحتار، کتاب الطہارۃ، باب الحيض، مطلب فی مسائل المحیرۃ: ۱/۲۸، مجموعہ رسائل ابن عابدین، منہل الوردین۔ فی مسائل الحيض: ۱/۹۹

(۲) مستندہ، کتاب الطہارۃ، الباب السادس فی الدماء المختصۃ بالنساء، الفصل الرابع فی احکام الحيض و النفاس و الامتناع: ۱/۳۹، مجموعہ رسائل ابن عابدین، منہل الوردین۔ فی مسائل الحيض: ۱/۷۹

۱۱ سے کم ہو۔ اگر اس کا طہر چھ ماہ سے زیادہ ہو تو اس صورت میں حنفیہ کے مفتی بہ قول کے مطابق عورت پر آسانی کی خاطر اس کو دو ماہ تک محدود رکھا گیا ہے۔ (۱)

متحیرہ کے احکام:

ائمہ ملائکہ کے نزدیک متحیرہ اگر میتزہ ہو یعنی خون کے دھلوں کو دیکھ کر پہچان سکتی ہو کہ کون سا خون حیض کا ہے اور کون سا استسحاضہ کا تو وہ اپنی شناخت پر اعتماد کر کے جتنے دن حیض کا رنگ محسوس کرے گی، اتنے ہی ایام کو حیض سمجھے گی اور باقی کو استسحاضہ، تاہم حنفیہ کے ہاں متحیرہ بالاولان کا کوئی دستور نہیں بلکہ صرف عادت کا اعتبار ہے۔ اس لیے کہ حنفیہ کے ہاں خاص سفید رنگ کے علاوہ بقیہ تمام رنگ حیض کے ہو سکتے ہیں۔

حنفیہ کے ہاں متحیرہ کا حکم یہ ہے کہ وہ تحریر کرے یعنی سوچ و بچار سے کام لے، اگر اسی طرح اسے اپنے ایام عادت یاد آ جائیں یا کسی جانب ظن غائب قائم ہو جائے تو اس کے مطابق معتادہ کی طرح عمل کرے، ورنہ اگر کسی جانب ظن غائب قائم نہ ہو بلکہ شک باقی ہو تو ان کے احکام یہ ہیں۔

متحیرہ بالعدد کا حکم یہ ہے کہ وہ، اپنے حیض کی ابتدا کی تاریخ سے تین دن تک نماز روزہ چھوڑے گی کیونکہ ان دنوں میں یقین ہے کہ یہ ایام حیض ہیں۔ اس کے بعد سات دن ہر نماز کے لیے غسل کرے گی کیونکہ اب ہر دن اور ہر وقت یہ احتمال ہے کہ اس وقت حیض منقطع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حیض کی اگلی تاریخ تک وضوء لکھ صلوٰۃ یعنی ہر نماز کے لیے، لگ وضو کرے گی کیونکہ وہ اس ایام میں یقینی طور پر طہرہ ہے

متحیرہ بالزمان کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر مہینہ کی ابتدا (بمذاشرہ سے وہ دن مراد ہے جس سے خون مستمر ہوا ہے) میں اپنے ایام عادت پورے جو نے تک وضوء لکھ صلوٰۃ کرے گی، مثلاً اس کے ایام عادت پانچ دن تھے تو مہینہ کی پہلی تاریخ سے پانچویں دن تک وضو لکھ صلوٰۃ کرے گی کیونکہ اسے ظاہرہ یا حائضہ ہونے میں شک ہے، اس کے بعد پچیس دن غسل لکھ صلوٰۃ یعنی ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، کیونکہ ان میں ہر روز خروج من الحیض کا احتمال ہے۔

اور متحیرہ بالعدد والزمان کا حکم یہ ہے کہ ہر مہینہ کے پہلے تین دن وضو لکھ صلوٰۃ کرے گی اور باقی ستائیس دن غسل لکھ صلوٰۃ کرے گی کیونکہ ان تمام دنوں میں خروج من الحیض کا احتمال ہے۔

فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ متحیرہ مستحاضہ صرف فرائض اور واجبات پوری کرتی رہے۔ نفلی، روزہ یا مسنن

غیر مؤکدہ اور دوسرے نوافل و مستحبات سے پرہیز کرے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت، مس مسح، دخول فی المسجد اور نفل طواف بھی نہ کرے۔ متحیرہ عورت اگرچہ رمضان کے تمام روزے رکھے گی تاہم بعد میں ان میں سے بیس روزوں کی تہ بھی لائے گی۔ اسی طرح طواف رکن بھی ادا کرے گی، لیکن حیض کا احتمال موجود ہونے کی وجہ سے دس دن بعد اس کا اعادہ کرے گی۔ (۱)

نوٹ:

مستحاضہ کے احکام فقہ کے مشکل ترین ایضات میں سے ہے، اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حیض و نفاس کے ایام کی تحداد اور وقت کو خصوصی طور پر یاد رکھا کریں۔ مستحاضہ کے احکام کی تفصیل مطولات میں دیکھی جاسکتی ہے۔

مستحاضہ کے احکام:

استحاضہ کا خون جاری نکسیر یا جاری پیشاب کی طرح ہے، لہذا حیض کی طرح اس سے احکام میں تبدیلی نہیں ہوگی، بلکہ:

(۱) حالت استحاضہ میں نذر ادا کی جائے گی، چاہے فرائض ہوں یا نوافل۔

(۲) حالت استحاضہ میں روزہ رکھنا بھی درست ہے، فرض بھی اور نفل بھی۔

(۳) حالت استحاضہ میں شوہر کے لیے بجماع کرنے کی بھی اجازت ہے۔

(۴) استحاضہ کی حالت میں قرآن مجید پڑھنا، تلاوت کرنا اور طواف کرنا بھی جائز ہے۔

(۵) اگر خون کی اس قدر کثرت ہو کہ خون کپڑے سے دھونے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے دوبارہ لگ جاتا ہو تو بغیر دھوئے ہوئے اس کپڑے میں نماز ادا کی جاسکتی ہے تاہم اگر دھونا اس قدر کارآمد ہو کہ اس کی بدولت نماز پاکی کی حالت میں پڑھی جاسکتی ہو تو دھونا فرض ہے۔ ایسی صورت میں خون آلود کپڑے میں نماز جائز نہیں ہوگی۔

(۶) فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مستحاضہ اور معذورین بقدر امکان خروج نجاست میں کی کرنے کے لیے ذرائع تلاش کریں تاکہ نجاست سے بدن یا کپڑا زیادہ متاثر نہ ہو، تاہم یہ حکم استحبی ہے۔ پاکہ کے لیے حیض کے دنوں میں اور شبہ کے لیے ہر وقت شرمگاہ پر کرسٹ باندھنے کو فقہائے کرام نے مستحب کہا ہے۔ (۲)

(۱) السحر الرائق، کتاب الطہارۃ، باب الحيض، ۳۶۲، ۳۶۳، حاشیۃ الطحطاوی علی مرقی العلاح، باب الحيض والنفس ولاستحاضۃ، ص ۱۱۳، رد المحتار علی الدر المختار، باب الحيض، مبحث فی مسائل المسحرة ۶۷۸/۱ - ۶۸۱

(۲) رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الطہارۃ، باب الحيض، مطلب لوامتی مبحث ہشیء من حدہ الاقوال، ۸۴/۱

(۷) استحاضہ کے لیے خون استحاضہ سے استنباء ضروری نہیں، البتہ پیشاب یا خاتمہ سے استنباء ضروری ہوگا یعنی عذر کے علاوہ نجاست سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔

(۸) مستحاضہ عورت اور معذور کا وضو اسی عذر کے علاوہ دوسرے لواقص سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح فرض نماز کا وقت ختم ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ (۱)

طہر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف:

طہر کا لغوی معنی ہے "النقاء من الدنس والنجس" یعنی میل پکھیل اور نجاستوں سے صفائی، جب کہ اصطلاح فقہ میں طہر عورت کی اس حالت اور وقت کا نام ہے جس میں وہ حیض و نفاس کے خون سے پاک ہو، اگرچہ یہ پاکی حکماً ہو یعنی استحاضہ کا خون آتا ہو۔ "زمان نقاء المرأة من دم الحيض والنفس"

طہر کی قسمیں:

طہر کی دو قسمیں ہیں طہر کامل (طہر صحیح) اور طہر ناقص (طہر فاسد)

(۱) طہر کامل یا صحیح:

طہر کامل عورت کی اس حالت کا نام ہے جس میں اس کو کم از کم چند روز تک حیض و نفاس کا خون نہ آئے اور نہ ہی اس کے اول، وسط یا آخر میں استحاضہ کا خون ہو اور یہ دو حیضوں یا حیض و نفاس کے درمیان واقع ہو۔

(۲) طہر ناقص:

اوپر ذکر کردہ قیودات میں سے کوئی بھی قید فوت ہو جائے تو طہر ناقص بن جاتا ہے، مثلاً چند روز سے کم طہر، طہر ناقص ہے۔ اسی طرح استحاضہ کے خون سے خط ملط ہونے والا طہر بھی طہر فاسد ہے اور وضو یا استحاضہ اور نفاس یا استحاضہ در حیض کے درمیان واقع ہونے والا طہر بھی طہر ناقص ہے۔ (۲)

(۱) مراقی الملاح مع حاشیہ الطحطاوی، باب الحيض والنفس والاستحاضة، ص ۱۱۸-۱۲۰، الدر المختار مع

رد المحتار، باب الحيض، مطب بی حکام المعذور ۱، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، کتاب الطہارۃ، الباب السادس

لفصل الرابع، دم الاستحاضة، ومما تجب به من أحكام المعذور ۱/ ۳۹-۴۱

(۲) مجموعہ مسائل بن عابدین، منہل الوردین، بی مسائل الحيض، ۱، ۷۵، الموسوعة الفقهية، مادة طہر، ۱۱۸/۲۹

طہر کی اقل اور اکثر مدت:

حنفیہ کے ہاں طہر کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے یعنی داہیضوں یا حیض اور نفاس کے درمیان کم از کم پندرہ دن کا وقفہ ضروری ہے، جب کہ اکثر مدت سے متعلق فقہائے کرم کا اتفاق ہے کہ اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، لہذا اگر کسی لڑکی کو ابتداءے برغ ای سے بالکل حیض نہ آیا ہو (چاہے بالکل نہ آیا ہو یا صرف ایک یا دو دن تک خون آئے) بعد پھر ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا ہو (تو ایسی عورت کے لیے نماز، روزہ، جماع وغیرہ سب کچھ جائز ہیں بہتہ عدت سے۔۔۔ نئے لیے یہ حیضوں کا اعتبار کرے گی۔

دوسری عورت کو یک مرتبہ مکمل حیض (تین دن یا اس سے زیادہ) آیا ہو پھر عمر بھر کے لیے منقطع ہو گیا ہو تو اس نے بقیہ احکام تو بالکل اسی طرح ہیں بہتہ عدت گزارنے کے لیے سے حیض کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر سن ایاس (۵۵ سال) تک حیض نہ آئے تو پھر سن ایاس شروع ہونے کے بعد حیضوں کے ذریعے عدت گزار لے۔

طہر کی اکثر مدت مقرر کرنے کی صورتیں:

فقہائے کرم کے ہاں بعض صورتوں میں ضرورتاً طہر کے لیے اکثر مدت مقرر کی جاتی ہے، مثلاً

(الف) اگر کسی عورت کو ابتداءے برغ ای سے خون آنا مستمر ہو جائے اور مکمل طور پر جاری رہے تو اس صورت میں اس بہتہ عورت کے لیے عادت مقرر کرنا ضروری ہے، لہذا فقہائے کرم کے ہاں اس عورت کے لیے دس روز حیض کے قرار دیئے جائیں گے اور باقی بیس دن طہر کے ہوں گے۔

(ب) متعاہدہ عورت (جس کو حیض و نفاس کی مادت معلوم ہو) تمام احکام میں استمرار دم کے وقت اپنے مادت کے مطابق حیض اور طہر کا فیصلہ کرے گی، تاہم یہ تب ہے جب اس کی عادت میں طہر چھ ماہ سے کم ہو۔ اگر اس کی عادت طہر میں چھ ماہ سے زیادہ ہو تو اس کے بارے میں حنفیہ کے بہت سے قوال ہیں، مثلاً محمد بن، براہیم السید فی نے ہاں ایک ساعت کم حیض ماہ، غلامہ بوعصمہ کے ہاں عادت کے موافق حکم ہوگا، مگر چھ طہر کی مقدار ایک یا دو سال کی کیوں نہ ہو، تاہم غلامہ کا کم شبیڈ کے مفتی بہ قول، جس کو علامہ حنفی، شافعی، صاحب حنابلہ، کفایہ اور فتح القدیر نے عورت اور مفتی ہر ایک کی آسانی کے لیے اختیار کیا ہے وہ دو ماہ کا ہے، لہذا متعاہدہ عورت کا یہ حکم تمام مسائل میں جاری ہوگا۔

(ج) متحیرہ عورت کے لیے صرف عدت گزارنے کی خاطر طہر میں تحدید کر دی گئی ہے۔ اس کی تحدید میں بھی وہی قوال

ہیں، تاہم فتویٰ یہاں پر بھی علامہ حاکم شہیدؒ کے قول پر یہ گیا ہے۔ (۱)

طہر کی علامت:

حنفیہ کے ہاں حیض سے فراغت اور طہر کے آغاز کی علامت دو چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک بھی پایا جائے

تو طہر متخلل ہو جاتا ہے۔

(۱) خون کا بند ہو جانا، اس طور پر کہ کسی بھی رنگ کے خون کی آمد بند ہو جائے

(۲) خالص سفید پانی کا شرم کاه سے خارج ہو جانا، اس کی تائید حضرت عائشہؓ کی روایت سے ہوتی ہے جس کو امام بخاری

نے نقل کیا ہے۔ (۲)

مدت نفاس کے دوران طہر متخلل کا حکم:

طہر متخلل سے مراد وہ طہر ہے جس کے دونوں جانب خون ہو، چاہے حیض کا ہو یا عاں کا ہو۔ اگر دونوں

جانبوں کا خون نفاس کا ہو یعنی مدت نفاس (چالیس دن) کے دوران طہر پیش آیا ہو تو ایسی صورت میں چاہے

طہر کامل (۵ دن یا اس سے زیادہ) ہو یا ناقص، بہر صورت غیر معتبر ہے ورنہ دونوں جانبوں کا خون طہر کی مدت سمیت

لا کر نفاس شمار کیا جائے گا۔ یہ قول امام یوسفؒ کا ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ (۳)

مدت حیض کے دوران طہر متخلل کا حکم:

اگر طہر کے دونوں جانب نفاس کا خون نہ ہو بلکہ حیض یا استحاضہ کا خون ہو تو ایسی صورت میں کچھ احکام اتفاقی

ہیں اور کچھ اختلافی، اتفاقی، احکام یہ ہیں۔

(۱) اگر طہر متخلل کامل ہو یعنی ۵ دن یا اس سے زیادہ ہو تو ایب طہر بالتحاق دونوں جانب کے خون میں فاصل بن جائے

گا اور ہر جانب کے خون کا حکم علیحدہ ہو جائے گا، لہذا اگر ہر جانب کے خون کی مدت قبل دن یا اس سے زائد ہو تو ہر ایک

کو الگ الگ حیض بنا دیا جائے گا۔

(۱) السرائر المختار مع رد المحتار، کتاب الطہارۃ، باب الحيض وبحث فی مسائل المحبرة ۱/۱۷۷-۱۷۹، ہدایہ مع

فتح البدر، العبادۃ والکعبۃ، کتاب الطہارۃ، باب الحيض والانسخاصۃ ۱/۱۵۵-۱۵۷، مجموعہ رسائل ابن

عابدین، منہل الواردین، فی مسائل الحيض، ۱/۹۲

(۲) مجمع صحیح للبخاری، کتاب الحيض، باب ابوالحيض ردبار ۱/۱۶۱، الموسوعة الفقہیۃ، مادة حیض، ۱/۳۱۰

(۳) رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الطہارۃ، باب الحيض، تنہ، ۱/۱۸۴

(۲) حیض کی اکثر مدت یعنی دس دن کے اندر اندر دو خونوں کے درمیان آنے والا طہر یا اتفاق غیر معتبر اور غیر فاصل ہے۔ یہ طہر جانین کے خون کے ساتھ ملا کر حیض شمار کیا جائے گا۔ (۱)

ان دو احکام کے علاوہ بقیہ صورتوں میں شدید اختلاف ہے۔ اس بارے میں امام ابوحنیفہؒ سے ان کے تلامذہ نے جو اقوال نقل کیے ہیں، تاہم اکثر فقہائے کرام (صاحب ہدایہ، ابن ہمامؒ، علامہ شافعی، عالمگیری اور اکثر متاخرین) نے امام ابو یوسفؒ کے قول کو آسانی اور سہولت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اختیار کیا ہے۔ یہی قول امام ابوحنیفہؒ کا آخری قول بھی ہے، لہذا صرف اسی قول پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ طہر ناقص یعنی ۵ دن سے کم طہر گرد و طرف کے خون کے مابین واقع ہو جائے تو یہ مطلقاً غیر فاصل اور غیر معتبر ہوگا، خواہ یہ طہر دس دن سے یا جانین کے خون سے زائد ہی کیوں نہ ہو۔ اس قول کی بنا پر حیض کی ابتدا اور اختتام دونوں طہر سے ہو سکتی ہے، مثلاً ایک عورت کی عادت یہ ہے کہ اس کو ہر ماہ کی یکم تاریخ سے دس تاریخ تک خون آتا ہے، پھر اس نے عادت سے پہلے یک روز خون دیکھا اور دس روز پاک رہی، پھر ایک روز خون دیکھا تو اس کی عادت کے مطابق دس روز حیض کے قرار دیئے جائیں گے، لہذا دونوں خون کے درمیان کا عشرہ جس میں بالکل خون نہیں دیکھا ہے، وہ حیض ہے اور عادت سے پہلے روز کا خون اور دس دن کے بعد جو خون ہے، وہ استحاضہ ہے۔ مزید تفصیل اور اقوال کے لیے مراجع کا سہارا لیا جاسکتا ہے۔ (۲)

(۱) ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب السادس، الفصل الاول في الحيض، ۳۶/۱۰، رد المحتار علی الدر المختار، باب الحيض، ۴۸۳/۱۰

(۲) الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الطہارۃ، باب الحيض، ۴۸۳/۱۰، ۴۸۴، ہندیہ حوالہ بالا ۳۶/۱۰، ۳۷، ہدایہ مع فتح النہر، کتاب الطہارۃ، باب الحيض والاستحاضة، ۱۵۲، ۱۵۳، تاج الشریعہ، عید اللہ میں مسعود، شرح الرقابہ، کتاب الطہارۃ، باب الحيض، مسألة الطهر المتعطل، ۱۲۲-۱۲۵، مکتبہ إمدادیہ، ملتان، سکرو ڈھوی، جمیل حمد، اشرف الہدایہ، کتاب الطہارات، باب الحيض والاستحاضة، ۲۵۶، ۲۵۵/۱

فصل فی احکام الحيض

(حيض کے احکام کا بیان)

حائضہ کی عادت کا بدل جانا

سوال نمبر (231):

کسی عورت کی عادت یہ تھی کہ پچیس تاریخ کو خون آنا شروع ہو جاتا اور پانچ دن جاری رہتا، اب کسی دوائی کی وجہ سے اس کی ماہواری متاثر ہو چکی ہے، کبھی پندرہ دن، کبھی دس دن اور کبھی سات دن ماہواری ہوتی ہے، اب عورت کب سے پاک شمار ہوگی اور شوہر کے لیے صحبت کب جائز ہوگی؟

بیٹو! توجہ دے!

الجواب وبالله التوفیق:

اگر کسی عورت کی عادت پہلے سے مقرر ہے تو بعد ازیں اگر کہیں دس دن سے زائد خون آئے تو عادت سے زائد خون استحاضہ شمار ہوتا ہے، ہاں یہ بات مد نظر رہے کہ آخری مرتبہ حودس دن سے کم خون آیا ہے، وہی عادت شمار ہوگی، چنانچہ دوائی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر عادت تبدیل ہوتی رہتی ہے تو جب بھی دس دن سے کم میں خون بند ہو جائے، تو وہ سب دن حیض شمار ہوگا، اور جب دس دن سے تجاوز کر جائے تو جو آخری مرتبہ دس یا دس دن سے کم میں خون بند ہوا ہو، وہی اس کی عادت شمار ہو کر اس سے زائد استحاضہ شمار ہوگا چنانچہ ایسی صورت میں شوہر کے لیے گزشتہ ماہ کی عادت پر ہی ہونے تک صحبت مکروہ ہے، البتہ عورت غسل کر کے نماز پڑھتی رہے اور رمضان ہو تو روزہ رکھے۔

والسبیل علی ذلک:

و من انقطع ما دون عادتہ بکفرہ قربانہا، وان عتسلت حتی یبصری عادتہا، و علیہا ان تصلي

وتصوم بلا احتیاط حکما فی التبیین، (۱)

ترجمہ: اگر عادت سے کم دنوں میں خون رک گیا تو عادت گزرنے تک عورت کے ساتھ جماع کرنا مکروہ ہے، اگرچہ وہ غسل کر لے، البتہ عورت احتیاطاً نماز پڑھے گی اور روزے بھی رکھے گی۔

ولرؤاد الدم علی عشرہ اہم ولہا عاصۃ مسروعة ہو بہا، ردت إلی اہام عاداتہا، والدی راد

استحاضۃ، (۱)

ترجمہ۔

اگر خون دس دن سے زائد ہو جائے اور اس عورت کا معروف عادت اس سے کم کا ہو، تو اس صورت میں عورت اپنے ایام عادت تک سوٹ جائے گی (یعنی وہ دس حیض شمار ہوگا) اور جو زائد خون ہے، وہ استحاضہ شمار ہوگا۔

حیض بند کرانا

سوال نمبر (232)۔

اگر ایک عورت حیض کے بند کرنے کے لیے علاج معالجہ کرے اور عادت کے مقررہ ایام میں خون نہ آئے، تو کیا ان ایام میں وہ نماز پڑھے گی یا نہیں؟

بینوا تزہرو

الجراب وبالله التوفیق :

شریعت کی اصطلاح میں حیض اس خون کا نام ہے، جو ہر ماہ تین دن سے دس دن تک آتا ہو، بالفاظ دیگر وہ ماہوار خون جو کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن جاری رہتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی عورت نے دوائی کے ذریعے حیض کا خون بند کیا ہے اور اس کو کم از کم تین دن خون نہیں آیا تو صرف ایام عادت کے آنے سے حیض کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ وہ ان ایام (عادت) میں بھی پاک شمار ہو کر نماز روزہ کی پابند رہے گی۔

والسبیل علی ذلك :

یحسب أن یعلم بأن حکم الحيض والنفاس والاستحاضۃ لا یثبت إلا بحروج الدم وظہورہ

وهذا هو ظاهر مذهب أصحابنا رحمہم اللہ، وعینہ عامة مشائنا (۲)

(۱) الہدایۃ، کتاب الطہارات، باب الحيض والاستحاضۃ: ۶۵/۱

(۲) الفتاویٰ التاتاریخانیۃ، کتاب الطہارۃ، الفصل التاسع فی الحيض، نوع آخر فی بیان أنه متى ثبت حکم

الحيض، إلخ، ۲۱۷/۱

ترجمہ

یہ جاننا ضروری ہے کہ حیض، نفاس اور استحاضہ کا حکم خوں کے نکلنے اور غلط ہونے کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ یہی ہمارے ائمہ اور عام مشائخ کا مذہب ہے۔

حیض کی ابتدا کی تعیین

سوال نمبر (233):

عام طور پر حیض کے اثرات کو دیکھ کر اگر روئی رکھ دی جائے یا کوئی کپڑا ہلکا دیا جائے اور زیادہ دیر تک اس پر کوئی دھبہ وغیرہ ظاہر نہ ہو تو انتظار کے ان لحاظ کو پاکی شمار کیا جائے گا یا نہیں؟

جینورا توجہ رہا

الجواب وبالله التوفیق :-

عورتوں کی عام عادت کے مطابق صرف اثرات سے حیض کا حکم اس وقت تک نہیں لگایا جاسکتا جب خون فرج خارج میں ظاہر نہ ہو جائے، لہذا اگر اثرات کو محسوس کر کے کپڑا رکھ دیا جائے تو جب تک کپڑے پر داغ و دھبہ نہ لگے، حیض شمار نہ ہوگا۔ انتظار کے ان لحاظ میں عورت پاک شمار ہوگی لہذا اگر کوئی نماز چھوڑی ہے تو اس کی قصاں لازم ہے۔

والدفعیل علی ذلک:

قوله (و دکنہ برور الدم من الرحم) أي ظهوره منه إلى خارج فرج الداخل، فلو نزل إلى الفرج

الداخل، فليس بحيض في ظاهر الرواية، وبه يعني (۱)

ترجمہ

حیض کا زکون 'خون کا رحم سے باہر نکلنا' ہے یعنی فرج داخل سے باہر اس کا ظاہر ہونا، پس اگر صرف فرج داخل میں خون اترے ہو تو ظاہر الروایہ کے مطابق یہ حیض نہیں ہوگا۔ اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔

حیض کی ابتدا اور انتہا کے وقت نماز کا حکم

سوال نمبر (234):

ایک عورت کی عادت یہ ہے کہ حیض کا خون اسے رات دس بجے آنا شروع ہوتا ہے اور پانچ دن بعد تقریباً ساڑھے دس بجے بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات عشا کی یہ نماز رہ جاتی ہے، بعد میں ان نمازوں کے قضا کا کیا حکم ہے؟
جسٹو انو جیرو

الجراب وبالله التوفیق:

واضح رہے کہ حیض کا حکم خون دیکھنے (ظاہر ہونے) اور بند ہونے پر مرتب ہوتا ہے، جب جس وقت خون ظاہر ہونا شروع ہو جائے، اس وقت کی نماز کی قضا نہیں، چاہے پاکی کی حالت میں کافی وقت گزرا ہو اور اگر کسی نماز کے آخری وقت میں خون بند ہو جائے تو حیض کا حکم ختم ہو کر اس وقت کی نماز کی قضا لازم رہے گی۔
 صورت مسکوہ میں اگر رات دس بجے خون آنا شروع ہوتا ہے تو اس عشا کی نماز کی قضا نہیں اور جب رات ساڑھے دس بجے بند ہو جاتا ہے تو غسل کر کے طلوع فجر سے پہلے پہلے عشا کی نماز کا کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کی قضا لازم رہے گی۔

والدلیل علی ذلك:

وإذا حدثت المرأة في آخر الوقت، أو صارت مساءً، وهو وقت لو كانت حاضرة بمكثان
تعملي فيه أ لا بمكثان دلل بسقط عنها فرض الوقت... وإذا طهرت ويبقى من الوقت مقدار ما يسمع فيه
محرمة عليها صلوة ذلك الوقت عندنا. (۱)
ترجمہ:

جب نماز کے آخری وقت میں ایک عورت کا حیض یا غاس شروع ہو جائے تو اس وقت میں اگر یہ پاک ہوتی تو خواہ نماز پڑھ سکتی تھی یا نہیں (دونوں صورتوں میں) اس وقت کا فرض اس سے ساقط ہوگا۔۔۔ اور جب ایسے وقت میں پاک ہوئی کہ صرف تحریمہ (النداکبر) پڑھنے کی بعد رات باقی تھا تو ہرے نزدیک اس پر اس وقت کی قضا لازم ہے۔

(۱) فتاویٰ مائتہ حدیثیہ، کتاب طہارۃ، الفصل السابع فی الحيض، نوع حریمی لأحكام التي تتعلق بالحیض ۲۵۱/۱

حیض کی عادت بدل جانے پر طویل مدت کا گزرنا

سوال نمبر (235):

ایک عورت کی عادت سات دن مقرر تھی، لیکن چھبیس سال کے طویل عرصہ سے اس کو مسلسل دس دن سے زیادہ خون آتا رہتا ہے، اب حیض اور استحاضہ کی تعیین کیسے ہوگی، عادت ہی کو اعتبار دیا جائے گا یا دس دن حیض اور بقیہ استحاضہ ہوگا؟

بیمو استحصرو

الجواب وبالله التوفیق:

حیض ونفاس کے حوالے سے جن عورتوں کی عادت مقرر ہوتی ہے، شریعت میں اسی کو اعتبار دیا جاتا ہے، تاہم عادت کے ثبوت کے لیے کم از کم ایک حیض یا طہر کامل کا ہونا ضروری ہے، چنانچہ عادت اگر حیض میں دس یا دس دن سے کم اور نفاس میں چالیس یا چالیس سے کم یا م میں خون بند ہو جائے تو یہ نئی عادت شمار ہوگی، لیکن جب بھی مقررہ مدت کے بعد خون حیض میں دس دن اور نفاس میں چالیس دن سے تجاوز کر لے تو سابقہ عادت کے عداد میں سب یا م استحاضہ شمار ہوگا۔

لہذا صورتِ مسئلہ میں واقعی اگر عادت پہلے سات یا م تھی اور کئی دفعہ سے اس کو یقین ہو گیا ہو اور بعد ازیں دس دن سے زائد خون آتا رہتا ہے تو سابقہ عادت ہی کو اعتبار دے کر سات دن سے زائد تمام کا تمام استحاضہ شمار ہوگا، اگرچہ ایک طویل عرصے سے اس طرح ہو رہا ہو۔

واللہ اعلم علی ذلک:

أما المعادة، فمراد عصى عدتها، ويجازر العشرة في الحيض والأربعين في النفاس، يكو

استحاضة. (۱)

ترجمہ:

وہ عورت جس کی عادت مقرر ہو، وراثت کا خون حیض میں دس ورنہ دس میں چالیس دن سے متجاوز ہو جائے، تو عادت سے زائد خون استحاضہ شمار ہوگا۔

حیض کی حالت میں جماع

سوال نمبر (236):

کیا حیض کی حالت میں جماع ممنوع ہے اگر شہوت کا غلبہ ہو تو اس کو پورا کرنے کے لیے بیوی سے اختلاط کی

حدود کیا ہیں؟

بیواؤ! توجروا

الجواب وبالله التوفیق:

حیض کی حالت میں جماع کرنا بیض قرآنی حرام ہے کہ اس میں ضرر اور تکلیف بھی ہے اور گندگی بھی، چنانچہ حیض کے دوران جان بوجھ کر جماع کا ارتکاب کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ دوران حیض ناف سے لے کر گھٹنوں تک حائضہ عورت سے بلا حائل استمتاع ناجائز ہے، اس حصہ کے علاوہ عورت کے ساتھ بلا حائل بھی اختلاط اور بدن سے استمتاع جائز ہے۔

والدلیل علی ذلك:

ولایاتہا رو جہا لقولہ تعالیٰ ﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ (۱)

ترجمہ

اور اس کے پاس شہرت نہ آئے، اس ارشاد باری تعالیٰ کی وجہ سے کہ قربت مت اختیار کرو حیض والیوں سے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔

(و قربان ماتحت الاراء ای وسمع الحیض قربان رو جہا ماتحت ارارہ . . . وقد علم من

عبارتہم انه یجوز الاستماع بالسرۃ وما فوقہا، وبالرکۃ وما تحتہا (۲)

ترجمہ:

اور حیض کے دوران بیوی کے ساتھ تہہ بند کے نیچے قربت (مٹا) ناجائز ہے فقہاء کی عبارات سے معلوم ہوا کہ

ناف اور ناف سے اوپر، اسی طرح گھٹنے درگھٹنے سے نیچے بدن سے فائدہ حاصل کرنا یعنی شہوت پوری کرنا ناجائز ہے۔

(۱) الہدایۃ، کتاب الطہارات، باب الحیض والاستحاضۃ: ۱/۶۲

(۲) البحر الرائق، کتاب الطہارۃ، باب الحیض: ۱/۳۴۲، ۳۴۴، ۳۴۵

نفل نماز کے دوران حیض آنا

سوال نمبر (237):

مگر یک عورت نفل نماز پڑھ رہی ہے اور اسی دوران اس کو حیض آنا شروع ہو جائے تو کیا ان پانچ رکعتوں کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے؟

بیسرا انوشہ

الجواب وبالله التوفیق :

نقشبہ تو، عد کی زد سے جب کوئی بھی عبادت شروع کی جائے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اگر نفل نماز مکمل کرنے سے پہلے توڑ دی جائے تو اس کی قضا لازم ہے۔

صورت مسئلہ میں یہ عورت گرد و گناہ نہ پڑھ رہی ہو یا چہرہ گناہ نماز کی پہلی دو رکعتوں میں اسے حیض آجائے تو صرف دو رکعت کی قضا لازم ہے اور اگر چہرہ گناہ نماز کی تیسری رکعت میں یا اس کے بعد حیض آجائے، تب بھی ان آخری دو رکعت کی قضا لازم ہے، کیونکہ نفل میں ہر دو رکعت لگ بھگ نماز شمار ہوتی ہے، اس لیے اگر قعدہ کر کے دو رکعت پڑھنے کے بعد تیسری یا چوتھی رکعت میں حیض آجائے تو پہلی دو رکعت مکمل شمار ہوں گی اور بقیہ دو رکعتوں کی قضا کرنا ہوگی۔

والدلیل علی ذلک:

ولو شرعت تطوعا فیہما فحاضت، قصتہما، (۱)

ترجمہ

اور، اگر نفل نماز یا روزہ شروع کرے اور اسی دوران حیض آجائے، تو دونوں کی قضا لگے گی۔

(وہ صبی أربعاً و قرء فی الأولیین، وقعد، ثم أفسد الآخرین فصبی رکعتین) لأن الشفع لاوں قد سم، الرقیام إلى الثانیة بحریة المنحریمۃ المسدۃ، فیکون ملزماً حدیثاً بأفسد الآخرین بعد الشرع

فیہما (۲)

(۱) الدر المختار معنی صدور المحار، کتاب الطہارۃ، باب الحيض، ۸۵

(۲) الہدیۃ، کتاب العیوۃ، باب فی النوافل، ۱/۱۵۱، ۱۵۵

ترجمہ

اور اگر چار رکعت نفل پڑھنے ہوئے پہلی دو رکعتوں میں قرأت کی اور بیٹھ گیا پھر آخری دو رکعتوں کو فاسد کر دیا تو صرف دو رکعتوں کی قضا لے گا، کیونکہ شفع اوس (یعنی پہلی دو رکعتیں) مکمل ہو چکا ہے، اور تیسری رکعت کے لیے اٹھنا بہ منزلہ امر سر تو تحریر کے ہے، پس یہ قیامت بقیہ دو رکعتوں کو لازم کرنے والا ہے، ہاں یہ اس وقت ہے جب ان آخری دو رکعتوں کو شروع کرنے کے بعد ان کو فاسد کر دیا گیا ہو۔

طواف زیارت سے قبل حیض آنا

سوال نمبر (238)

ایک عورت کو حج کے دوران طواف زیارت سے قبل حیض آنا شروع ہوا، اب وہ وقت کی کمی کی وجہ سے پاکی کا انتظار بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ (PIA) قوانین کی وجہ سے وہ مقررہ وقت سے زائد نہیں ٹھہر سکتی، اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟

جسوا مؤجروا

العوام وبالله التوفيق :

جب کسی عورت کو حج کے دوران طواف زیارت سے قبل حیض آنا شروع ہو جائے تو وہ پاک ہوئے تک طواف مؤخر کرے گی۔ تاہم اگر وہ انتظار کیے بغیر حیض کی حالت میں طواف کرے تو اس پر اعادہ لازم ہوگا۔ اعادہ نہ کرنے کی صورت میں اس پر بدنہ (یعنی گناہ) واجب ہے۔

صورت مسئلہ میں اس عورت کے لیے مذکورہ عذر کی بنا پر اگر وہ ٹھہرنا ممکن نہ ہو تو حیض کی حالت میں طواف کر کے بدنہ یعنی بڑھاپہ نوافل کر کے اس کی حلالی کر دے۔

والله اعلم بالصواب :

سئل بعض المحققين عن مسند ابن عمر حاح لو هم الركب عنى المعول ولم يظهر
فاستفتاه هل يظروا أم لا؟ قالوا: يقال بها لا يحل لك دخول المسجد، وإن دخلت وصليت أنت

وصح طوافك وعلیک دبع بدنة، وهذه مسألة كثيرة الوقوع بتحیر فیہا النساء، (۱)

ترجمہ۔

بعض محققین نے غسک بن امیر الحج سے نقل کیا ہے کہ اگر تافدہ واپسی کا عزم کر لے اور (کوئی عورت حائضہ ہو، طواف زیارت نہ کیا ہو اور وہ) ابھی تک حیض سے پاک نہ ہوئی ہو، اور لتوی طلب کرے کہ وہ (حائضہ حیض میں) طواف کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو فقہانے کہا ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ مسجد میں داخل نہ ہو، لیکن اگر تم داخل ہو گئی اور طواف زیارت کر لیا تو تم گناہ گار ہو گئی، طواف درست ہو جائے گا اور تم پر بد نہ رنج کرنا واجب ہوگا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کثرت سے پیش آتا ہے اور خود تین اس میں پریشان ہوتی ہیں۔

ماہواری میں تبدیلی کا معیار

سوال نمبر (239)۔

ایک عورت کی عرصہ دراز سے ایک ہی معمول کے مطابق چھ دن ماہواری کی عادت مقرر تھی، بعد ازیں عادت سے ہٹ کر کئی مرتبہ بے ترتیب کبھی چھ دن، کبھی سات دن اور کبھی آٹھ دن خون آتا رہا، اب عادت کا اعتبار کس طرح ہوگا، نیز ان حالات میں نماز روزے کا کیا حکم ہے؟

جینواترہموا

الجواب وبالله التوفیق :

جب کسی عورت کا خون تین دن سے زائد اور دس دن سے کم میں بند ہو جائے تو یہ سارے ایام حیض کے شمار ہوں گے، چاہے پہلے سے عادت مقرر ہو یا نہ ہو۔ البتہ اگر دس دن سے تجاوز کرے تو پھر اپنی سابقہ عادت کی طرف لوٹ آئے گی یعنی سابقہ عادت کے مطابق ایام حیض کے اور باقی استفاضہ کے شمار ہوں گے۔

صورتِ مسئلہ میں بھی خون چونکہ دس دن کے اندر گردش کر رہا ہے، اس لیے ہر مرتبہ کل ایام، حیض ہی کے شمار ہوں گے اور عادت کے بارے میں امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ دوسرے مہینے کا انتظار کیا جائے گا، اگر دوسری مرتبہ بھی پہلے کی طرح خون دیکھ تو سب حیض ہوگا اور اس دوسری مرتبہ بھی اگر گزشتہ مہینے سے پیوست مہینے کی بقدر خون

دیکھ لیا تو درسیانی مہینے کی زیادتی، استخاضہ شمار ہوگی۔

امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اگر دس دن سے کم ہو تو ہر مرتبہ کل حیض شمار ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک عادت ایک مرتبہ سے بدل جاتی ہے اور فتویٰ بھی اسی قول پر ہے۔

والدلیل علی ذلک:

والعادة تستقل عند أبي يوسف بأحد أمور ثلاثة: بعدم رؤية مكانها مرة، وبظهور صحيح صالح لنصب

عادة يخالف الأول مرة، ودم صالح مخالف مرة. وعدهما بتكرار هذه الأمور مرتين على التوالي (۱)

وقال - ربي الخلاصة والكافي أن الفتوى على قول أبي يوسف (۲)

ترجمہ

امام ابو یوسفؒ کے نزدیک تین چیزوں سے عادت بدل جاتی ہے۔ ایک ہی مرتبہ حیض کو اپنے ایام (عادت) سے مخالف دیکھنا، طہر صحیح کا ایک مرتبہ پیسے سے مخالف دیکھنا جو عادت کی تقریبی کے لیے صالح ہو اور ایک مرتبہ کسی خون صالح (حواستخاضہ، راسخ، نہ ہو) کا پہلے خون کے مخالف دیکھنا۔ اور طرفین کے نزدیک ان چیزوں کو پے درپے دو مرتبہ دیکھنے سے عادت بدل جاتی ہے۔۔۔۔۔ (صاحب کتاب علاء ابن نجیم المصریؒ) خلاصہ در کافی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ فتویٰ امام ابو یوسفؒ کے قول پر ہے۔

(۱) البحر الرائق، کتاب الطہارۃ، باب الحيض، بحث قیوہ (ولولہ عدم علی اکثر الحيض) ۳۷۲/۱

(۲) ایک ۳۰۲

فصل فی احکام النفاس

(نفاس کے احکام کا بیان)

جڑواں بچے جننے والی خاتون کی عدت و نفاس

سوال نمبر (240):

جس عورت کے دو بچے دس دن کے وقفہ سے پیدا ہو جائیں تو اس عورت کا نفاس پہلے بچے کی ولادت سے شمار ہوگا یا دوسرے بچے کی ولادت سے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ عدت کا حکم کیا ہوگا؟

بیشوا ترمذی

الجواب وبالله التوفیق:

واضح رہے کہ جس عورت کے دو بچوں کی ولادت کے درمیان چھ ماہ سے کم مدت کا وقفہ ہو تو اس عورت کا نفاس پہلے بچے کی پیدائش سے شمار ہوتا ہے اور اس کی عدت طلاق یا عدت وفات دوسرے بچے کے جننے سے پوری ہو جاتی ہے۔ لہذا صورت مسئلہ میں اس عورت کا نفاس پہلے بچے کی ولادت سے شمار ہوگا اور عدت دوسرے بچے کی پیدائش سے ختم ہوگی۔

واللہ اعلم بالصواب:

(والنفاس لام سرامیس من الأول) هما ولدان بینہما دون مصعب حول، وكذا الثلاثة ولربین

الأول والثالث أكثر منه فی الأصح، (و) انقصاء (العدہ من لاجیر وانا) لتعقہ بمصرع (۱)

ترجمہ

اور جڑواں بچوں کی ماں کا نفاس پہلا بچہ جننے سے شمار ہوگا۔ تو اُمین کہتے ہیں اُن درجوں کو کہ جن کی پیدائش کے مابین چھ مہینوں سے کم وقفہ ہو۔ اسی طرح تین بچوں کے پیدائش کا معاملہ بھی ہے کہ س میں بھی پہلے بچے کی پیدائش سے اس عورت کا نفاس شمار کیا جائے گا، اگرچہ اس پہلے اور تیسرے بچے کی پیدائش کا درمیانی وقفہ مدت نفاس سے بڑھ کر ہو صح قوں کے مطابق، اور عدت طلاق یا عدت وفات آخری بچے کی پیدائش پر پوری ہو جائے گی، کیونکہ عدت کا تعلق رحم کے خالی ہونے کے ساتھ ہے۔

اسقاطِ حمل کے بعد خون کا جاری ہونا

سوال نمبر (241):

اگر ایک عورت کسی عذر کی بنا پر حمل ساقط کر دے اور حمل کا اسقاط ہوجانے کے بعد خون آنا شروع ہوجائے تو یہ خون حیض شمار ہوگا یا نہ؟
بیشوا مؤیداً

الحواب وبالله التوفیق:

حمل خود بخود ساقط ہوجائے، اسے ساقط کر دیا جائے، اگر ساقط شدہ حمل کے اعضاء ہاتھ، پاؤں، کان اور ناک وغیرہ ظاہر سوچکے ہوں تو اس کے بعد آنے والا خون نجس شمار ہوگا اور اگر اعضاء ظاہر نہ ہوچکے ہوں تو پھر اگر یہ خون تین دن جاری رہے یا اس سے تجاوز کر جائے اور اس خون سے پہلے طہر کاغلی جو کہ پندرہ دن ہے گزر گیا ہو تو یہ خون حیض شمار ہوگا اور اگر یہ خون تین دن سے کم جاری رہے یا اس سے پہلے پندرہ دن طہر کے نہ گزرے ہوں تو وہ دنوں صورتوں میں یہ عورت مستحاضہ شمار ہوگی، چنانچہ اس یا اس کی نماز اور روزہ اس کے ذمہ نہ ہوگا۔

والدلیل علی ذلك:

وسقطت نشیبتی منی مسقطاً ضیعی تعصراً حقیقہ کیہ وریحی اراضی و صغیراً و شہیراً
ولا یسیر حقیقہ، لا یسیر لیل و یسیر یوم و لا یسیر لیل و یسیر یوم و لا یسیر لیل و یسیر یوم و لا یسیر لیل و یسیر یوم
یعنی سببہ و تفسیری بہ بعدہ فہو بہ یسیر لیل و یسیر یوم و لا یسیر لیل و یسیر یوم و لا یسیر لیل و یسیر یوم
ضیعی و لا یسیر لیل و لا یسیر یوم (۱)

ترجمہ: مسقط (ناتمام بچہ) سین کے تینوں حرکتوں کے ساتھ پڑھ جاتا ہے۔ اس سے مردہ گرایا گیا یا ناقص بچہ ہے جس کے بعض اعضاء ظاہر ہوئے ہوں، جیسے ہاتھ، پاؤں یا انگلیاں یا ناخن یا باں و لیرہ، و خلقت یک سوچیں (۱۳۰) دن کے بعد مکمل کروا شمع ہو جاتی ہے، یہ بھی بچے کے حکم میں ہے۔ لہذا اس کی وجہ سے عورت اس کی والی ہو جاتی ہے، اور باندی م ولدہ بن جاتی ہے اور (بچے کی ولدت کے ساتھ قسم یا شرط) معلق کرے والا اس کے ذریعے حرام ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ عدت بھی گزر جاتی ہے، ورنہ اگر اس کا کوئی بھی حصہ ظاہر نہ ہوا ہو تو یہ کوئی چیز نہیں ورنہ اگر اس سے پہلے طہر (پندرہ دن) گزر چکے ہوں تو اس کے بعد نظر آنے والا خون اگر تین دن تک جاری رہے تو حیض ہوگا۔ ورنہ

اگر اس سے پہلے پورا طہر نہ گزرا ہو، خون تین دن سے کم ہو تو استخاضہ ہے۔

نفاس کی مدت

سوال نمبر (242):

کیا یہ بات درست ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد ماں پورے چالیس دن تک ناپاک رہتی ہے، اگر چالیس دن سے پہلے خون بند ہو جائے، تب بھی یہ نمار وغیرہ نہیں پڑھے گی؟

بیٹو! سوچو!

العواب وبالله التوفیق:

جس عورت کا بچہ پیدا ہو جائے، اس کے نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے، ضروری نہیں کہ خود بخود چالیس دن ہو، چنانچہ چالیس دن سے کم مدت میں اگر خون بند ہو جائے تو یہ پاک سمجھی جائے گی اور نمار پڑھے گی۔

والسلیل علی ذلک:

واقل النفاس لاحد له، واكثره أربعون يوما والرائد عبدہ اسحاصہ (۱)

ترجمہ: نفاس کی کم مدت کی کوئی تعیین نہیں اور اکثر مدت چالیس دن ہے، چالیس دن سے زیادہ خون، استخاضہ شمار ہوگا۔

نفاس کے خون میں انقطاع

سوال نمبر (243):

ایک عورت کو بچپس دن نفاس کا خون آتا رہا، اور اس کے بعد خون منقطع ہو کر تیرہ دن تک پاک رہی، ٹھیک تیرہ دن بعد پھر خون جاری ہوا اور آٹھ دن بعد بند ہو گیا، اب حیض و نفاس کا کیا حکم ہے؟

بیٹو! سوچو!

الجبواب وبالله التوفیق :

نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ چالیس دن ہے، ان چالیس ایام کے دوران جو خون دیکھا جائے، وہ سب نفاس شمار ہوگا اور انقطاع کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، چنانچہ نفاس کا خون اگر پچیس دن جاری رہا، پھر بند ہو کر چالیس دن پورا ہونے سے پہلے پہلے دوبارہ شروع ہو کر چالیس دن سے تجاوز کر گیا تو اس انقطاع کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر عورت مستحاضہ ہے، تو سابقہ عادت کے مطابق مقررہ ایام نفاس شمار ہوں گے اور بقیہ استحاضہ اور اگر مستحاضہ نہیں، تو پھر چالیس دن نفاس اور اس سے زائد استحاضہ شمار ہوگا۔

واللہ اعلم بالصواب :

الطہر المتخلل فیہ لا یفصل حال الطہر أو قصر، حتی لورأت ساعة دما وأربعین إلا ساعتین طہراً، ثم ساعة دما کان الأربعون کلہ نفاً و بعدہما إن لم یکس الطہر خمسة عشر يوماً، فکذب وإن کان خمسة عشر يوماً فصاعداً یکون الأول نفاساً والثانی حیضاً إن أمکن وإلا کان استحاضة. (۱)

ترجمہ:

نفاس میں پاکی کا دو خونوں کے درمیان واقع ہونا دونوں خونوں کو جدا نہیں کرتا (یعنی پاکی سے پہلے و بعد دونوں نفاس ہی شمار ہوگا)، خواہ یہ پاکی طویل ہو یا مختصر۔ یہاں تک کہ اگر ایک عورت (بچے کی ولادت کے بعد) ایک لمحہ کے لیے خون دیکھے اور پھر دو لمحے کم چالیس دن مسلسل پاکی دیکھے اور پھر ایک لمحہ خون دیکھے تو پورے چالیس دن نفاس کے شمار ہوں گے۔ البتہ صاحبین کے نزدیک یہ پاکی (انقطاع) اگر پندرہ دن سے کم ہو تو یہی حکم ہے اور پندرہ یا پندرہ دن سے زائد انقطاع آجائے تو پہلی مرتبہ نظر آنے والے خون نفاس ہوگا، جب کہ دوسری مرتبہ اگر ممکن ہو تو حیض ورنہ استحاضہ ہوگا۔

فصل فی احکام الاستحاضة

(استحاضہ کے احکام کا بیان)

نفاس کی اکثر مدت گزرنے کے چار پانچ دن بعد خون آنا

سوال نمبر (244):

اگر کسی عورت کو چالیس دن تک نفاس کا خون رہے۔ پھر چار پانچ دن بعد دوبارہ خون آجائے، تو یہ خون استحاضہ ہوگا یا حیض؟ اور اس کی نماز، روزے کا کیا حکم ہوگا؟

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب وبالله التوفیق:

واضح رہے کہ شرعی نقطہ نظر سے طہر کی کم از کم مدت پندرہ دن ہے، لہذا اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد پندرہ دن سے پہلے دوبارہ خون آیا تو یہ استحاضہ شمار ہوگا۔

صورت مسئلہ میں جب نفاس چالیس دن پر ختم ہوا اور اس کے چار پانچ روز بعد خون ظاہر ہوا تو یہ استحاضہ کا خون ہے۔ اس میں عورت نماز و دیگر عبادات استحاضہ کے حکم کے مطابق ادا کرے گی۔

واللہ اعلم بالصواب:

(وأقل الطهر) بیس حیضین، أو السعاس و الحیض (خمسة عشر يوما)

ولیالیہا اجماعاً، (۱)

ترجمہ:

دو حیضوں یا نفاس اور حیض کے درمیان طہر کی کم سے کم مقدار بائیس یا چار پندرہ دن و پندرہ راتیں ہیں۔

مسلل خون آنے سے ایام حیض اور ایام طہر کی تعیین

سوال نمبر (245):

ایک عورت کو کئی میٹوں سے مسلل خون آ رہا ہے جب کہ اس سے پہلے اس عورت کی عادت مینے میں آٹھ روز خون آنے کی تھی، اب موجودہ حالت میں پاکی اور ناپاکی کی تعیین کیسے ہوگی؟

بیتوا نؤھروا

الجواب وبالله التوفیق:

حیض ونفاس کے حوالے سے جن عورتوں کو کئی مرتبہ ایک خاص عادت کے مطابق خون آتا ہے اور بعد میں خون مسلسل جاری رہے تو اس کو مستحاضہ معادہ کہتے ہیں۔ معادہ کا حکم یہ ہے کہ مقررہ عادت کے مطابق جتنے دن پاکی کے ہیں وہ پاک شمار ہوں گے اور جتنے دن ناپاکی کے ہیں وہ حیض شمار ہوگا۔

صورت مسئلہ میں عادت کے آٹھ ایام حیض، جب کہ بقیہ استحاضہ شمار ہوگا۔ چنانچہ عادت کے معادہ دیگر ایام میں ہر نماز کے وقت داخل ہونے پر نیا وضو کر کے اُس سے فرض و نفل نمازیں ادا کرے گی۔

والدلیل علی ذلک:

أما المعتادة، فمأراة علی عاداتها، وبحاور العشرة فی الحيض والأربعين فی النفاس يكون

استحاضة. (۱)

ترجمہ

و عورت جس کی عادت مقرر ہو، اور اُس کا خون حیض میں دس اور نفاس میں چالیس دن سے متجاوز ہو جائے، تو عادت سے زائد خون استحاضہ شمار ہوگا۔

پندرہ دن کے اندر دوبارہ خون آنا

سوال نمبر (246):

ایک عورت کو بیماری سے پاک ہو کر غسل کرنے کے بعد اگر بارہویں یا تیرہویں دن پھر خون آجائے تو اس کا کیا حکم ہے؟

ہیو اتؤہروا

الجواب وبالله التوفیق :

واضح رہے کہ دو حیضوں کے درمیان پاکی کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے یعنی پندرہ دن گزرنے سے پہلے خوں کا دوبارہ آنا حیض شمار نہ ہوگا، غسل کرنے کے بعد بارہویں، تیرہویں دن کا خون استحاضہ شمار ہوگا، لہذا نماز اور روزہ وغیرہ ترک نہیں کر سکتی۔

والدلیل علی ذلك:

و لو رأت الدم بعد أكثر الحيض، والنفس في أقل مدة الطهر، فمات بعد الأكثر إن كانت مبتدأة، وبعد العادة إن كانت معتادة استحاضة. (۱)

ترجمہ:

اور اگر حیض اور نفاس کی اکثر مدت کے بعد طہر کی کم سے کم مدت کے اندر اندر خون دیکھ لے تو عورت اگر مبتدأہ ہو تو (حیض، ورنفاس کی) اکثر مدت (جو بالترتیب دس اور چالیس دن ہیں) کے بعد ورنہ اگر معتادہ ہو تو عادت کے بعد والے ایام استحاضہ کے شمار ہوں گے۔

متخیرہ بالعدد کا حکم

سوال نمبر (247):

ایک عورت ہے، اس کو سرمہینہ کی ابتدا میں کچھ دن خون آتا تھا، لیکن ایک دت ایسا آیا کہ اب اس کو مسلسل خون

آنا شروع ہو گیا اور عادت بھی بھول گئی کہ کتنے دن اس کے خون کے ہیں اور کتنے دن پاکی کے۔ ایسی صورت میں اب وہ روزہ نماز کس طرح ادا کرے گی؟

بنواؤ ہمارا

العواب وبالله التوفیق :

وہ عورت جس کی ماہواری کے ایام معلوم و متعین تھے، پھر اس کو استمرار دم یعنی مسلسل خون آنا شروع ہو گیا اور وہ اپنی گزشتہ عادت بھول گئی ہو تو شریع کی اصطلاح میں ایسی عورت کو متحیرہ کہتے ہیں اگر ایسی عورت کو حیض کے ایام کی تعداد یاد نہ رہے تو وہ متحیرہ بالعد و کھلاتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ خون شروع ہونے کی تاریخ سے تین دن تک نماز روزہ چھوڑے گی، کیونکہ ان ایام میں حیض یقینی ہے، اس کے بعد سات دن ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، کیونکہ اب ہر لمحہ میں یہ احتمال ہے کہ حیض ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد عام مستحاضہ کی طرح حیض کی گلی تاریخ تک ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، کیونکہ ان ایام میں وہ یقینی طور پر پاک ہے۔

والسبیل علی ذلک :

إدانتبت حدداً أيامها بعدما انقطع الدم عنها أشبهراً وسمراً، وعلمت أن حبسها في كل شهر مرة، فإنها تدع الصلوة ثلاثة أيام من أول الاستمرار ليقبها بالحبس فيها، ثم تعمل سبعة أيام بكل صلوته تتردد حالها بين الحبس والطهر، والخروج من الحبس، ثم تتباً عشرين يوماً لا وقت كل صلوته ليقبها بها بالطهر. (۱)

ترجمہ

جب ایک عورت کا خون کئی ماہ بند ہونے کے بعد مسلسل جاری ہو جائے اور وہ اپنے ایام عادت کی گنتی بھول جائے، الت یہ جانتی ہو کہ اس کا حیض ہر مہینے ہوا کرتا تھا، تو وہ استمرار خون کی اول تاریخ سے تین دن تک نماز روزہ چھوڑے گی، کیونکہ ان ایام میں حیض یقینی ہے پھر سات دن تک ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، کیونکہ اب اس کی حالت حیض، طہر اور خروج من الحيض میں متردد ہے، پھر میں دن ہر نماز کے لیے وضو کرے گی کہ ان ایام میں طہر یقینی ہے۔

حاملہ عورت کو خون آنے سے نماز و روزہ کا حکم

سوال نمبر (248):

ایک حاملہ خاتون کو مسلسل خون آتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک نماز بھی خون آئے بغیر نہیں پڑھ سکتی۔ ایسی حالت میں اس خاتون کے روزے اور نماز کا کیا حکم ہوگا؟

جبتوانتوجہرہا

الجواب وبالله التوفیق:

دورانِ حمل عورت کو جو خون آئے وہ استحاضہ شمار ہوتا ہے، اور حتیٰ حد کی حالت میں نماز، روزہ وغیرہ احکامِ سابقہ نہیں ہوتے، اس لیے مستحاضہ عورت نماز ادا کرے گی، اور روزہ بھی رکھے گی، تاہم حصولِ طہارت کے سلسلے میں وہ معذرتین کے حکم میں ہے، لہذا ہر وقت کی نماز کے لیے الگ الگ وضو کرے گی، پھر اس وضو سے غرض و نفل ہر قسم کی عبادت ادا کر سکتی ہے۔

والذلیل علی ذلک:

مولد (و دم استحاضہ) لا یستلزم فی الرحم بالولد ولا ینخرج منه دم، ثم ینخرج ینخرج

الولد للانصاح بہ (۱)

ترجمہ اور حاملہ عورت کا خون استحاضہ ہے کیونکہ (دورانِ حمل) بچے کی وجہ سے رحم کا منہ بند رہتا ہے، اس لیے اس سے خون نہیں نکلتا، پھر بچے کے نکلنے سے رحم کا منہ کھلنے کی وجہ سے خون نکل آتا ہے۔

(و دم استحاضہ) حکمہ (کرمعاف دائم) وقت کاملا (لا یصح صوما، وصیوۃ) ولو مالا

(وجماعا) (۲)

ترجمہ اور استحاضہ کے خون کا حکم دائمی تکسیر کی طرح ہے جو نماز کے ہرے وقت میں جاری ہو، لہذا استحاضہ کا خون نہ روزہ کے لیے مانع ہے اور نہ نماز کے لیے، چاہے نفل کیوں نہ ہو اور نہ جماع کے لیے مانع ہے۔

(۱) البحر الرائق، کتاب الطہارۃ، احکام النہاس: ۱/۳۷۶

(۲) الدر المختار علی صدر روزہ المحتضر، کتاب الطہارۃ، باب الحيض: ۱/۲۹۵

فصل فی متفرقات الحيض والنفاس والاستحاضه

(حيض، نفاس اور استحاضہ کے متفرق احکام کا بیان)

حيض اور نفاس کے دوران تلاوت

سوال نمبر (249):

بک لڑکی قرآن حفظ کرتی ہے، ہر ماہ نو دن حیض کی وجہ سے روزمرہ اسباق میں ناغہ ہو جاتا ہے اور منزل بخیر جانے کا بھی فخر ہے تو ان ایام کے دوران دیکھ کر یا دیکھ بغیر دو قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں؟

بسمو نذر ودا

الجواب وبالله التوفيق:

حائضہ اور نفاس والی عورت خود قرآن پاک پڑھ کر رکھی ہو یا عام معصوم کے مطابق تلاوت کرتی ہو، بہر حال اس کے لیے ہر قصد تلاوت قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں، نہ پوری آیت پڑھ سکتی ہے نہ کم۔ حفظ کرنے والی عورت کو چاہیے کہ وہ ہاں بلائے بغیر میں پی گردان جاری رکھے یا پوری آیت نہ پڑھے بلکہ کلمات جدا جدا کر کے پڑھتی رہے۔

والدليل على ذلك:

ومنها حرمة قراءة القرآن لا تعمرة الجناس والمفسد والسبب شيئا من القرآن والآية
ومما يهتد به من المحرم على الأصح إلّا أن لا يقصد بهادون آية النساء ومن أن يقول الحمد لله
الشكر باسم الله عند الأكل أو غيره فإنه لا بأس به. (۱)

ترجمہ

حيض کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں قرآن کا پڑھنا حرام ہے۔ چنانچہ حائضہ نفاس والی عورت اور جنسی شخص قرآن پاک کا تھوڑا حصہ بھی نہ پڑھے۔ صبح و شام کے مطابق ترجمہ ہونے میں پوری آیت یا آیت سے کم دو بار سے، الا یہ کہ آیت کے کسی حصہ کے پڑھنے سے تلاوت کا قصد نہ ہو (بلکہ غاویہ کا راوی ہو) مثلاً شکر کے طور پر اللہ کے پاک کرنے کے لیے، سم اللہ کے، تو کچھ متناقص نہیں۔

دوران حیض قرآن پاک کی تعلیم دینا

سوال نمبر (250):

ایک عورت قرآن پاک کا تادمہ درس دیتی ہے، حیض کے دوران دوسرا کوئی متبادل انتظام بھی مشکل ہے، جب کہ دوسری طرف بچوں کے اسباق متاثر ہونے کا قوی امکان ہے۔ ایسے حالات میں قرآن پاک کی تدریس کی کیا صورت اختیار کی جائے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

العواب و بالله التوفیق :

قرآن کریم کی تلاوت کے لیے حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے جو عورت حیض کے ایام گزر رہی ہو، اسے قرآن کی تلاوت کرے کہ جانت نہیں، خواہ تعلیم ہی کی نیت سے کیوں نہ ہو، الہیہ معلّٰ اور حافظہ کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ اگر حالت حیض میں بچوں کی تعلیم کا کوئی متبادل انتظام نہ ہو سکے، تو نفیسی مسئلہ منقطع کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو تو حالانکہ عورت تقطیع کرے یعنی پوری آیت پڑھنے کی بجائے ایک ایک کلمہ پڑھے اور پڑھائے، اسی طرح کلمات پڑھنے کی بجائے صرف جملے کر کے پڑھنا بھی جائز ہے۔

والدلیل علی ذلک:

وإذا حاض المرأة المعصية يسعها أن تعلم الصياح كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين، ولا

يكره بها النهج بالقرآن. (۱)

ترجمہ

جب معصیہ کا حیض شروع ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ (قرآن پاک) کلمہ کلمہ کر کے بچوں کو پڑھائے اور ہر دو کلموں کو جدا جدا کر کے پڑھائے، نیز چچی کر کے قرآن پاک کا پڑھنا پڑھنا بھی مکروہ نہیں۔

حیض و نفاس کی حالت میں مسنون دعائیں اور ووطا کف پڑھنا

سوال نمبر (251):

کیا حائضہ عورت دعائیں اور اور ووطا کف پڑھ سکتی ہے یا نہیں۔ خاص کر نفاس والی عورت اگر مثلاً تیس و پینتیس دن ذکر الہی سے بالکل غافل رہے تو آئندہ بھی اعمال متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ لہذا ان حالات میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

تلاوت قرآن پاک کے علاوہ اوعیہ، ثورہ اور دیگر اوراد و ووطا کف کا پڑھنا حائضہ و نفاس دونوں میں جائز ہے، بلکہ وہ آیات قرآنیہ جو دعا کے مضمون پر مشتمل ہوں، دعا کی نیت سے ان کا پڑھنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ حیض یا نفاس کے ایام میں چاہیے کہ تلاوت قرآن کے علاوہ دیگر ووطا کف و اصلاح کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، تاکہ اعمال سے بگاڑ کی پیدائش نہ ہو۔

والدلیل علی ذلک:

ویشحب للحائض داءخل وقت الصلوة ان توضع، وتجلس عند مسجد بیتها تسبیح وتہلیل
فدر ما یسکھها أداء الصلوة لو كانت طاهرة ویمحور لسحب، والحائض الدعوات، وجواب الأذان،
ویمحور ذلک. (۱)

ترجمہ:

حائضہ کے لیے مستحب ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو خود کمرے ورنے گھر میں مصلیٰ (نماز پڑھنے کی جگہ) پر جائے اور سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اتی در پڑھتی رہے، جتنی دیر میں پاکی کی حالت میں نماز کی ادائیگی ممکن ہوتی ہے۔ جنسی شخص اور حائضہ کے یہ دعائیں پڑھنا، اذان کا جواب دینا اور اسی قسم کے دوسرے کام اعمال جائز ہیں۔

حالت حیض میں فضائل اعمال کی تعلیم

سوال نمبر (252):

کوئی عورت حیض کی حالت میں فضائل اعمال کی تعلیم کر سکتی ہے یا نہیں؟

بیسوا توجہ روا

الجواب وبالله التوفیق:

حیض کے دوران قرآن پاک کو ہاتھ لگانا اور اس کی تلاوت کرنا جائز نہیں۔ قرآن پاک کے علاوہ دیگر اسلامی کتب کا مطالعہ اور تعلیم و تعلم جائز ہے لیکن اس کو بھی بلا حائل ہاتھ لگانا مکروہ لکھا گیا ہے۔ فضائل اعمال میں چونکہ آیات کریمہ اور احادیث شریفہ کی کثیر تعداد موجود ہے اس لیے مناسب یہ ہے کہ، سے بھی جنابت یا حیض کی حالت میں بلا حائل نہ چھوا جائے۔

والذلیل علی ذلک:

ویکبرہ من کتب التفسیر، والعقہ، والمس؛ لأنها لا تحوی عن آیات القرآن، وهذا المعطل بمع
من شروح المحر ایضاً (۱)

ترجمہ

تفسیر، فقہ اور احادیث کی کتابوں کو (بد حائل) چھونا مکروہ ہے، کیونکہ یہ تمام کتب آیات و قرآنیہ سے خالی نہیں
ہوا کرتیں اور اس علت کی وجہ سے علم النسخ کی شروحات کو چھونا بھی منع ہے۔

رطوبات فرج کی مختلف تسمییں

سوال نمبر (253):

حیض کے علاوہ عورتوں کو حورطوبت آتی رہتی ہیں، ان کی پاکی و ناپاکی کا کیا حکم ہے؟

بیسوا توجہ روا

حیض و نفاس کی حالت میں ناخن کاٹنا

سوال نمبر (254):

حیض و نفاس کی حالت میں ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ اگر اس میں سیل پھیل جے تو ضرورت یعنی طبی کراہت کی وجہ سے کاٹنے کی گنجائش نکل سکتی ہے یا نہیں، نیز جو عورت نفاس کی حالت میں ہو جو کئی ہفتوں تک باقی رہتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟

بیسوا نوزہرہ

الجواب وبالله التوفیق:

حدیث اکبر میں پاپ کی تمام بدن میں سرایت کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے بدن کا کوئی حصہ بھی اس سے متاثر ہوتے بغیر نہیں رہ سکتا، چنانچہ اسی وجہ سے جنابت، حیض و نفاس کی حالت میں ناخن یا جسم کے کسی حصہ سے بال کاٹنا فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق مکروہ ہے، تاکہ ناپاکی کی حالت میں کوئی حصہ جسم سے جدا نہ ہو۔ ہاں اگر ناخن اتنے بڑھ گئے ہوں کہ نہ کاٹنے سے مشکل اور غلی پیش آتی ہو مثلاً ان میں سیل پھیل ہو، جو سیل جوں کے دوران دوسروں کے لیے باعث نفرت ہو یا کام کرنے اور کپڑے دھونے میں رخی ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں حیض و نفاس والی عورت کے لیے ناخن کاٹنے کی گنجائش ہے۔

والله اعلم بالصواب:

وحلق الشعر حالة الجنابة مکروہ، وکذا قص الأظفار (۱)

ترجمہ

جنابت کی حالت میں بال مونڈنا مکروہ ہے، اور اس طرح ناخن کاٹنا بھی مکروہ ہے۔

الضرورات تنبيح المحظورات، ومن ثم جاز أكل الميتة عند المحمصة يتحمل الضرر

الخاص لأجل دفع الضرر العام (۲)

(۱) الفاروق الہدیۃ، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر فی الجناب۔ وقلم الأعداد ۳۵۸/۵

(۲) اس محکم، لأشیاء والظالم، القاعدة العامة، الضرر والضرر، ص ۱۳، ایچ ایم سعید، کراچی

ترجمہ

ضرورتیں ممنوع چیزوں کو بھی جائز بنا دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اظہارِ حالت میں مرد اور کھانا جائز ہے۔۔۔۔۔ کسی عام ضرر کو دفع کرنے کی خاطر ایک خاص اور شخص ضرر کو برداشت کیا جائے گا۔

حیض اور نفاس کی حالت میں غسل

سوال نمبر (255):

نفاس کے دوران صفائی کے لیے غسل کرنا جائز ہے یا نہیں، خصوصاً جب کہ نفاس کی عادت بھی طویل ہو۔ نیز اگر حیض کی عادت بھی مثلاً پانچ دن یا اس سے زیادہ ہو، تو غسل کرنے کا کیا حکم ہے، جب کہ گرمی بھی خوب زور کی ہو اور صفائی کی بھی ضرورت ہو؟

بیشوا تہجدی

الجواب: واللہ العالیٰ اعلم۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حیض اور نفاس سے پاک ہو کر غسل تب واجب ہوتا ہے جب عادت کے موافق خون بند ہو جائے یا اکثر مدت سے تجاوز کر جائے، لیکن طہری صفائی، پاکیزگی و رحمت کے لیے جب بھی ضرورت پڑے، نہ ناجائز، طہی حوالے سے بھی اسے مفید سمجھا جاتا ہے۔ خاص کر نفاس کی صورت میں اگر کئی عفتوں تک نہ پانی نہ عاتے، ناخن نہ کاٹے جائیں، صفائی نہ کی جائے، تو اپنی صحت کی خرابی کے ساتھ دیگر اہل خانہ کے لیے بھی تکلیف اور غرت کا سبب بنے گا، حاکمانہ شریعت نے طبی، عائذ اور نفاس کو الگ تھلگ رکھنے کی بجائے دیگر عام افراد کی طرح ان کے ساتھ عام ختماء کی جازت دی ہے، مثلاً ان کا جھونپٹا، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، ان کا آنا گوندھنا وغیرہ سب جائز ہیں، لہذا عائذ ہو یا نفاس دانی عورت، پاکیزگی اور صفائی کے لیے خون بند ہونے سے پہلے بھی ان کے لیے وقتاً فوقتاً نہ ناجائز ہے، اگر طبی طور پر نقصان دہ نہ ہو۔

والدلیل علی ذلک:

قولہ: (وإذا أرادت أن تحرم متوضاً والعسر أفصل) فندتقدم دليله في العسر

وهو بنظافة لا لمطهارة فبستحب من حق الحائض أو النفساء والعسي (۱)

ترجمہ

اور نبی کریم ﷺ کا یہ قول کہ ”جب تو احرام باندھنا چاہے تو وضو کر لو، اور غسل کرنا زیادہ افضل ہے۔“ اس کی
دیس پہلے غسل کی بحث میں گزر چکی ہے۔ اور یہ (احرام کے لئے) غسل کرنا نظافت اور صفائی کے لیے ہے نہ کہ طہارت
(کسی ناپاکی کو دور کرنے) کے لیے، اسی وجہ سے یہ غسل کرنا حیض و نفاس والی عورت اور بچے کے حق میں بھی مستحب
ہے۔

غسل الحائض رأسها أثناء الحيض لا بأس به وإنما قوتهم لا يجوز فلاحصة به، بل لها أن تغسل

رأسها وجسدها (۲)

ترجمہ

عائضہ کے لیے حیض کے دوران سر کے دھونے میں کوئی حرج نہیں اور عدم جواز کا قول صحیح نہیں ہے، بلکہ اس
کے لیے اپنے سر اور بدن کا دھونا جائز ہے۔

(۱) البحر الرائق، کتاب الحج، باب الإحرام: ۵۶۰/۲ ۵۶۱

(۲) جماعة من علماء العرب، الفتاوى المرأة المسماة، غسل الحائض رأسها أثناء الحيض ص ۳۶۷، دار الفكر، بيروت

باب المعذور

(معذور کے احکام کا بیان)

تعریف اور احکام میں سہولت کی حکمت:

جسم کا اعتدال سے تجاوز کر جانا مرض کہلاتا ہے۔ مرض بھی ان اسباب اور احوال میں سے ایک ہے جو احکامات شرعیہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شریعت اسلامی کا ایک خاص امتیاز فطرت انسانی سے ہم آہنگی اور مطابقت ہے۔ اسی بنا پر شریعت میں عذر اور انسانی مجبور یوں کی بڑی رعایت رکھی گئی ہے اور اہم سے اہم حکم میں بھی عذر کی بنا پر تخفیف اور تساہل کا معاملہ کیا گیا ہے۔

معذور کی تعریف:

عام مفہوم کے اعتبار سے معذور وہ چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے ضرور مشقت کے بغیر مطلوب حکم کی انجام دہی دشوار ہو جائے۔ (۱)

تقبیلے کرم کے ہاں کتاب الطہارۃ میں عذر سے مراد کسی شخص کو عارض ہونے والی وہ حالت ہے جس کی وجہ سے وہ اس قابل نہ رہے کہ ایک نماز کا مکمل وقت پاکی کی حالت میں گزار سکے، یعنی اس کے جسم کے کسی بھی حصے سے نجاست خارج ہوتی رہے، اور وہ اس کو قابو کرنے پر قدرت نہ رکھے۔ (۲)

عذر کی قسمیں اور چند فقہی اصطلاحات کی تشریح:

- (۱) استحاضہ۔۔۔ حیض و نفاس کے علاوہ جو خوں عورت کی شرم گاہ سے آئے، وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔
- (۲) سلس البور۔۔۔ پھوٹے پیشاب کے قطرات کا تسلسل کے ساتھ جاری ہونا مسلسل ایوں کہلاتا ہے، چاہے مثانہ کی کمزوری کی وجہ سے ہو، سردی کی وجہ سے ہو یا کسی اور بیماری کی وجہ سے ہو۔
- (۳) سطلاق البطن۔۔۔ ہیٹ کا جاری ہونا یعنی پیچھے والی شرم گاہ سے گاہے گاہے گندگی کا خارج ہونا اصطلاحی البطن کہلاتا ہے۔
- (۴) امالات الربیع۔۔۔ ذیلیہ پن یا کسی بیماری کی وجہ سے ہوا کا بے اختیار خارج ہونا امالات الربیع کہلاتا ہے۔
- (۵) رمديا عموش۔۔۔ آنکھوں میں تکلیف (شوب چشم) کی وجہ سے آنکھوں سے خون یا پیپ وغیرہ کا خارج

(۱) کتاب التعریفات لمجر حامی، مادہ عذر، مادہ نمبر ۹۶۰، ص ۱۰۶۔

(۲) الموسوعة الفقهية، مادہ عذر، ۲۰/۳۔

ہونا رد یا غمیش کہلاتا ہے۔

(۶) الرعاف مدانہ دائمی نکسیر یعنی ناک سے مسلسل خون بہنا رعاف دائم کہلاتا ہے۔

(۷) الجرح الذی لا یرقأ وہ زخم جس سے مسلسل خون بہہ رہا ہو۔

نقباے کرام کے ہاں یہی اصطلاحات معذور کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ موجودہ دور کی کوئی بھی نئی صورت انہی اصطلاحات کی نئی شکل تصور ہوگی، جس کا نام اگرچہ مختلف ہو سکتا ہے تاہم حکم کے اعتبار سے وہ نئی صورت ان صورتوں کے ساتھ برابر ہوگی۔ (۱)

عذر کے ثبوت کی شرائط۔ درج ذیل شرائط کی موجودگی میں مذکورہ اشیاء پر عذر کا حکم مرتب ہوگا

(۱) کسی بھی ذریعے سے خروج حدث یا نجاست کو بند کرنے پر قدرت نہ ہو، لہذا اگر کوئی شخص بیٹھ کر یا اشارہ کے ساتھ خروج نجاست کے بغیر نماز ادا کر سکتا ہو تو اس پر بیٹھ کر یا اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہوگا، کھڑے ہو کر یا کوع سجدہ کرتے ہوئے نجاست یا حدث کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں۔

(۲) عذر ایک نماز کے مکمل وقت کو اتنا گھیر لے کہ وضو کرنے اور فرض نماز پڑھنے کے بقدر وقت نہ مل سکے، صرف وضو کرنے یا صرف نماز پڑھنے کا وقت مل جانا کافی نہیں۔

(۳) عذر ثابت ہونے کے بعد اس کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر نماز کے وقت میں کم از کم ایک مرتبہ پھر یہی عذر پیش آتا رہے، لہذا اگر عذر کے بغیر ایک نماز کا مکمل وقت گزر جائے تو عذر ختم ہو جائے گا (۴)

معذور کے احکامات۔ نکسیر، خون یا پیشاب و غیرہ کے جاری ہونے کے بعد معذور کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے آخری وقت تک انتظار کر کے نماز کو سو ختم کرے۔ اگر عذر ختم ہو گیا تو وضو کر کے نماز پڑھے ورنہ وقت نکلنے سے پہلے پہلے عذر کے ساتھ ہی وضو کر کے نماز پڑھے، اس کے بعد دوسری نماز کے وقت میں اگر ایک مرتبہ بھی یہی عذر پیش آیا تو گزشتہ نماز بھی صحیح ہے اور اب بھی معذور شمار ہوگا ورنہ اگر یہ وقت مکمل طور پر بغیر عذر کے گزر گیا تو گزشتہ نماز کا اعادہ کر لے گا۔ یہ عذر درحقیقت عذر نہیں تھا ورنہ کم از کم ایک نماز کا مکمل وقت گھیر بیٹا۔ معذور درستحاضہ کے بقید احکامات ایک جیسے ہیں۔

(۱) رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الطہارۃ باب الحيض مطلب فی احکام المعذور ۵۰۱/۱ حاشیہ

الطحطاوی عنی مرافی العلاج، کتاب الطہارۃ باب الحيض والغسل والاستنجاء ص ۱۱۸، ۱۱۹

(۲) رد المحتار عنی الدر المختار حوالہ بالا ۱۰۵ ۵۰۵ ۵۰۵ حاشیہ الطحطاوی عنی مرافی العلاج حوالہ بالا ۱۹ ۱۲

معدور من الریح کا بیٹھ کر نماز پڑھنا

سوال نمبر (256):

مریض طہارت کے حوالہ سے معدور کب شمار ہوگا؟ ایک شخص جس کی ہوا (پھسکی) بے اختیار خارج ہوتی ہے، اس کا رد کن اس کے اختیار میں نہیں ان یہ کہ وہ مصبوی سے بیٹھ جائے، تب کسی حد تک اسے کنٹرول کر سکتا ہے تو کیا وضو کو برقرار رکھنے کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یا اسے شخص کو شرعاً معدور سمجھ کر وقتی نماز کے لیے ایک مرتبہ وضو کو کافی سمجھا جائے ورنہ یہ ہو نکلنے کا اعتبار کیا جائے؟

بیتواتر جہرہ

الجواب وبالله التوفیق:

شرعی نقطہ نظر سے معدور بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس عذر کی وجہ سے کسی فرض نماز کا کامل وقت اس طرح گزر جائے کہ اس میں وہ با وضو نہ کر نماز نہ پڑھ سکے، چنانچہ اگر کسی شخص پر کسی بھی فرض نماز کا مکمل وقت حاسط عذر میں گزر جائے اور اس میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے تو شرعاً ایسے شخص کو معدور سمجھا جائے گا اور اس فوت شدہ نماز کی قضاء اس پر لازم ہوگی۔ اب ہٹائے عذر کے لیے بعد کے اوقات میں اگر اس کو ایک بار بھی یہ عذر پیش آیا تو بھی وہ معدور کے حکم میں ہوگا، ہاں اگر ایک فرض نماز کا پورا وقت بغیر عذر کے گزر گیا تو اب یہ معدور نہیں رہے گا، چنانچہ شرعاً معدور شخص ہر نماز کے لیے وقت شروع ہونے کے بعد نئے وضو کے ساتھ فرض ہو یا نفل، جملہ عبادات ادا کر سکتا ہے، لہذا فرض نماز کا وقت ختم ہونے کے ساتھ اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔

اس تفصیل کی روشنی میں اگر کوئی شخص خروج ریح کو کسی طرح بھی کنٹرول کر کے با وضو رہتے ہوئے نماز پر قدرت رکھتا ہو، تو وہ شرعاً معدور نہیں سمجھا جائے گا، لہذا اگر بیٹھ کر با وضو رہتے ہوئے نماز پوری کی جاسکتی ہو، تو بیٹھ کر نماز پڑھے اور اگر سجدہ کے لیے جانے سے بھی بے وضو ہونے کا خطرہ ہو، تو بیٹھ کر اشارہ سے سجدہ کرے۔

والدقیل علی ذلک:

ومنی قدر المعدور علی رد السبلان برباط، أو حشو، أو کان لو جلس لایسبل و یوقام سال وحب ردہ، وخرج برودہ عن أن یكون صاحب عذر، وحب أن یصنی جالساً یا معاً إن سال بالمیلان؛

لأن ترك السجود أهون من الصلوة مع الحدث (۱)

ترجمہ معذور جب کسی پٹی یا گدی کے ذریعے سیلان کو روکنے پر قادر آویزا کر بیٹھے تو نجاست نہ ہے اور کھڑا ہو تو ہے، تو اس کو روکنے رکھا واجب ہے اور ہند کو روکنے کی استطاعت رکھ کر یہ معذور کے علم سے اٹھ جائے گا۔ پھر اگر مجدد کے لیے بھگنے سے نجاست بہتی ہو تو بیٹھ کر اشارہ کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ بے وضو ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے سے یہ ہلکا ہے کہ مجدد ترک کر دے۔

معذور کے وضو کا دائرہ کار

سوال نمبر (257):

کوئی معذور شخص اگر نماز عید کے لیے وضو کرے، تو کیا اس وضو کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟

بیشوا تاجری

الجواب وبالله التوفیق:

واضح رہے کہ معذور شخص ہر فرض نماز کے لیے نیا وضو کرے گا، چنانچہ معذور اگر کسی غیر فرض نماز کے وقت میں وضو کرے اور پھر فرض نماز کا وقت داخل ہو جائے تو نام ابو یوسف اور امام فخر رحمہما اللہ کے نزدیک دخول وقت سے وضو لیتا ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کا مسلک یہ ہے کہ خروج وقت کے ساتھ وضو لیتا ہے۔ فقہ حنفی کی معتبر کتب میں دوسرے قول کو رائج قرار دیا گیا ہے، چنانچہ کوئی معذور شخص اگر طلوع شمس کے بعد وضو کرے اور اس کے ساتھ نماز عید یا نفل وغیرہ پڑھے تو اس وضو کے ساتھ ظہر کا وقت ختم ہونے تک نماز ظہر اور دیگر عبادات اور نماز درست ہے، کیونکہ اس کا وضو ظہر کا وقت ختم ہونے تک برقرار رہے گا۔

والدلیل علی ذلك:

(المستحاضہ ومن بہ سلس سؤل، والردف لدائم، والحرع الدي لا یرقا یتوصلون لوقت کل صلوة مصلون بذلك الوضوء فی الوقت ماشاء راس الامر لص والوقت ان یتوصلو حیث یصلح الشمس احرأهم حتی یمذهب وقت ظہر والمراد بوقت وقت المعروضة،

(۱) رد المحتار علی الدر المنہار، کتاب الطہارۃ، باب الجمیع مطلب فی احکام المعذور ۴۰۸، ۱

حتى لو توجها المعذور لصلوة العيد له ان يصلي الظهر عندهما وهو الصحيح (۱)

ترجمہ:

مستحانف سلسل الیل کامریض، نکیر کامریض اور دوزخ جس کا خون بند نہ ہوتا ہو، ہر نماز کے لیے وضو کرے گا اور وقت کے اندر اس وضو کے ساتھ قرائض و نوافل میں سے جو چاہے پڑھ سکتا ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ اگر طالع آفتاب کے وقت وضو کرے تو ظہر کا وقت ختم ہونے تک یہ اس کے لیے کافی ہے۔۔۔ (خروج وقت میں) وقت سے مراد فرض نماز کا وقت ہے پس اگر ایک معذور نماز عید کے لیے وضو کرے، تو اس وضو پر اس کے لیے طرفین کے نزدیک ظہر کی نماز پڑھنا جائز ہے اور یہی صحیح ہے۔

معذور شخص کا عرفات اور مزدلفہ میں جمع بین الصلواتین کے لیے ایک وضو

سوال نمبر (258):

معذور شخص میدان عرفات اور مزدلفہ میں جمع بین الصلواتین یعنی ظہر و عصر اور مغرب و عشاء، ایک ایک وضو سے پڑھ سکتا ہے یا ایک وقت میں دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ وضو کرنا ضروری ہے؟

پیشوا انور مراد

الجواب وبالله التوفیق:

واضح رہے کہ معذور شخص کا وضو ایک فرض نماز کے مکمل وقت کے لیے ہوتا ہے، چنانچہ معذور اگر کسی فرض نماز کے وقت کے اندر وضو کر لے تو اس وقت میں وہ وقتی فرض نماز کے علاوہ دیگر تقد، واجب اور نفل نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے۔

جمع کے دوران توقف عرفہ اور مزدلفہ کے موقع پر ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں چونکہ بیک وقت جمع تقدیم اور جمع تاخیر کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، اس لیے معذور شخص کے لیے قنوب عرفہ اور مزدلفہ میں بیک وقت دو نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔

والذیل علی ذلك:

ثم يصلي به أي بالوضوء به أي 'في الوقت قوله: (فرصا) أي في مرض كان، يهر. أي مرض الوقت، أو غيره من الفوائت. (١)

ترجمہ:

پھر اس وضو کے ساتھ اسی وقت میں ہر فرض پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ فرض نماز وقتی ہو یا اس کے علاوہ دیگر قضا نمازیں ہوں۔

بصلوں به فرصاً وتغلاً، ويصل بمروجه فقط. (٢)

ترجمہ:

(شرعاً معذور افراد) اسی وضو کے ساتھ (اس فرض وقت کے اندر) فرض اور نفل نمازیں پڑھیں گے اور صرف اس وقت کے نکلنے سے یہ وضو باطل ہوگا۔

معذور کا نماز کے دوران بدن اور کپڑوں کا پلید ہونا

سوال نمبر (259):

ایک عورت کا آپریشن ہوا ہے اور اس کے پانڈنڈ کی انٹری ناف کی طرف سے نکالی گئی ہے، اس سے بلا اختیار پانڈنڈ خارج ہو کر نیچے تھلی (Drainage Bag) میں جمع ہوتا رہتا ہے، بعض اوقات نماز کے دوران بھی یہ گندگی خارج ہوتی رہتی ہے، نیز پیشاب کے وقت بدن اور کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں، ہر نماز کے وقت اس کی صفائی مشکل بھی ہوتی ہے اور آپریشن کے لیے نقصان دہ بھی۔ ان حالات میں نماز کا کیا حکم ہے؟

جیسوا نؤ صروا

(١) رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الطہارۃ، باب الحيض، مطب في أحکام المعذور ٥٠٥/١

(٢) امی الركاب، عبد اللہ بن أحمد بن محمود، کمر الدقائق علی صدر البحر الرائق، کتاب الطہارۃ، باب

الحيض: ١/٣٧٥، دار الكتب العلمية، بيروت

الحجرات وبالله التوفيق:

نماز کی صحت اور دوہائی کے لیے بدن در کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، البتہ معذور کے لیے شریعت میں گنجائش ہے۔ صورت مسطور میں تفصیل یہ ہے کہ اگر مریض کی حالت ایسی ہو کہ گندگی والی تھیلی اس کے ساتھ لٹکی ہو اور اس میں گندگی نہ ہو، لیکن اتنا وقت ملتا ہو کہ اس میں تھیلی ہٹا کر نر ز پڑھ سکے تو جب تک اس کو ہٹا کر صفائی کو یقینی نہ بنایا جائے، نماز پڑھنا درست نہیں، اور اگر پاخانہ مسلسل تھیلی میں آتا رہے لیکن تھیلی ہٹا کر صفائی کرنا مشکل ہو تو مریض معذور سمجھا جائے گا۔

گر صفائی ممکن ہو، تو بدن دھونا اور کپڑے تبدیل کرنا ضروری ہے اور اگر یہ ممکن نہ ہو یعنی مہنگی بار بار قتی رشت ہے اور درمیان میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا، جس میں وہ فرض نماز ادا کر سکے یا بار بار دھونے سے مریض کو تکلیف ہو یا آپریشن والی جگہ کو نقصان پہنچتا ہو تو اس کو معذور سمجھ کر ایسی حالت میں نماز پڑھنا جائز ہوگا۔

والدليل على ذلك:

مريض مجروح بحته ثياب نجسة، إن كان يعالج لا يسهل تحته شيء إلا تنجس من ساعته به
أن يصلي على حاله، وكذلك لم يتجسس الكسي، لأنه يرداد مرضه به أن يصلي فيه والظاهر أن
المراد بقوله من ساعته، أن يتجسس بحامضة مائعة قبل المرح من الصلوة ()

ترجمه

مسلسل قطرات نکلنے والے مریض کی نماز اور کپڑوں کا حکم

سوال نمبر (260):

ڈیڑ ماہ سے ایک شخص کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں۔ پیشاب کے بعد کالی وقت تک؟ نکت پیچہ
مستمال کرتا ہے، لیکن جب اٹھتا ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر قطرے آتے ہیں، اس طرح نماز کے دوران رکوع، سجدہ اور سجدہ
سے اٹھتے وقت بھی قطرے محسوس کرتا ہے، شریعت کی روشنی میں اس کی طہارت کیسے حاصل ہوگی؟

سبوانتو جردا

الجواب وبالله التوفیق:

اگر کسی شخص کو قطرے نکلنے کی بیماری ہو اور یہ کسی صورت اختیار کرے کہ کسی ایک نماز کے پورے وقت میں
اس کے لیے اتنا وقت پاک حاست میں نہ مل سکے، جس میں وہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے تو شریعت کی اصطلاح میں
یہ شخص معذور شمار ہوگا۔ ایسا شخص ہر نماز کے وقت کے لیے نیا وضو کر کے اس وقت کی تمام عبادات فرض ہوں یا نفل ادا
کر سکتا ہے۔ البتہ نماز کا وقت گزرنے پر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ اس وقت تک معذور شمار ہوگا جب تک اسے
ہر نماز کے وقت میں کم از کم ایک مرتبہ یہ عذر لاحق ہوتا ہے۔

غلط وہ اریں اگر اس معذور شخص کے کپڑوں کی صفائی ممکن ہو یعنی کپڑے دھونے یا تبدیل کرنے کے بعد نماز
کے دوران یہ میں پاک رہ سکتے ہوں تو کپڑے دھولے یا تبدیل کرے اور اگر ایسا کرنا ناممکن ہو یعنی نماز کے دوران پھر جس
ہونے کا خدشہ ہو تو ان کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے۔

والدلیل علی ذلک:

(و صاحب عذر من بہ من البول) لا یسکھہ إیساکہ (و مستطای بصل، أو انقلاب
ریح، أو استحاضہ) أو سببه رمد، أو عمن، أو عرت و کذا کل ما یخرج مخرج ولو من أدن و
ندی، و سرہ (إن استوعب عذره تمام وقت صلوہ معروضة) بأن لا یجد فی جمیع وقتها رمد
یسوعب و یصلی فیہ حالیا عن لحدث (ولو حکما) لأن لا یقطع السیر ملحق بالعدم (و هذا
شرط) العذر (فی حق الدنیا، و فی) حق (السقاء کمی و حوۃ فی جزء من الوقت) ولو مرة
(و فی) حق الرواں یشترط (استیعاب الانقطاع) تمام الوقت (جمعة) لأنه الانقطاع الكامل

(و حکمہ الوصراء) لاعل ثوبہ، و محو = (یکل فرص ثم یصلی فیہ فرضاً، و یعلاً... فردا یرج

الوقت بصل) أي ظهر حذوه السابق. (١)

ترجمہ۔ معذور وہ ہے جس کو پیشہ کی روگنی کا ایسا عارضہ لاحق ہو کہ وہ اسے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو یا اس کا پیٹ جاری ہو یا بے اختیار ہواٹکے کی بیماری ہو یا استیضہ ہو یا اس کو آشوب چشم کی بیماری ہو یا آنکھ چندھیا جاتی ہو یا آنسو مسلسل بہ رہے ہوں اور اس طرح ہر وہ چیز جو درد کے ساتھ نکل جائے مگر چہرہ کان، پستان اور ناف سے ہو۔ اگر یہ عذر اس کا فرض نماز کے وقت میں مسلسل اس طرح جاری رہے کہ پورے وقت میں وہ اتنا وقت ناپاکی سے خالی نہ پائے، جس میں وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے اور یہ بخدا معذور ہونے کی شرط ہے اور بقا کے لیے نماز کے وقت کے کسی حصہ میں بھی اس حدیث کا موجود ہونا کافی ہے اگرچہ ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو اور اس بیماری کا حکم زائل ہونے کے لیے پورے وقت میں اس کا انقطاع ضروری ہے کہ یہی انقطاع کامل ہے۔ حکم اس (معذور) کا یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے لیے وضو کر کے اس میں قرآن و نوافل (میں سے جو چاہے) سب پڑھ لے اس پر کھڑے وغیرہ وجوہ لازم نہیں۔ پس جب نماز کا وقت نکل جائے تو حدیث سابقہ پر نظر ہو کر اس کا وضو باطل ہوگا۔

معذور شخص کا وغیرہ اور تنظیم

سوال نمبر (261):

میرے پاؤں کے پٹھوں کا آپریشن ہو ہے۔ ڈاکٹر کا مشورہ ہے کہ دو ماہ تک چار پائی سے بالکل نہیں اٹھنا، ورنہ آپریشن کامیاب نہ ہوگا، چنانچہ وضو کرنے کے لیے بھی اٹھنے بیٹھنے اور حرکت کرنے سے دل کترتا ہے، جب کہ پاؤں دھوے سے تو نقصان کا خطرہ یقینی ہے، ایسی صورت حال میں میرے بھائی مجھے وضو کرا سکتے ہیں یا پھر مجھے تیمم کی اجازت ہے؟

يَسْمُوا تَرْهَمُوا

الجواب ربنا الله التوفيق:

اگر معذور شخص کے لیے پانی کا استعمال ممکن نہ ہو، لیکن وہ خود وضو کرنے پر قادر نہیں تو ایسی صورت میں کوئی معاون یا خادم اس کو وضو کرائے گا، معاون یا خادم کی موجودگی میں اس کے لیے تیمم جائز نہیں، ہاں اگر کوئی معاون یا خادم

میسر نہ ہو، تو پھر پانی کی موجودگی کے باوجود بھی ایسے مریض کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔

صورتِ مسئلہ میں اگر آپ کے لیے خود وضو کرنا معسر ہو تو بھائی یا کسی اور معاون سے وضو کروا کر نماز پڑھ لیں، مگر یہ معاون میسر ہونے کی صورت میں تیمم جائز نہیں۔

والدلیل علی ذلک:

أو كُنْ لَا يَجِدُ مِنْ يَوْصِيهِ وَلَا يَقْدِرُ بِفَعْلِهِ، فَإِنْ وَجَدَ خَدَمًا، أَوْ مَا يَسْتَأْجِرُ بِهِ أَجِيرًا، أَوْ عَمَلًا مِنْ بَوَاسِطٍ بِهِ أَعَانَهُ، فَجَبَى طَهَرَ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ إِلَّا بِقَدَرِ (۱)
ترجمہ:

یا اسے وضو کرنے والے کوئی نہ ملے ورنہ خود وضو کرنے پر قادر نہ ہو (تو تیمم کرے) اور اگر خادم ہو یا مزدور حاصل کرنے کے لیے اجرت موجود ہے یا اس کے پاس ایسا شخص موجود ہے کہ اگر اس سے مدد طلب کرے تو وہ اس کی مدد کرے، تو وہ ظاہر مذہب کے مطابق تیمم نہ کرے، کیوں کہ وہ پانی پر قادر ہے۔

معدور کی امامت کا حکم

سوال نمبر (262):

جس شخص کو خروجِ ریح یا سلسلِ ابول کی بیماری ہو، وہ امامت کی ذمہ داری نبھاسکتا ہے یا نہیں؟

جیسا تذہبوا

الجواب وبالله التوفیق:

فقہی قواعد کی زد سے امامت کے لیے یہ شرط ہے کہ امام مقتدی سے اقویٰ واعلیٰ ہو۔ اس لحاظ سے شرعی معدور (یعنی جس کو سلسلِ ابول یا خروجِ ریح وغیرہ کی بیماری ہو) کی امامت تندرست اور صحت مند مقتدیوں کے لیے درست نہیں، البتہ اگر معدور شخص وضو کر کے نماز پڑھانے سے فراغت تک کسی حدیث کا شکار نہ ہو تو صحت مند آدمی کی

نماز کی قضا میں جا کر بہت درست ہوگی۔

والدلیل علی ذلك:

(ولا يصح لمسلمين هذا) (ان قارن الوضوء الحدث، أو طرء عليه) بعدہ (وصح لوقضا علی

لانقطاع وصلى كذلك). (۱)

ترجمہ

اور پاک شخص کی اقتداء معذور کے پیچھے درست نہیں، یہ اس وقت جب اس کا یہ حدث (ناپاکی) وضو کرتے وقت یا اس کے بعد لاحق ہو۔ چنانچہ اگر حدث منقطع تھا اور وضو کیا پھر اسی طرح (حدث لاحق ہونے سے پہلے پہلے) نماز پڑھی تو درست ہو جائے گی۔

سلسل البول یعنی پیشاب کے قطرات نکلنے کا حکم

سوال نمبر (263)

مجھے بچپن سے پیشاب کے بعد قطرے آنے کی شکایت ہے۔ جب پیشاب کر لیتا ہوں تو ڈیڑھ دو گھنٹے تک پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد قطرے آنا کم ہو جاتے ہیں، پھر میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگتا ہوں، لیکن اگر نماز کے دوران قطرے آجائیں تو مجھے نماز توڑ کر دوبارہ وضو کرنا ہوگا یا نہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب وبالله التوفیق:

مذکورہ سوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سائل مستقل طور پر سلسل البول کا مریض نہیں بلکہ جب وہ پیشاب کرتا ہے تو قطرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کرنے سے پہلے قطرے نکلنے کا عذر نہیں ہوتا۔ ایسا شخص اگر وقت داخل ہونے سے پہلے پیشاب کرے، اور قطرات آنا شروع ہو جائیں اور یہ قطرات آخر وقت تک جاری رہیں تو آخر وقت تک انتظار کرتا رہے، جب اتنا وقت باقی رہے کہ وہ اس میں وضو کر کے فرض نماز پڑھ سکے تو نماز پڑھ لے۔

اور اگر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد پیشاب کیا ہو اور پھر اس کے قطرات نہرکتے ہوں تو وہ آخر وقت تک ایجا کرے گا۔ اگر قطرے رگ جائیں تو ٹھیک ہے، وضو کر کے نماز پڑھے، ورنہ اگر قطرے نہیں رگ رہے تو اسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھے، پھر اگر دوسری نماز کے پورے وقت میں بھی قطرات جاری رہے تو پہلی نماز کا اعادہ نہیں اور اگر دوسری نماز کا وقت ختم ہوئے سے قبل قطرے رگ جائیں تو پہلی نماز کا اعادہ واجب ہے۔

یہ شخص کو چاہیے کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد پیشاب کرنے سے پہلے وضو کر کے نماز پڑھے یا کرے۔ اگر پیشاب زور سے آ رہا ہو، پھر بھی نماز مقدم کرنا بہتر ہے کیونکہ کراہت کے ساتھ نماز پڑھنا نفا کرنے سے بہتر ہے۔

والدلیل علی ذلک:

شرط ثبوت العذر ابتداءً أن يستوعب امتعاره وقت الصلوة كاملاً وهو الأظهر كما لا ينقطع لاثبت ما لم يستوعب الوقت كله، حتى يوسد دمها في بعض وقت صلوة فتوضأت وصلت، ثم عرج الوقت ودخل وقت الصلوة أخرى و قطع دمها فيه أعادت ثلث الصلوة لعدم الاستيعاب، وإن لم ينقطع في وقت الصلوة الثانية حتى عرج، لا يعيد هالوجود امتعاب الوقت، و شرط بقائه أن لا يمضي عليه وقت فرض إلا و حدث الذي بنى به يوجد فيه المنعاصرة ومن به سلسل البول، أو استطلاق البول، أو هلات الربيع، أو عاف دائم، أو جرح لا يرقأ لا يوصل الوقت كل صلوة ويصون بدلت الوضوء في الوقت مذهباً وامن العرائض والنوئل. (۱)

ترجمہ

پہلی مرتبہ عذر ثابت ہوئے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عذر ایک نماز کے پورے وقت تک مسلسل باقی رہے۔ دوسری مرتبہ یہ ہے، اسی طرح عذر کا ختم ہونا بھی جب ثابت ہوگا، جب وہ عذر ایک نماز کے پورے وقت تک نہ رہے، حتیٰ کہ بتا بر قاعدہ مذکورہ اگر کسی نماز کے بعض وقت میں کسی عورت کا خون بہنے لگے اور اس نے معذور کی طرح وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر اس نماز کا وقت ختم ہوا اور دوسری نماز کا وقت داخل ہو گیا اور اس کا خون بہنا بند ہو گیا تو وہ عورت سابقہ وقت کی اس نماز کو لوٹائے گی، اس لیے کہ وہ عذر نماز کے پورے وقت میں نہیں پایا گیا اور اگر مذکورہ صورت میں وہ عذر

دوسری نماز کے وقت میں بھی ختم نہ ہوا حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے تو وہ عورت سابقہ وقت کی اس نماز کو نہیں نواتے گی اس لیے کہ نماز کے پورے وقت میں عذر پایا گیا ہے اور عذر باقی رہنے کی شرط یہ ہے کہ اس عذر پر کسی فرض نماز کا پورا وقت یہ نہ گذرتا ہو جس میں وہ حدث نہ پایا جاتا ہو جس میں وہ مبتلا ہے۔

مستحاضہ عورت ورجس شخص کو مسلسل البوس کی بیماری ہو یا جس کو دست آتے رہتے ہوں یا جو تہ نہادک سکا ہو یا جس کی تکسیر جاری رہتی ہو یا جس کا زخم ایسا ہو کہ وہ بہتا رہتا ہو تو وہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے اور اس وضو سے فرض اور نفل میں سے جو چاہے پڑھے۔

ووصول الوقت بحیث لو اشتغل بالوضوء یفوہ یخصی لان الاداء مع الکراهۃ اولی من القصد. (۱)

ترجمہ:

اور اگر وقت اتنا تنگ ہو کہ اگر وہ نے وضو میں مشغول ہو تو نماز کا وقت جا تا رہے گا تو اسی حالت میں ہمار پڑھ لے، اس لیے کہ کراہت کے ساتھ نماز پڑھنا بالکل قضا کر دینے سے اولیٰ ہے۔

لیکچر یا کی مریضہ کا حکم

سوال نمبر (264):

طویل عرصہ سے لیکچر یا میں مبتلا ہوں۔ ہر وقت سفید پانی بہتا رہتا ہے۔ ایک نماز بھی ہا وضو نہیں پڑھ سکتی۔ کیا میں ایک ایک یا دو دو گھنٹے ایک وضو سے عبادت کر سکتی ہوں؟

بیشوا انڈھرو

الجواب وبالله التوفیق:

شرعی نقطہ نظر سے معذور شخص کے لیے وضو کا حکم یہ ہے کہ جب فرض نماز کا وقت داخل ہو جائے تو وضو بنائے اس وضو سے وقت کے اندر اندر وہ فرض و نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے، اور جب وقت ختم ہو جائے تو اس کا وضو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگلے وقت کے لیے یہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔

صورت مسئلہ میں آپ فرض نماز کا وقت داخل ہونے پر وضو کر کے فرض و نفل اور جو بھی نماز دا کرنا چاہیں

وقت ختم ہونے تک ادا کر سکتی ہیں اور جب وقت ختم ہو جائے تو آپ کا وضو بھی ختم ہو جائے گا اور اگلے وقت کے لیے پھر نیا وضو کرنا ہوگا۔

واللہ اعلم علی ذلک:

لمستحاضۃ ومن بہ سبب ابول أر استطلاق بطل أو انقلاط ریح أو رعا ف دائم أو جرح لا یرق یتوضو لوقت ککل صلوة ویضو بہ فی الوقت ما ساءوا من فرض و نفل ویبطل بخروجہ فقط .
ولمعدور من لا یبطل علیہ وقت صلوة إلا والذي ابتلی بہ یوجد فیہ (۱)
ترجمہ

مستحاضہ عورت اور وہ شخص جس کو مسلسل ایبول (قطرے بہنے) کی بیماری ہو یا جس کو اسہال ہو یا غیر اختیاری ہوا نارج ہوتی ہو یا مسلسل ناک سے خون بہتا ہو یا ایسا زخم ہو جو مدمل نہ ہوتا ہو تو یہ لوگ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کریں گے، اور اسی وضو سے وقت کے اندر جتن چاہے فرائض و نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اور (یہ وضو) صرف وقت کے نکلنے سے باطل ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اور معذور وہ شخص ہے جس پر کسی فرض نماز کا وقت ایسے حال میں نہ گزرے کہ جس بیماری میں وہ مبتلا ہے وہ اس میں نہ پائی جائے (یعنی ہر نماز کے وقت میں سے حدیث ماحق ہو رہا ہو۔)

مصادر ومراجع

مصدر	نام کتاب	نام مصنف	ناشر
١	ارشاد الشاري إلى مناسك الملاحة في الفاري	حسن بن محمد سعيد عبد الغني المكي	دار الكتب العلمية بيروت
٢	أحكام القرآن	ظفر أحمد العثماني (١٣٩٤هـ)	إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراچی
٣	أحكام القرآن	أبو بكر أحمد بن علي الرازي الخصاص الحنفی (٣٧٠هـ)	سهيل اكيذمي لاهور
٤	إسلامي تهذيب وتمديد أردو ترجمه "التشبه في الإسلام"	قاري محمد طيب قاسمي (١٤٠٣هـ)	إدارة إسلاميات لاهور
٥	إعلاء السنن	ظفر أحمد العثماني (١٣٩٤هـ)	دار الكتب العلمية بيروت
٦	إعلام الموقعين	ابن القيم الجوزية (٧٥١هـ)	دار الفكر بيروت لبنان
٧	الإتقان في علوم القرآن	جلال الدين السيوطي (٩١١هـ)	سهيل اكيذمي لاهور
٨	الاستبصار لتعليل المختار	أبو العسل عبد الله الموصلي (٦٨٣هـ)	دار المعرفة بيروت لبنان
٩	الاستصاع	سعود بن مسعد الشيبني	دار ابن حزم بيروت
١٠	الاعتصام	أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي (٧٩٠هـ)	مكتبة رشديه بشاور
١١	الأشياء والنظائر	ربن الدين بن إبراهيم ابن نجيم (٩٧هـ)	ابج ايم سعيد كراچی
١٢	البحر الرائق	ابن نجيم (٩٧٠هـ)	دار الكتب العلمية بيروت

١٣	البداية والنهاية	إسماعيل ابن كثير (٧٧٤هـ)	دار الفكر بيروت
١٤	الترغيب والترهيب	وكي الدين عبدالمعظم بن عبدالقوي المصري (٦٥٦هـ)	دار احياء التراث العربي بيروت
١٥	التشريع الحنفى الإسلامى	عبدالقادر عودة	مؤسسة الرسالة بيروت
١٦	التعليق الصبيح	محمد إدريس الكاندلوى (١٣٩٤هـ)	المكتبة العثمانية لاهور
١٧	التعليق المحسر على حاشية الروض الأبرر في شرح الفقه الأكبر	الشيخ الوهمى سليمان الفاوىحى	دار الشاكر الإسلامية بيروت
١٨	التفسير الكبير	فخر الدين الرازى (٦٠٦هـ)	دار احياء التراث العربى -
١٩	التنقيص الحبير	ابن حجر العسقلانى (٨٥٢هـ)	المكتبة لآثرية شينخو بوره
٢٠	الحامع لأحكام القرآن لقرطبي	محمد القرطبي (٦٧١هـ)	دار احياء التراث العربى لبنان
٢١	الحوهرة النيرة	أبو بكر بن عتي بن محمد الريدى (٨٠٠هـ)	دار الكتب العلمية -
٢٢	الحيلة الناجزة	أشرف على الشهانوى (١٣٦٢هـ)	دار الإشاعت كراچي
٢٣	القرالمختار مع ردالمحتار	محمد بن علي الحصكفي (١٠٨٨هـ)	مكتبة إمداديه مثاق
٢٤	الذر المتقى على هامش مجمع الأنهر	ملا علي بن سلطان القاري (١٠١٤هـ)	دار احياء التراث العربى بيروت
٢٥	الزهد الكبير للبيهقي	أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (٤٥٨هـ)	دار المحان بيروت لبنان
٢٦	الشرعية شرح المراجعة	السيد الشريف علي الحرطاني (٨١٦هـ)	المكتبة الحنفية بنشاور
٢٧	السنن الكبرى للنسائي	أحمد النسائي (٣٠٣هـ)	مؤسسة الرسالة بيروت لبنان

- ۲۵ الفکر الکبریٰ للہفنی أبو بکر أحمد بن الحسن البهقی دار الفکر بیروت لبنان (۱۴۵۸ھ)
- ۲۶ فتراجی فی المیراث محمد بن عبدالرشید المعاوندی العیزان لاہور (۱۶۰۰ھ)
- ۲۷ النعابة محمد عبدالحی اللمکھوی سہیل اکیڈمی لاہور (۱۳۰۴ھ)
- ۲۸ الشمائل المحمدية للترمذي محمد بن عیسی الترمذی دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان (۲۷۹ھ)
- ۲۹ العرف الشدی أبو رشاد الکشمیری (۱۳۵۲ھ) دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۳۰ المقالہ الإسلامیة سید صابی (۱۴۲۰ھ) دار الکتب العربی
- ۳۱ العقیدة فی اللہ عمر سلیمان الأشقر (۱۴۳۳ھ) مکتبہ الفلاح الکویت
- ۳۲ النایة علی هامش منہج القدر اکمل الدین محمد بن محمد المکتبہ الحفاتیہ پشاور (۷۸۶ھ)
- ۳۳ الفتاوی البرازیة علی هامش محمد بن شہاب الکرذی مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ (۸۲۲ھ) دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۳۴ الفتاوی الهندیة فخر الدین حسن بن منصور مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ (۵۹۲ھ)
- ۳۵ الفتاوی الکاملیة فی الحوادث محمد کامل بن مصطفی المطراہمی (۱۳۱۵ھ) المکتبہ الحفاتیہ پشاور
- ۳۶ الفتاوی الهندیة (العالمگیرية) شیخ نظام و جماعۃ من علماء الہد مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ
- ۳۷ الفتاوی التاتاریخانیہ عالم بن العلاء الدہلوی دار احیاء التراث العربی بیروت (۷۸۶ھ)
- ۳۸ الفقه الحنفی وأدلته أسعد محمد سعید الصاعرجی دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان

۴۲	الفقه الإسلامي وأدلته	د. وهبة الزحيلي (۱۴۳۶ھ)	دار احسان دمشق
۴۳	القاموس الجديد	وحيد الرمان قاسمي كيرانوي	داره اسلاميات لاهور كراچی
		(۱۴۱۵ھ)	
۴۴	الكامل في هامش فتح القدير	جلال الدين الخوارزمي (۷۶۹ھ)	مكتبة حسانيه بشار
۴۵	الميسر للرخسي	شمس الألفة السرخسي	دار الكتب العلمية بيروت
		(۴۸۳ھ)	
۴۶	الميسر للشيباني	محمد بن الحسن الشيباني	دار المعارف القنانية لاهور
		(۱۸۹ھ)	
۴۷	المجموع شرح المهدب	محي الدين أبو بكر يحيى بن شرف النووي (۶۷۶ھ)	دار الكتب العلمية بيروت
			لبنان
۴۸	المحيط البرهاني في الفقه النعماني	محمود بن أحمد بن عبد العزيز عمر بن مازة البخاري (۶۱۶ھ)	المكتبة القفارية كركه
۴۹	المختصر بنقذوري	أبو الحسين أحمد القذوري	الميراث لاهور
		(۴۲۸ھ)	
۵۰	المدخل	محمد بن محمد الميمني المالكي المعروف بابن الحاج (۷۲۷ھ)	دار الكتب العلمية بيروت
			لبنان
۵۱	المسامرة على المسيرة	كمال الدين محمد بن محمد ابن أبي الشريف (۹۰۶ھ)	دار الكتب العلمية بيروت لبنان
۵۲	مستدرك على الصحيحين	أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (۴۰۵ھ)	دار الكتب العلمية بيروت لبنان
۵۳	المستدرك على الصحيحين	الملاح علي بن سلطان القفاري	دار الكتب العلمية بيروت لبنان
		(۱۰۱۴ھ)	
۵۴	المصنف لابن أبي شيبة	إمام أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة (۲۳۵ھ)	دار القرآن وعلوم الإسلام كراچی
			طبيب أكاديمي لبنان

٥٥	المعجم الأوسد	المحافظ سليمان الطبراني (٣٦٠هـ)	مكتبة المعارف الرياض
٥٦	المعجم الكبير للطبراني	المحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٣٦٠هـ)	شركة مطبع و مطبعة الزهراء الحديثة المحدودة عراق
٥٧	المعنى على الشرح الكبير	للإمامين موفق الدين (٦٢٠هـ) و محمد بن قدامة (٦٨٣هـ)	المكتبة التجارية مكة المكرمة
	مهم شرح صحيح مسلم	محمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (٦٥٦هـ)	دار ابن كثير دمشق، دار الكلم الطيب بيروت لبنان
٥٩	المعجم في اللغة والأعلام	جماعة علماء المستشرقين	دار المشرق بيروت لبنان
٦٠	المواصفات في أصول الأحكام	أبو إسحاق إبراهيم بن موسى المصمعي الشافعي (٧٩٠هـ)	دار الفكر بيروت لبنان
٦١	لمحة موجزة الفقه الكونية	وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت	طباعة ذات السلاسل الكويت
٦٢	المصوغات الكبرى	ملاعي بن سلطان القري (١٠١٤هـ)	مكتبة دار السلام بشار
٦٣	البرس شرح شرح العقائد	عبد العزيز مرهزوي (١٢٣٩هـ)	المكتبة الحفافية ملتان
٦٤	التف في العتائ	علي بن الحسين السعدي (٤٦١هـ)	مؤسسة الرسالة بيروت
٦٥	النهر العائق	عمر بن إبراهيم بن نجيم (١٠٠٥هـ)	دار الفرقان عمان
٦٦	الوحيير	عبد الكريم زيدان (١٤٣٥هـ)	فاران اكاديمي لاهور
٦٧	الوسيط في شرح القانون المدني	عبد الرزاق السنهوري (١٣٩١هـ)	دار احياء التراث العربي، بيروت
٦٨	الهداية	برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (٥٩٣هـ)	مكتبة رحمان لاهور

- ۶۹ الدلائل المصنوعة في الأحاديث
الموضوعة
جلال الدين عبد الرحمن
السوطي (۹۱۱ھ)
دار الكتب العلمية بيروت لبنان
- ۷۰ الأحكام السعدية
علي بن محمد الماوردي
(۹۵۰ھ)
نقش اکبامی کراچی
- ۷۱ كفاية الأعيان في حل شبهة
الاختصار
تقي الدين أبو بكر بن محمد
الحصيني (۸۳۹ھ)
دار الكتب العلمية بيروت لبنان
- ۷۲ الإفتان في علوم القرآن
جلال الدين عبد الرحمن
السوطي (۹۱۱ھ)
سهيل اكيلى مى لاهور
- ۷۳ الإنصاف في معرفة الراجح من
الغلاط
علاء الدين علي بن سليمان
الرداوي (۸۸۵ھ)
دار احياء التراث العربى بيروت
- ۷۴ إمداد الفتاوى
أشرف علي التهانوي (۱۲۶۲ھ)
مكتبة دارالعلوم کراچی
- ۷۵ أوجز المسالك
محمد زكريا الكاندهلوي
(۱۳۰۲ھ)
مكتبة إمداديه ملتان
- ۷۶ اورد شرعيه
مفتي محمد شفيع (۱۳۹۶ھ)
إدارة المعارف کراچی
- ۷۷ أحكام المرحان في أحكام
الحان
بدر الدين أبو عبد الله محمد بن
عبد الله الشنبي (۷۶۹ھ)
کتابخانه معارف کتب کراچی
- ۷۸ أشرف التوسيع
نذير أحمد (۱۴۲۵ھ)
مكتبة دارمي فيصل آباد
- ۷۹ بدائع الصنائع في ترتيب
الشرايع
علاء الدين أبو بكر بن مسعود
الكاساني (۵۸۷ھ)
دار الكتب العلمية بيروت لبنان
- ۸۰ بداية المستشهد وبهاية المعتقد
ابن رشد محمد بن أحمد القرطبي
(۵۹۵ھ)
مكتبة برار مصطفى الياز مكة المكرمة
- ۸۱ بدل المسجود في حل أبي داود
عبدل أحمد السهارهوري
(۱۳۴۶ھ)
دار النوى للنشر والتوزيع الرياض

منابع

- ۸۲ تاریخ التشریع الاسلامی مناع القطان (۱۲۰ھ) مؤسسه الرساله بیروت لبنان
- ۸۳ تبصرۃ الحکام فی اصول الالضیة و مناهج الاسکام ابراهیم بن علی ابن فرحون دارالکتب العلمیة بیروت لبنان المالکی (۷۹۹ھ)
- ۸۴ تبیین الحقائق فی شرح کنز الدقائق محم الدین عثمان بن علی الزیلعی دارالکتب العلمیة بیروت لبنان (۷۴۳ھ)
- ۸۵ تحفة الفقهاء علاء الدین السمرقندی دارالکتب العلمیة بیروت لبنان (۵۷۵ھ)
- ۸۶ تفسیر المظهری محمد ثناء اللہ پانی پتی مکتبہ رشیدیہ کولتہ پاکستان (۱۲۲۵ھ)
- ۸۷ تفسیر القرآن الکریم عماد الدین اسماعیل بن کثیر مکتبہ امدادیہ مکة المکرمہ (۷۷۴ھ)
- ۸۸ تفسیر أبی السعود أبو السعود محمد بن محمد دار احیاء التراث العربی بیروت (۹۸۲ھ)
- ۸۹ تقریر نرمذی محمد تقی العلمانی مبعن اسلامک پبلشرز کراچی
- ۹۰ تقریرات الراعی محمد رشید بن عبد الطریف مکتبہ امدادیہ ملتان البیساری الراعی (۱۳۲۳ھ)
- ۹۱ تقلید کی شرعی حیثیت محمد تقی عثمانی مبعن اسلامک پبلشرز کراچی
- ۹۲ تکملة البحر الرائق محمد بن حسین بن علی الطویری دارالکتب العلمیة بیروت لبنان (۱۱۳۸ھ)
- ۹۳ فرة عیون الأخبار محمد علاء الدین بن محمد امین مکتبہ امدادیہ ملتان ابن عابدین (۱۳۰۶ھ)
- ۹۴ تکملة عمدة الرعاية علی شرح الوفاة مولانا فتح محمد الناب مکتبہ رحمانیة افراء ستر غری ستریت اردو بازار لاہور (۱۳۲۷ھ)

٩٥	تكملة فتح الملهم	محمداقلى العثماني	مكتبة دارالعلوم كراچي
٩٦	تنوير الأبصار مع الدر المختار	محمد بن عبد الله بن أحمد	مكتبة زماديه ملتان
		التمرتاشي (١٠٠٤هـ)	
		جامع البيان المعروف	ابو جعفر محمد بن جرير الطبري
٩٧	تفسير الطبري	(٣١٠هـ)	دار الفكر بيروت لبنان
٩٨	جامع الترمذي	أبو عيسى محمد بن عيسى	الميزان، لاهور
		الترمذي (٢٧٩هـ)	
٩٩	جامع الرموز	شمس الدين محمد القهستاني	ايچ۔ ایم۔ سعيد كراچي
		(٩٥٣هـ)	
١٠٠	جواهر الفقه	مفتي محمد شفيع (١٣٩٦هـ)	مكتبة دارالعلوم كراچي
١٠١	حاشية الشنبي على تبين الحقائق	شهاب الدين أحمد بن يوسف	دار الكتب العلمية بيروت لبنان
		الشنبي (١٠٦٠هـ)	
١٠٢	حاشية الموسوعة الفقهية الكويتية	وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية	طباعة ذات السلاسل الكويت
١٠٣	حاشية الهداية	محمد عبد الحفي الككهوري	مكتبة رحمانية لاهور
		(١٣٠٤هـ)	
١٠٤	حاشية الطحطاوي على مراتب الفلاح	أحمد بن محمد الطحطاوي	المكتبة العربية كراته
		الحتمي (١٢٣١هـ)	
١٠٥	حاشية عمى الباية في شرح الهداية	ناصر الإسلام محمد عمر	مكتبة رشديه كراته
		رامپوري (١٢٩٥هـ)	
١٠٦	حجة الله البالغة	شاه ولي الله أحمد الدهلوي	المكتبة السعيدة لاهور
		(١٧٦هـ)	

مکتبہ الحقیقۃ امستبول، ترکیہ	عبد الغنی النہاسی (۱۱۴۳ھ)	۱۰۷ خلاصہ التحقيق فی حکم التقلید والفتویٰ
مکتبہ رشیدیہ کراچی	طاہر بن أحمد البشاری (۱۵۱۲ھ)	۱۰۸ خلاصہ الفتاویٰ
المکتبۃ العربیہ کراچی	علی حیدر (۱۲۵۱ھ)	۱۰۹ درر المحکام شرح مجلة الأحکام
دار الفکر بیروت لبنان		
دار الفکر بیروت لبنان	أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ناضی صفد (۷۸۰ھ)	۱۱ رحمة الأمة فی اختلاف الآلۃ
مکتبہ املائیہ ملتان	محمد امین ابن عابدین (۱۲۵۲ھ)	۱۱۱ رد المحتار علی الذر المختار
دار احیاء التراث العربیہ بیروت لبنان	شہاب الدین محمود، آلوسی البغدادی (۱۲۷۰ھ)	۱۱۲ روح المعانی
دار الکتب العلمیہ بیروت، لبنان	شمس الدین محمد بن یوسف الشامی (۹۴۲ھ)	۱۱۳ سبل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد
المکتبۃ الإسلامیہ بیروت	محمد ناصر الدین الألبانی (۱۴۲۰ھ)	۱۱۴ سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة
قدیمی کتب خانہ کراچی	عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی (۲۵۵ھ)	۱۱۵ سنن الدارمی
مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور	أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب المخرسانی النسانی (۳۰۳ھ)	۱۱۶ سنن النسانی
ایچ ایم سعید کراچی	سلیمان بن الأشعث السجستانی (۲۷۵ھ)	۱۱۷ سنن أبي داود
دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان	علی بن عمر الدارقطنی (۳۸۵ھ)	۱۱۸ سنن الدارقطنی

۱۱۹	شرح المسئلة	الحسين بن مسعود البهري
(۱۰۵۱ھ)	المكتبة الإسلامية بيروت
لبنان
۱۲۰	شرح المقامات النسبية	مسعود بن عمر الفخازاني
(۷۹۳ھ)	مكتبة حقانية پشاور
۱۲۱	شرح المفيدة الطحاوية	ابن أبي المز الحلي (۷۹۲ھ)	قديمى كتب سنانہ كراچي
۱۲۲	شرح المحلة	سليم رستم بار البستاني
(۱۳۳۸ھ)	المكتبة الحبيبية كراته
۱۲۳	شرح المحلة	بہالد الأتاسي (۱۳۲۶ھ)	المكتبة الحقلانية پشاور
۱۲۴	شرح النفاة	علي بن محمد سلطان القاري
(۱۰۱۴ھ)	ايچ ايم سعيد كمپني كراچي
۱۲۵	شرح الوقاية	عبدالله بن مسعود (۷۴۷ھ)	مكتبة رشديه كراته
۱۲۶	شرح صحيح البخاري لابن بطلال	أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (۴۴۹ھ)	مكتبة الرشيد الرياض
۱۲۷	شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين	محمد ميم الشهور بابن عابدين
(۱۲۴۳ھ)	مكتبة البشري كراچي
۱۲۸	شرح مسلم بن نووي	يحيى بن شرف النووي
(۶۷۶ھ)	مكتبة دار الفكر بيروت لبنان
۱۲۹	شرح معاني الآثار	أحمد بن محمد الطحاوي
(۳۲۱ھ)	ايچ ايم سعيد كمپني كراچي
۱۳۰	شعب الإيمان للبيهقي	أبو بكر محمد بن الحسين البيهقي
(۴۵۸ھ)	دار الكتب العلمية بيروت لبنان
۱۳۱	صحيح ابن حبان	محمد بن حبان (۳۵۴ھ)	مكتبة دار الفكر بيروت لبنان

۱۳۲	صحيح البخاري	محمد بن اسماعيل البخاري (۲۵۶ھ)	قديمى كتب خانہ كراچي
۱۳۳	صحيح مسلم	مسلم بن الحجاج القشيري (۲۶۱ھ)	قديمى كتب خانہ كراچي
۱۳۴	عقد الجيد في أحكام الاحتياط والتقليد	شاه ولي الله الدهلوي (۱۱۷۶ھ)	دار الفتح الشارقة
۱۳۵	علوم الحديث	عبد الله أسعدي	مجلس مشروبات اسلام كراچي
۱۳۶	عصر القرآن	محمد تقى عثمانى	مكتبة دارالعلوم كراچي
۱۳۷	عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية	محمد عبد الحى النكهيوي (۱۳۰۴ھ)	مكتبة رشيدية كونه
۱۳۸	عمدة القاري شرح صحيح البخاري	العلامة بدر الدين العيني (۸۵۵ھ)	دار إحياء التراث العربى بيروت لبنان
۱۳۹	عروة المعبر شرح من أبي داود	محمد شمس الحق عظيم آبادي (۱۳۲۹ھ)	دار الفكر بيروت، لبنان
۱۴۰	غمر عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر	أحمد بن محمد الحموي (۱۰۹۸ھ)	إدارة القرآن والعنبر الإسلامية، كراچي
۱۴۱	غنية الناسك في بعية الناسك	محمد حسن شاه المهاجر السكي (۱۳۴۶ھ)	مكتبة ادارة القرآن والعلوم الإسلامية كراچي
۱۴۲	غنية المستملي المعروف بالحلبي الكبير	إبراهيم الحلبي (۹۵۶ھ)	مكتبة بحايه كونه
۱۴۳	فتاوى ابن تيمية	تقى الدين ابن تيمية (۷۲۸ھ)	تحت إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين
۱۴۴	فتاوى المرأة المسلمة	جماعة من علماء العرب	دار الفكر بيروت لبنان

- ۱۴۵ فتاویٰ عبریہ علیٰ ہامش تنقیح میر الدین الرمی (۱۸۱۰ھ) مکتبہ حقایقہ پشاور پاکستان
الفتاویٰ العامہ
- ۱۴۶ فتاویٰ رشیدیہ رشید احمد گنگوہی (۱۳۲۳ھ) مؤتمر المصنفین اکوڑہ جٹک
- ۱۴۷ فتح الباری احمد بن عیسیٰ بن حجر دار الفکر بیروت، لبنان
العسقلانی (۸۵۲ھ)
- ۱۴۸ فتح العفار شرح المنار ریح الدین بن ابراہیم مکتبہ اسلامیہ، کوفہ
ابن نجیم (۹۷۰ھ)
- ۱۴۹ فتح القدر الجامع بین فنی محمد بن عیسیٰ بن محمد دار الفکر بیروت لبنان
الشوکانی (۱۳۵۰ھ)
- ۱۵۰ فتح القدر ابن الہمام کمال الدین محمد بن مکتبہ حقایقہ پشاور پاکستان
عبدالواحد (۸۶۱ھ)
- ۱۵۱ فتح الملہم شرح صحیح مسلم شہر احمد العثماني (۱۳۶۹ھ) مکتبہ دارالعلوم کراچی
- ۱۵۲ لقاہ السنۃ السید السابق (۱۴۲۰ھ) دار ابن کثیر دمشق لبنان
- ۱۵۳ فیض الباری علی صحیح محمد آثر شاہ الکشمیری مکتبہ حقایقہ پشاور
(۱۳۵۲ھ)
- ۱۵۴ فیض القدر شرح الجامع محمد عبد الرؤوف المناوی دارالکتب العلمیہ بیروت، لبنان
(۱۰۳۱ھ)
- ۱۵۵ قاموس الفقہ خالد سیف اللہ رحمانی رم رم پبشرز کراچی
- ۱۵۶ کتاب التعریفات سید شریف البحر جانی (۸۱۶ھ) دار المنار للطباعة والنشر
- ۱۵۷ کتاب الفقہ علی المذاهب عبد الرحمن بن محمد عرص وحیدی کتب مائتہ پشاور
الجزیری (۱۳۶۰ھ)
- ۱۵۸ کتاب الأموال أبو عبد قاسم بن سلام (۲۲۴ھ) دارالکتب العلمیہ بیروت

١٥٩. كتاب القناع عن متن الإقناع منصور بن يونس البهوتي دار الكتب العلمية بيروت (١٠٥١هـ)
١٦٠. كشف الأسرار أبو البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين السفي (٧١٠هـ) دار الكتب العلمية بيروت
١٦١. كفايت المفتي مفتي كفايت الله دهلوي دار الإشارات كراچی (١٣٥٢هـ)
١٦٢. كتر التفاني أبو البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين السفي (٧١٠هـ) إيج ايم سعيد كمپني كراچی
١٦٣. كتر العمال علاء الدين المفتي الهندي إدارة تقييمات اشرية ملتان پاکستان (٩٧٥هـ)
١٦٤. لسان الحكام إبراهيم بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي (٨٨٢هـ) الباني الحلبي القاهرة
١٦٥. لسان العرب محمد بن منظور الافريقي دار احياء التراث العربي بيروت (٧١١هـ)
١٦٦. ماهنامه العصي شاور مفتي غلام الرحمن جامعه عثمانية پشاور
١٦٧. محلة الأحكام العلية لجنة العلماء المحققين مير محمد كتب بخانه كراچی
١٦٨. مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر عبد الله بن محمد بن سليمان دار احياء التراث العربي بيروت داماد أفندي (١٠٧٨هـ)
١٦٩. مجمع الزوائد نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي دار الكتب العلمية بيروت (٨٠٧هـ)
١٧٠. مجموعة فتاوى اسلامي داکتر تنزیل الرحمن اداره تحقيقات اسلامي اسلام آباد
١٧١. مجموعة رسائل ابن عابدين محمد أمين ابن عابدين (١٢٤٣هـ) سهيل اکیلمی لاہور

۱۷۲	مجموعۃ رسائل الکھنوی	عبدالحی الکھنوی (۱۳۰۴ھ)	إدارة القرآن کراچی
۱۷۳	مرقاۃ المفاتیح	ملا علی بن سلطان الفاری	المکتبۃ الحقائقۃ پشاور
		(۱۰۱۴ھ)	
۱۷۴	مسند الإمام أحمد	أحمد بن حنبل (۲۴۱ھ)	دار إحياء التراث العربی بیروت
۱۷۵	مسند أبي عوانة	أبو عوانة يعقوب بن إسحاق	دار المعرفۃ بیروت
		الأسفر البی (۳۱۶ھ)	
۱۷۶	مسند أبي يعلى الموصلي	أحمد بن علی الموصلي (۳۰۷ھ)	دارالکتب العلمیۃ بیروت لبنان
۱۷۷	مشکوۃ المصابیح	محمد بن عبد اللہ الخطیب	المکتبۃ الحقائقۃ پشاور
		التبریزی (۷۳۲ھ)	
۱۷۸	مصنف عبدالرزاق	أبو بکر عبد الرزاق بن همام	إدارة القرآن والعلوم الاسلامیۃ
		الصنعانی (۲۱۱ھ)	کراچی
۱۷۹	معارف السنن	محمد یوسف البنوری	ایچ۔ ایم۔ سعید کراچی
		(۱۳۹۷ھ)	
۱۸۰	معجم لغة الفقهاء	محمد رواس قلعه چی	دارالنفائس بیروت
		(۱۴۳۵ھ)	
۱۸۱	معین الحکام	علاء الدین علی بن خلیل	مکتبۃ القدس کوئٹہ
		الطرابلسی (۸۴۴ھ)	
۱۸۲	مغنی المحتاج	محمد بن أحمد الخطیب	دار الذخائر للمطبوعات قم
		الشریہنی (۹۷۷ھ)	ایران
۱۸۳	مفردات غریب القرآن	الحسین بن محمد الراغب	دار القلم دمشق
		الأصفهانی (۵۰۲ھ)	
۱۸۴	منحة الخالق علی البحر الرائق	محمد امین ابن عابدین (۱۲۲۳ھ)	دار الکتب العلمیۃ بیروت لبنان
۱۸۵	منهاج السنن شرح جامع السنن	المفتی محمد تریب (۱۴۳۲ھ)	مکتبۃ حقائقۃ پشاور

- ۱۸۶ موارد الطمان إلى زوال الدين نور الدين علي بن أبي بكر المطبعة السلفية و مكتبتها
حيان الهيثمي (٨٠٧هـ) بيروت
- ۱۸۷ موسوعة الفقه الإسلامي عبد الحليم عويس دار الوفاء منشورة
المناصر (١٤٣٣هـ)
- ۱۸۸ موطا الإمام مالك مالك بن انس (١٧٩هـ) الميزان لاهور
- ۱۸۹ نفع المني والسائل عبد الحي الكهنري (١٣٠٤هـ) ايچ ايم سعيد كمپني كراچي
- ۱۹۰ نور الأنوار ملا احمد ميون (١١٣٠هـ) مير محمد كتب خانہ كراچي
- ۱۹۱ نيل الأوطار محمد بن علي بن محمد دار الكتب العلمية بيروت لبنان
الشوكاني (١٢٥٠هـ)

دارالافتاء دارالافتاء پاکستان سے جاری شدہ فتاویٰ کا مجموعہ

فتاویٰ عثمانیہ

مفتی غلام الرحمن

رئیس دارالافتاء

زیر نگرانی

مفتی نجم الرحمن

کتاب

العقائد البدعات والرسوم ما يتعلق

بالقرآن والحديث، التقليد، الطهارة

